

بَلَاغُ غُرَّتِصْرِيفِ الْقَوْلِ

فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

دَلَالَةُ التَّصْرِيفِ الْقُرْآنِيِّ أَوَّلَى
مِنْ دَلَالَةِ وَلَفْظِ التَّكَرَّارِ

الجزء الأول

الدكتور عبد الله محمد النقراط

بِالْأَعْيُنِ تَصِيرُ فِي الْقَوْلِ
فِي الْقُبْرِ الْبَكْرِ

جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1423 هـ - 2002 م

للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق - سوريا

ص.ب. 13414

هاتف : 30 24 224 11 963+

فاكس : 36 10 245 11 963+

www.kotaiba.com

E-mail : dar@kotaiba.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والديّ الكريمين بارك الله في عمرهما، ومتّعهما بالصحة والعافية، وغفر لهما ذنوبهما. وإلى من كان لي سبباً في اختيار هذا الموضوع، ألا وهو أستاذي الجليل الدكتور أحمد أبو زيد، حفظه الله ورعاه، وأبقاه سنداً لطلاب المعرفة.

وإلى أستاذي الفاضل: علي عبد الله جوان، الذي أشرف على رسالتي التي نلت بها درجة الإجازة العالية (الماجستير) أمدّ الله في عمره، ومتّع بالصحة، وحفظه لطلاب العلم. فلهؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل، اعترافاً بفضلهم عليّ، سائلاً الله العليّ القدير أن ينفعني وإياهم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

المقدمة

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، وأنزل القرآن بلسان عربي مبين، وحفظه ونزهه من التحريف والتصحيف، على مدى الدهور والعصور، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، أفصح من بين أسرار كتاب الله العزيز، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد، فإن أفضل ما يفنى فيه العمر، ويعطى له الكثير من الوقت دراسة كتاب الله العزيز، ومعرفة أسرارهِ التي تنوع وتعددت بتنوع أساليبه وأحكامه. وإن الاعتناء بدراسة أوجه الإعجاز القرآني ومعرفة أسرارهِ لمن أوجب الواجبات على من يتفرغ لدراسة الكتاب العزيز وعلومه؛ ليعرف كنهها وحقيقتها؛ وليتمكن من الكشف عن أسرارهِ، ودلائل إعجازه، وكنوز عظمتهِ.

وعن أفضلية دراسة أسرار المعجزة الخالدة والتأمل والتفكير فيها يحدثنا الزركشي فيقول: «إن أولى ما أعملت فيه القرائح، وعلقت به الأفكار اللوائح الفحص عن أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل، الذي تقوم به المعالم، وتثبت به الدعائم، فهو العصمة الواقية، والنعمة الباقية، والحجة البالغة، والدلالة الدامغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور: وهو الكلام الجزل، وهو الفصل الذي ليس بالهزل... بهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، وتضافر إيجازه وإعجازه، وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه، وبدائعه، قد أحكم الحكيم صيغته ومبناه، وقسم لفظه ومعناه...»

- فسبحان - من سلكه ينابيع في القلوب، وصرّفه بأبداع معنى وأغرب أسلوب لا يستقصى معانيه فهم الخلق، ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق،

فالسعيد من صرف همته إليه ، ووقف فكره وعزمه عليه ، والموفق من وفقه الله لتدبره ، واصطفاه للتذكير به وتذكره»⁽¹⁾ .

وقد كانت خصائص القرآن الكريم ، وما زالت مثار الإعجاب ومصدره ، من عصر النزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ولاشك في أن العكوف على هذه الكنوز فيما يخص موضوعاً قرآنياً ما ، سيعين على ظهور كثير مما خفي من أسرار القرآن الكريم ، وهي كثيرة لا يستطيع الإنسان حصرها ، مهما حاول وأفرغ وسعه فيه .

وقد أدركت أهمية هذا الجانب وعظمته من اطلاعي على كلام السابقين وحثهم على دراسة بلاغة القرآن الكريم وفهم إعجازه .

من أجل هذا وغيره اخترت : **بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى)** لتكون موضوعاً لأطروحتي ؛ لنيل درجة الدكتوراه في مجال الدراسات القرآنية والبلاغية .

وقد دعاني للكتابة في هذا الموضوع رغبتني في التدبر والتأمل في كتاب الله العزيز انطلاقاً من دعوة المولى - عز وجل - إلى ذلك ، إذ قال تعالى :

﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى :

﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى :

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) البرهان في علوم القرآن 1 / 3 وما بعدها .

(2) ص 29 .

(3) الزمر 9 .

(4) الدخان 58 .

وقد اقتديتُ في هذه الدراسة المتواضعة بكتاب الله - تعالى - الذي وردت فيه آيات كثيرة ترشدنا إلى هذا المصطلح اللائق بكتاب الله - عزَّ وجلَّ - إذ يقول تعالى :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾⁽¹⁾ .

وقال تعالى :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى :

﴿ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

وقال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾⁽⁵⁾ .

وقال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾⁽⁶⁾ .

وغيرها من الآيات الدالة على التصريف القرآني ، الذي يعني أن تصريف الآيات هو تنويعها ، وعرضها بطرائق شتى ، وصور مختلفة ، حسب السياق الواردة فيه تلك الآيات ، وهو أيضاً تنويع المعاني والأساليب ، والانتقال من معنى إلى آخر ، ومن أسلوب إلى آخر ، في روعة من الانسجام والتماسك البديع ، والتفنن الدقيق ،

(1) الأنعام 46 .

(2) الأنعام 65 .

(3) الأنعام 105 .

(4) الأعراف 58 .

(5) الإسراء 41 .

(6) الإسراء 89 .

الذي لا نظير له في بيانه، وهو أيضاً التفنن في أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق متعددة، وذلك لتقرير أصول العقيدة وعرض أدلتها، وإيراد القصص والأمثال، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، والتشريع والأحكام، والأوامر والنواهي، وما إلى ذلك مما صرف القرآن بيانه.

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أيضاً رغبتني في البحث في كتاب الله العزيز، لعلّي أسهم بجهدني المتواضع في دراسة موضوع من أهم الموضوعات التي تبين روعة القرآن الكريم وإعجازه، وهو: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى) الذي جعلته عنواناً لأطروحتي للأسباب الآتية:

1- النهل من ينابيع القرآن الكريم التي لا تنضب والوقوف عند أسرارها، والتأمل فيها والإفادة منها، امتثالاً لقوله تعالى:

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ﴾⁽¹⁾.

وغيرها من الآيات الدالة على التأمل في تصريف الآيات، التي جعلتها دليلاً في هذه الأطروحة.

2- خدمة لكتاب الله - تعالى - لمزيد الكشف عن وجوه إعجازه، واستخراج كنوزه، واستنباط أحكامه، والسير على نهجه القويم.

3- إغفال التأليف في هذا الجانب من جوانب البيان القرآني، إلا ما ورد من إشارات مقتضبة أشرت إليها في التمهيد لهذا الموضوع.

4- الإسهام بجهدني المتواضع في إيضاح مصطلح تصريف القول في القرآن الكريم، الذي نصَّ عليه الله - سبحانه وتعالى - في غير ما آية فيه، وتعميق هذا المصطلح، وإبراز بلاغته وفتح أبواب الدراسة فيه.

5- الاستعمال الخاطئ لمصطلحات لا تليق بالقرآن الكريم وعظمته، والاضطراب في توجيه الآيات من خلالها.

6 - حاجة المكتبة العربية للتأليف في هذا الجانب المتخصص ، وهو : بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى) .

7 - قناعتي الراسخة بأهمية هذا الموضوع ، وإثرائه ، ولَمْ شَتاته .

8 - أن هذه الدراسة تعتبر تكميلاً للدراسات السابقة في هذا الشأن .

لكل هذه الأسباب اخترت البحث في هذا الموضوع ؛ وهو جدير بالدراسة بما لا يختلف عليه اثنان ؛ لأنه يتناول المعجزة الخالدة ، القرآن الكريم ؛ ليستكشف أسرارها .

وقد شجعني على اختيار هذا الموضوع ، توجيه أستاذي المشرف : الدكتور أحمد أبو زيد الذي اقترح عليّ أن أدرس بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم ؛ لما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة في مجال الدراسات القرآنية والبلاغية ، ونعم التوجيه والاقتراح هو .

بعد رجوعي إلى المؤلفات التي عُنيت بالدراسات القرآنية والبلاغية ، تبين لي أن هذا الموضوع جدير بالدراسة حقاً .

وقد وجدت في نفسي الرغبة في دراسته لعلّي أقدم ما يخدم المكتبة القرآنية في مجال الإعجاز القرآني وبلاغته .

وقد تبين لي أيضاً أن هذا الموضوع - فيما وصل إليه علمي - لم يسبق لأحد دراسته ، لا في القديم ، ولا في الحديث ؛ لأنني لم أجد في علوم القرآن الكريم ، والتفسير ، والبلاغة القرآنية ، من خص هذا الموضوع بالبحث ، تأصيلاً لمسائله ، وكشفاً عن أسرارهِ ، وإظهاراً لمحاسنه .

إن هذا الموضوع الذي خصصته بالدراسة ، لم ينل من عناية الباحثين ما يستحقه من الدراسة التي تبرز خصائصه المعنوية والأسلوبية ؛ بل اتجهت دراستهم نحو مصطلحات التكرار ، والترداد ، والمتشابهات ، والوجوه والنظائر ، محاولين أن يجدوا مبرراً لكثرة ورود الآيات المناظرة ، وكثرة تنوع المعاني والأساليب المتشابهة ؛ للرد على الملحدين والطاعنين في القرآن الكريم ، ولم ينتبهوا إلى المصطلح الصحيح ، الذي كان عليهم أن يوجهوا الآيات من خلاله .

وقد غالى بعض المهتمين بالدراسات القرآنية في وصف الآيات القرآنية بالتكرار، وصرحوا بما لم يصرح به الله في كتابه - لو أنهم في رأينا - أمعنوا النظر في الآيات التي صرحت بتصريف القول، لاهتدوا إلى هذا المصطلح المناسب لمقام القرآن وجلاله .

إن تعميم مصطلح التكرار وإغفال التمييز بين مصطلح التصريف القرآني أمر ليس مقبولا عند التحقيق والنظر، فيما يراه من يدعي التكرار من جميع الجوانب . وهكذا يتأكد لنا، أن هذا التنوع البياني في المعاني والأساليب، هو تصريف للقول البليغ، والتفنن الدقيق بأوجه متعددة وأساليب مختلفة، محققاً روعة البيان القرآني وإعجازه .

على أن الذي فات المفسرين والبلاغيين هو استمرارهم في استخدام مصطلح التكرار، وعدم إحياء مصطلح التصريف، الذي هو أولى منه دلالة، وتنزيهاً للقرآن عن المطاعن، وإبعاداً لكل ما نسب إليه مما ليس فيه، وبخاصة إذا كان التكرار يوصف بأوصاف لا تليق بعظمة القرآن الكريم وجلاله⁽¹⁾ .

إن هؤلاء، على الرغم من الجهود التي بذلوها في الدفاع عن القرآن الكريم، ودفع شبهات الطاعنين في القرآن وبيانه، فإنهم - في رأينا - لم يكونوا موفقين في استعمالهم هذا المصطلح للرد على هؤلاء، وكان الأجدر بهم لدفع هذا الطعن أن يستعملوا مصطلح التصريف؛ لأنه مصطلح قرآني ارتضاه الله - تعالى - لوصف هذا الوجه من بلاغة كتابه .

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن القرآن الكريم صرح بذكر اللفظ المناسب وبعدم استعمال ما فيه طعن، مثل قوله تعالى :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾⁽²⁾ .

(1) يَبْنَتْ هذه الأوصاف في التمهيد تحت عنوان : مساوي مصطلحي التكرار والترداد .

(2) البقرة 104 .

وقد لاحظنا خلو الدرس القرآني والبلاغي من هذا المصطلح إلا ما أشرنا إليه من إشارات متناثرة جاءت في ثنايا حديث بعضهم؛ فقد فضلوا استعمال مصطلح التكرار، ظناً منهم أن هذا المصطلح جدير بدفع الشبهات عن القرآن الكريم. وقد فطن إلى هذا الملحظ الدقيق كثير من العلماء، منهم الإمام الغزالي الذي نفى التكرار في القرآن الكريم نفياً قاطعاً، ولغيره من العلماء إشارات في هذا الصدد. ذكرناها في مواضعها من هذه الأطروحة⁽¹⁾.

إننا بهذا البحث ندعو المهتمين بالتفسير وعلوم القرآن الكريم وبلاغته إلى إحياء مصطلح التصريف القرآني، وإثارة على غيره من المصطلحات الأخرى التي نافسته في الاستعمال.

وقد حاولت هذه الدراسة المتواضعة، أن تستدرك ما فات الدرس القرآني والبلاغي، حين قصر دراسته على مصطلحي التكرار والترداد.

وسوف نحاول أيضاً - إن شاء الله تعالى - أن نجيب على هذه الإشكالية وفقاً لمنهج البحث المقترح.

ونبدأ أولاً بالتساؤل عن المقصود بهذا المصطلح، فأقول: ماذا نعني بتصريف القول في القرآن الكريم؟ وما هي مظاهره؟ وأين نجده؟ ولماذا آثرنا تسميته بهذا الاسم؟ وما علاقة بناء السور والآيات بالمقاصد الكبرى؟

إن هذه التساؤلات هي ما ستجيب عنها هذه الأطروحة في تمهيدها، وفصولها، ومباحثها المتنوعة.

ويتجلى هذا التنوع في قضايا العقيدة والموعظة، والأحكام التشريعية وغيرها. غير أننا اقتصرنا في دراستنا لهذا التنوع على بعضها لعدم استطاعتنا الوفاء بها جميعاً؛ لأن ذلك يتطلب دراسة القرآن كله، وهو أمر صعب، يعجز عن دراسته شخص بمفرده ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.

(1) ينظر التمهيد، وغيره من فصولها ومباحثها.

وأما عن العلاقة التي تربط بناء السور والآيات بالمقاصد الكبرى، التي حددناها عنواناً للأطروحة، فنقول: إن العلاقة بينهما قوية، ولكي نصل إلى تلك المقاصد وتصريفها، رأينا أنه من الضروري أن نعقد باباً لبناء السور والآيات؛ لنعرف منه الطريقة التي سلكها القرآن الكريم في بناء مقاصده المختلفة، انطلاقاً من السور والآيات؛ لأنه عن طريقها تتنوع المقاصد، وتنوع الأساليب المحققة لتلك المقاصد.

ومما ينبغي التنبيه إليه أننا لا ندعي الإحاطة بكل المقاصد الكبرى وبناء السور والآيات؛ لأن المقام لا يتسع لدراستها جميعاً، وإنما اقتصرنا على بعضها وأهمها في مجال العقيدة والموعظة، وبيان الطريقة التي سلكها القرآن الكريم في بناء سورة وآياته.

وأؤكد أن ما لم نتمكن من دراسته، يتعين أن يكون محلاً للدراسة، وموضوعاً للاهتمام؛ لإحياء هذا المصطلح اللائق بالقرآن الكريم وعظمته.

وقد حاولنا في هذه الدراسة، أن نعتمد على المفسرين والبلاغيين؛ لعلاقة الموضوع بعلميِّ التفسير والبلاغة؛ لأن البلاغة تُبيِّن ما يغيب عن بعض المفسرين من نكت بيانية دقيقة، تكشف روعة القرآن الكريم وإعجازه، فمن هذا المنطلق كان اهتمامنا بهذين العلمين الجليلين، محاولين أن نجد هذا المصطلح مكانه اللائق في علميِّ التفسير والبلاغة.

أما كونه في التفسير فإنه رافد من روافده، وأما في البلاغة فلكون هذا المصطلح مظهرًا من مظاهرها باعتبار ما يحققه من نكت بيانية، تخدم النص القرآني في تفسيره، وتثريه بما يحتمله من مقاصد سامية، ذلك أن البلاغة تُظهر جمال المعنى، وما يكتنفه من دقة التعبير، وروعة الانسجام بين المعاني المختلفة التي يتصرف إليها البيان، تمشيًا مع السياق، ومقتضيات الأحوال، فإن لكل مقام مقالًا، ولكل أسلوب مقاصد يؤديها.

وأما منهج دراسة هذا الموضوع فنعتقد أن تصريف القول في القرآن الكريم وغيره من طرق الأداء يتسع لمناهج عديدة تتألف ولا تتنافر، ذلك أن «المناهج العلمية

مهمتها رسم المعالم التي ترشد إلى الاستخدام السليم للعقل الإنساني حتى يبدع ويجدد، ومع هذا لا تسلب المناهج العلمية مبادئها حرية العقل في القبول أو الرفض، لبعض تلك المبادئ، إنها أشبه ما تكون بتوجيهات كلية تدعو إلى الاهتداء بها في أثناء البحث، وليس فيها أي تضيق على الباحث أو خنق لروحه، إذ لا يفرض على الباحث المتخصص أن يتبع قواعد المنهج بحرفية تامة، فله مطلق الحرية في اتباعها أو عدم اتباعها، أو تعديلها بما يتلاءم وموضوع بحثه.

إن البحث العلمي الأصيل لا يعتمد على منهج واحد، وإنما يستعين بكلّ منهج له العمق والنضج والكمال»⁽¹⁾.

وحقاً كما قيل: «فنحن في حاجة إلى منهج شامل يُنظر في أسلوبه من حيث العبارات، ومن حيث المعاني، ويُقارن ويُستخلص، فإن القرآن مازال بكرة عزيز المثال، وهذه المناهج كلها أعون على كشف أسرارهِ ومعانيهِ»⁽²⁾.

ولما رأيت أن هذا الموضوع متعدد الجوانب، ولا يكفي في دراسته الاعتماد على منهج معين، للوصول إلى النتائج المتوخاة منه، فإني اعتمدت في هذه الدراسة على منهجية حاولت أن تكون تكاملية تجمع بين أربعة مناهج، وهي:

1- المنهج الوصفي.

2- المنهج الاستقرائي.

3- المنهج التحليلي.

4- المنهج المقارن.

وذلك لعلاج الموضوعات المتنوعة الواردة في ثنايا الأطروحة؛ لأننا وجدنا أنفسنا مضطرين للتعامل مع هذه المناهج لطبيعة الدراسة؛ ولأننا رأينا أن هذه المناهج مجتمعة تتآزر في خدمة هذا الموضوع.

(1) منهج البحث في العلوم الإسلامية ص 15 وما بعدها.

(2) خصائص التعبير القرآني 2/ 145.

إن تنوع الحقول المعرفية لهذا الموضوع المنبثقة من تنوع دلالاته هو الذي أملى علينا اختيارنا لهذه المناهج؛ لنتمكن من فهم دقائق القرآن الكريم وأسراره البلاغية؛ لما رأينا فيها من مميزات تتناسب مع هذا الموضوع، فلا نفرض عليه مناهج مازالت غير واضحة لدينا. ومن ثم الوصول إلى النتائج المتوخاة منه، ذلك أننا لا نتعصب لمنهج معين، وإنما استعملنا المنهج المناسب في مكانه المناسب، الذي رأيناه أفضل من غيره لدراسة موضوع معين من الموضوعات التي تتناولها الدارسة، مستعينين في ذلك بما ألف القدماء والمحدثون في التفسير وعلوم القرآن وبلاغته؛ لناخذ منه ما يدعم الموضوع، ويكشف وجهاً من وجوه القول المختلفة.

وقد تبين لنا من خلال منهج أستاذنا القيم وأفكاره النيرة في البيان القرآني وإعجازه، أن قيمة البحث البياني في القرآن الكريم تكمن في الاستقراء والتحليل لآيات كتاب الله - تعالى - موضوع الدراسة.

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على القرآن الكريم واستنطقناه بكل ما يرتبط بموضوع الأطروحة، وصنّفنا الآيات تبعاً لموضوعاتها، متبعين ومحللين تلك الآيات، اعتماداً على أمهات كتب التفسير، وأمّهات كتب الإعجاز القرآني وبلاغته.

نستقري أحياناً الآيات في موضوع ما، ونفرعها على جزئيات الموضوع، ثم نقوم بوصفها وتحليلها للوصول إلى نتيجة تنفي ما يظن أنه مكرر في القرآن الكريم، وتثبت أنه تصريح للقول فيه، من خلال ما ينكشف لنا من فروق بين الآيات المتشابهة في المعاني والأساليب؛ لنصل من ذلك إلى الحكم بأن هذا التشابه قد يختلف في بعض المعاني والأساليب الدقيقة، التي يعود الأمر فيها إلى أمور عدة بينها عند المقارنة بين الآيات المتشابهة.

وأما الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة فأهمها ندرة المصادر والمراجع المباشرة في هذا الموضوع، فلم يجد الباحث ما يستعين به من دراسات قديمة وحديثة، اللهم إلا ما وجدته متناثراً في التفاسير والدراسات القرآنية والبلاغية، التي أشرنا إليها في التمهيد لهذه الأطروحة.

إن هذا العمل الذي ننجزه ليس مسبقاً بأي عمل مشابه له في بابهِ ، فهو ، حسب علمنا ، أول عمل أكاديمي يدرس بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى) بهذه الطريقة .

ومن ثم لم نجد عملاً نستأنس به في هذه الدراسة ، عدا المادة التي اعتمدنا عليها وهو القرآن الكريم .

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على تفاسير القرآن الكريم ، وعلومه ، وبلاغته ، التي أفدت منها ، ووظفتها في خدمة هذا الموضوع ، والتي لم تكن مباشرة أستقي منها مادة هذه الأطروحة .

والحق أن هذه الدراسة قد أفادت من مصادر ومراجع متنوعة منها : المخطوط ، والمطبوع ، والمرقون ، والدوريات والمجلات العلمية . وتقتضي مقدمة البحث أن أذكر أهمها وأكثرها تردداً في هذه الدراسة ، وأولها القرآن الكريم ، رواية الإمام حفص عن عاصم ، والرسم العثماني ، توثيقاً ، وتخريجاً ، وضبطاً ، ورسماً⁽¹⁾ .

وأفادت هذه الدراسة من تفاسير القرآن الكريم ، ومن الدراسات القرآنية والبلاغية قديماً وحديثاً ، وانتفعت بما أُلّف في مجال العقيدة والقصص القرآني وأمثاله ، مما هو بين أيدينا ، ويتصل بموضوعنا ، وأفادت كذلك من كتب السنة ، ومعاجم اللغة ، وكتب التراجم ، إلى غير ذلك من المصادر والمراجع التي أفادت هذه الأطروحة منها ، إفادة كبيرة ، مما هو مدرج في هوامشها ، وفي الثبت الأخير منها ، واستعانت في تصنيف الآيات حسب مواضعها بالمفردات للراغب ، وبالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، وتصنيف آيات القرآن الكريم ، وتفصيل آيات القرآن الحكيم .

وقد قسمت هذه الأطروحة بعون الله - تعالى - وتوفيقه إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبواب - تخللها فصول ومباحث - وخاتمة وفهارس .

(1) اعتمد الباحث في هذه الأطروحة على رواية الإمام قالون عن نافع ، والرسم العثماني على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الداني ، ثم غيرت برواية حفص عن عاصم ، رغبة من دار قتيبة التي تولت نشر هذا الكتاب .

أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع، ودوافع اختياره، والصعاب التي واجهتني فيه، والمنهج المتبع في هذه الأطروحة، والمصادر التي اعتمدت عليها، وطريقة بنائها.

أما التمهيد فقد خصصته لتقديم فكرة موجزة عن بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم، ولتوضيح بعض المصطلحات المهمة التي يدور عليها هذا البحث، التي تضمنت التعريف بمصطلح التصريف، وأتبعته بذكر الآيات الدالة على هذا المصطلح، مسترشداً بتوجيه بعض المفسرين لهذه الآيات، ومبيناً المصطلحات المرادفة للتصريف، محدداً إياها في مصطلحي التكرار والترداد، ذاكراً بعض من صنف فيهما ومبيناً مساويهما واضطراب بعض العلماء فيهما.

ثم بينت التصريف في دراسات السابقين، وأتبعته ببيان الحكم والغايات المقصودة من تصريف القول في القرآن الكريم، ثم أعطيت فكرة موجزة عن الموضوعات التي تناولتها الدراسة.

وأما الباب الأول فقد خصصته للتصريف في بناء السور والآيات، وجعلته في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التصريف في بناء السور، وتكلمت فيه عن أقسام القرآن حسب أنواعها، ثم أجملت القول عن تنوع بنائها في كل قسم.

الفصل الثاني: التصريف في فواتح السور وخواتمها، وتحدثت فيه عن تنوعها، وحكمة تصريفها.

الفصل الثالث: التصريف في بناء الآيات، وتكلمت فيه عن معنى الآية لغة واصطلاحاً، وعن ترتيب الآيات، والدقة في بنائها، واختيار الكلمات المناسبة لمعانيها، ومثلت لذلك بأمثلة من القرآن الكريم، وتكلمت عن بناء الآيات في المكي والمدني، وبينت تصريف الكلمة الواحدة في المعاني المختلفة، وذلك بذكر بعض الأمثلة التي تبين التصريف البديع، والتفنن العجيب.

أما الباب الثاني فقد خصصته لتصريف القول في آيات العقيدة، وقسمته إلى ثلاثة فصول :

الفصل الأول: تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك واعتقادات المشركين، تكلمت فيه عن التوحيد - مصطلحه وغايته - وعن تصريف القول في إثباته، وعن تنويع القرآن لأدلته وإيرادها بطرائق شتى وأساليب مختلفة . وتناولت في هذا الفصل أيضاً تصريف القول في إثبات الصفات الإلهية، وتصريف القول في إبطال الشرك واعتقادات المشركين، وتصريف القول في أساليب إثبات التوحيد .

الفصل الثاني: تصريف القول في إثبات البعث والجزاء، ومشاهد القيامة والحساب .

وتكلمت فيه عن البعث والجزاء - مصطلحه وأهميته - وعن عناية القرآن الكريم بهما وعن إثباتهما، وتحقيقهما، وعن تنوع المعاني والأساليب الدالة عليهما، وعن تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء، والعدالة الإلهية في ذلك، وعن أصحاب الجنة وجزائهم فيها، وعن أصحاب النار وجزائهم فيها، وعن تصريف القول في مشاهدة النعيم والعذاب .

الفصل الثالث: تصريف القول في إثبات النبوة والرسالة : وتحدثت فيه عن مكانة النبوة، والرسالة في القرآن الكريم، وعن تنوع أدلة إثباتها في القرآن الكريم، وعن تصريف القول في آيات الوحي .

وأما الباب الثالث فقد خصصته لتصريف القول في آيات الموعظة، وجعلته في فصلين :

الفصل الأول: تصريف القول في القصص القرآني

وتكلمت فيه عن بلاغة تصريف القصص القرآني، وعن مقاصده وأسلوبه، ومثلت له بنماذج من تصريف القصص القرآني .

الفصل الثاني: تصريف الأمثال في القرآن الكريم، وتكلمت فيه عن بلاغة

تصريف الأمثال في القرآن الكريم، وعن مقاصدها وتنوعها .

وأما الخاتمة فقد جاءت لتبين أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة المتواضعة، وأتبعها بثبت للمصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات، ورتبت ثبت المصادر والمراجع على حروف المعجم، وهي المصادر التي أفادت منها الأطروحة، وأخذت عنها.

وقد حاولت المقاربة في الطول بين جميع أبواب الأطروحة وفصولها، لكن طبيعة الموضوعات حالت دون ذلك، فجاء الباب الثاني أطول من البابين الأول والثالث.

وإنني إذ أقوم بهذه الدراسة عن بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى) لا أدعي أنني بلغت فيها درجة الكمال؛ لأن النقص من طبيعة البشر، والكمال لله وحده، وإنما حسبي أنني حاولت قدر المستطاع أن يأخذ هذا الموضوع مكانه اللائق به في الدراسات القرآنية والبلاغية، واجتهدت قدر وسعي، وعشت مع آيات كتاب الله - تعالى - في هذه الأطروحة ألتمس مزيداً من الفهم والإدراك لآيات القرآن الكريم، ذلك الكتاب الخالد المعجز، الذي لا تزيع به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه.

ويسعدني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير، والعرفان بالجميل، لأستاذي الجليل العلامة: الدكتور أحمد أبو زيد، أستاذ الإعجاز القرآني بكلية الآداب، جامعة محمد الخامس، الذي تفضل بتوجيهي وإرشادي إلى هذا الموضوع، وقبّل الإشراف عليه، وتابع جميع مراحل دراسته بكل العناية والاهتمام، على الرغم من مشاغله الكثيرة، وأعماله المتواصلة.

وما كان لهذا العمل المتواضع أن يخرج بهذه الصورة، لولا التوجيهات الصادقة المشفوعة بالدقة التامة، التي قدمها لي أستاذي الفاضل، الذي بذل لي من الجهد والوقت، وأعطى من العلم والمعرفة، وأسدى من النصح والإرشاد، ما أعجز عن التعبير عنه، وما لا أجدر له ما يليق به من عبارات الشكر والثناء، فهو الذي

شجعني أيضاً على تجاوز صعابه ، ودلني على طرائق اختيار جزئياته ، وأفادني بمنهجه القيم فكان لي خير زاد خلال رحلتي العلمية هذه .

- فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجازيه عني خير الجزاء ..

كما أغتنم هذه الفرص لأتوجه بالشكر الجزيل ، إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية - بالرباط - الموقرة التي انتسبت إليها ، ومكنتني من الدراسة فيها .

ويطيب لي أن أشكر كل من مدّ لي يد العون والمساعدة في هذا العمل العلمي ، ووقّر لي من جهده ووقته ، وما احتجته من المصادر والمراجع والتوجيهات .

وجزى الله الجميع عني كل خير .

وأرجو في ختام هذه المقدمة أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا العمل بالصورة المرضية ، وما توفقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، والحمد لله رب العالمين - وصلى الله على خاتم أنبيائه وأفضل خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

د . عبد الله محمد النقراط

الرباط في 10 . 5 . 1998

الفصل التمهيدي

أهم القضايا والمصطلحات المتعلقة ببلاغة تصريف القول في القرآن الكريم

(المقاصد الكبرى)

يعدُّ موضوع بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم موضوعاً مهماً، باعتباره يدرس بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، وهو أيضاً موضوع جديد، لم ينل العناية اللائقة به؛ لأنه من خلال بلاغة القرآن يتم تذوق أسلوبه، وفهم معانيه، والاطلاع على أسرارهِ، ومعرفة إعجازه، لذا قصدت في هذا التمهيدي، أن أبين أهم القضايا والمصطلحات الخاصة بهذا الموضوع.

ومن هنا يجدر أن أبين ما الذي نقصده بتصريف القول في القرآن الكريم، وهذا بدوره يقودنا إلى تعريفه لغةً واصطلاحاً، وإلى استخلاص الأدلة، التي تُحوِّلنا دراسته، وتسميته بهذا الاسم، ويتضح لنا هذا الأمر جلياً من خلال ما نستعرضه من آيات كتاب الله - تعالى - وما نستعرضه أيضاً من تعريفات، وبيان الجهود السابقين.

ومن خلال تتبعنا مصطلح تصريف القول في الدراسات القرآنية - نجد أن الذين استعملوا هذا المصطلح قلة، وقد شاع عند الكثيرين ممن اعتنوا بإعجاز القرآن الكريم وبلاغته استعمال مصطلح التكرار والترداد، والمتشابهات، وقد تداخل مصطلح التصريف مع هذه المصطلحات، ذلك ما ستبينه الدراسة اللاحقة.

وقد أثرت تسميته بمصطلح تصريف القول في القرآن الكريم، اقتداءً بكتاب الله - تعالى - الذي وردت فيه آيات كثيرة في التصريف، وسأتناولها - إن شاء الله تعالى - في موضعها، وسيأتي مزيد بيان للمصطلحات الأخرى المرادفة لهذا المصطلح.

أولاً . التصريف لغة:

قال الراغب الأصفهاني في كتابه «المفردات في غريب القرآن»: «الصَّرْفُ ردُّ الشيء من حالة إلى حالة، أو إبداله بغيره . يقال صرَّفْتُه فانصرف، قال الله تعالى :

﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ⁽¹⁾ .

وقال الله تعالى :

﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوقًا عَنْهُمْ ⁽²⁾ .

وقال الله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ ⁽³⁾ .

والتصريف كالصَّرْف إلا في التكرير، وأكثر ما يقال في صرف الشيء من حالة إلى حالة، ومن أمر إلى أمر، وتصريف الرياح، هو صرفها من حال إلى حال، قال الله تعالى :

﴿ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ ⁽⁴⁾ . ﴿ وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ⁽⁵⁾ .

ومنه تصريف الكلام، وتصريف الدراهم ⁽⁶⁾ .

وقال صاحب «اللسان»: «الصَّرْفُ ردُّ الشيء عن وجهه . . صَرَفَهُ يَصْرِفُهُ صَرَفًا فانصرف، وصارف نفسه عن الشيء: صرفها عنه . . إلخ ﴿ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ ﴾ أي: بينها، وتصريف الآيات تبينها، والصرف أن تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك .

(1) آل عمران : 152 .

(2) هود : 8 .

(3) التوبة : 127 .

(4) الأحقاف : 27 .

(5) طه : 113 .

(6) المفردات في غريب القرآن ص 279 - 180 ، كتاب الصاد - مادة: صرف .

ومنه تصاريف الرياح والسحاب، الليث: تصريف الرياح صرفها من جهة إلى جهة، وكذلك تصريف السيول والخيول، والأمور والآيات، وتصريف الرياح: جعلها جنوباً وشمالاً وصَبّاً ودُبُوراً، فجعلها ضرباً في أجناسها⁽¹⁾.

ثانياً. التصريف اصطلاحاً:

قال الرّماني في رسالته «النكت في إعجاز القرآن»: «التصريف: تصريف المعنى في المعاني المختلفة، كتصريفه في الدلالات المختلفة، وهو عقدها به على جهة التعاقب، فتصريف المعنى في المعاني كتصريف الأصل في الاشتقاق في المعاني المختلفة، وهو عقدها به على جهة المعاقبة، كتصريف الملك في معاني الصفات، فصرّف في معنى مالك، وملك، ذي الملكوت، والمليك، وفي معنى التمليك، والتمالك والإملاك، والتملك والمملوك.

كذلك تصريف معنى العرض في الأعراض، والاعتراض، والاستعراض، والتعرض والتعريض والمعارضة، والعرض والعروض، وكله منعقد بمعنى الظهور، ومنه: أعرضت اليمامة، أي ظهرت، وهو الأصل، ومنه أيضاً الإعراض عن الإنسان: لأنه انزواءٌ عن الظهور له، ومنه الاعتراض، وهو ظهور ما يصد عن الذهاب، ومنه الاستعراض للجارية؛ لأنه طلبٌ لظهورها للحاسة. ومنه التعريض للأمر؛ لأنه طلبٌ لظهوره بالفعل... إلخ»⁽²⁾.

وقد عقب الأستاذ أبو زيد⁽³⁾ على هذا التعريف قائلاً: «هذا أول تعريف للتصريف، يلتقي به الباحث المتصفح للدراسات القرآنية، وقد انفرد أبو الحسن الرماني باستعمال هذا المصطلح ويجعله باباً من أبواب بلاغة القرآن، لكنه أوجز الكلام في هذا الباب بصورة جعلت حقيقة التصريف غير واضحة، وعذره في ذلك أنه التزم بشرطه في رسالته، وهو الاختصار، غير أنه أحسن التقريب حين ذكر أن

(1) لسان العرب 9/ 189 مادة: صرف.

(2) النكت في إعجاز القرآن ص 101.

(3) هو الدكتور أحمد أبو زيد، أستاذ التعليم العالي، بكلية الآداب، جامعة محمد الخامس، وهو الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة.

التصريف جاء في القرآن في غير قصة ، كقصة موسى - عليه السلام - ذكرت في سورة الأعراف وفي طه والشعراء وغيرها ، ففي ذلك تقريب لحقيقة التصريف ومدلوله البياني⁽¹⁾ .

وبمثل تعريف الرماني ، عرفه أبو بكر الباقلااني ، ولعله نقله منه ، دون أن يعزوه لصاحبه ، - وبخاصة أن الرماني متقدم عليه ، فقال : «وأما التَّصْرِيفُ فهو تصريف الكلام في المعاني ، كتصريفه في الدلالات المختلفة ، كتصريف «الملك» في معاني الصفات ، فصُرِّفَ في معنى «مالك» و«ملك» و«ذي الملكوت» و«المليك» وفي معنى «التمليك» و«التملك» و«الإملاك» ؛ وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة ، ما كرر من قصة موسى في مواضع⁽²⁾ .

ويعرفه السجلماسي فيقول : «إن التصريف مقولٌ وضعاً بمعنى التغير وبيان نسبة النقل من جمهوري الاستعمال يَبْنِي بحيث تخطئه إلى الفاعل ، فالفاعل هو : إعادة اللفظ الواحد بنوع المادة فقط في القولين ، بينائين مختلفي الصورتين مرتين فصاعداً ، وبالجمله فهو لفظ يُشتق من لفظ ، ولهذا النوع في القول ، إذا استعمل في موضعه ووقع منه في موقعه رونق وحلاوة وروعة وطلاوة ، وللنفس نحوه ارتياح واهتزاز ، وله فيها تأثيرٌ واستفزاز اقتضى له ذلك المزية على التجنيس ، والفضل في الجنس عليه ، لأخذه من المعنى بقسط ، وضربه فيه بنصيب ، وذلك واضح جداً⁽³⁾ .

وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا﴾⁽⁴⁾ .

«ومعنى صرّفنا : نوّعنا من جهة إلى جهة ، ومن مثال إلى مثال ، والتصريف

لغة : صرف الشيء من جهة إلى جهة .

(1) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ، وهو بحث للأستاذ أبو زيد لما ينشر بعد ص 4 .

(2) إعجاز القرآن ص 274 .

(3) المنزع البديع ص 499 - 500 .

(4) الإسراء 41 .

ثم صار كناية عن التبيين، فقال لم نجعله نوعاً واحداً، بل وعداً ووعداً، ومحكماً ومتشابهاً، وأمرأ ونهياً، وناسخاً ومنسوخاً، وأخباراً وأمثالاً، مثل تصريح الرياح من صَبَا ودُبُّور، وجنوب وشمال، ومفعول صرفنا محذوف، أي صرفنا الأمثال، والعبر والحكم، والأحكام، والأعلام»⁽¹⁾.

وأوضح من هذا قول محمد الطاهر بن عاشور، عند تفسير قوله تعالى:

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾⁽²⁾.

إذ قال: «وتصريف الآيات اختلاف أنواعها بأن تأتي مرة بحجج من مشاهدات السموات والأرض، وأخرى بحجج من دلائل في نفوس الناس، ومرة بحجج من أحوال الأمم الخالية التي أنشأها الله. فالآيات هنا هي دلائل الوجدانية، فهي متحدة في الغاية مختلفة في الأساليب، متفاوتة في الاقتراب من تناول الأفهام، عامَّها وخاصَّها، وهي أيضاً مختلفة في تركيب دلائلها من جهة المقدمات، العقلية وغيرها، ومن جهة الترغيب والترهيب، ومن التنبيه والتذكير بحيث تستوعب الإحاطة بالأفهام على اختلاف مدارك العقول»⁽³⁾.

يتبين لنا من التعريفين اللغوي والاصطلاحي، أن تصريح الآيات: هو تنوعها في المعنى الواحد، أو الموضوع الواحد، وعرضها بصور شتى وأساليب مختلفة، وذلك لتقرير أصول العقيدة وعرض أدلتها وبيان الحجج والدلائل الدالة على الوجدانية، وعظيم القدرة الإلهية، وإثبات البعث والجزاء، والنبوة والرسالة، وإيراد القصص والأمثال، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، والشرائع والأحكام، والأوامر والنواهي، وما إلى ذلك مما صرف القرآن بيانه.

فهذه الموضوعات تتردد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وفي كل سورة تقريباً، لكن طرائق عرضها وأساليب تقريرها، تبدو في كل موضع

(1) البحر المحيط 6/ 36-37.

(2) الأنعام 46.

(3) التحرير والتنوير 7/ 235.

جديدة، وقد تظن عند النظرة السطحية أن ذلك تكرر، قصد به ترسيخ تلك المعاني، لكن عند التدبر والتعمق يظهر أنه ليس تكراراً، ولا ينبغي أن يسمى تكراراً، وأن الاسم الأنسب له هو التصريف، أي تصريف القول في المعنى الواحد، أو الموضوع الواحد⁽¹⁾. ذلك ما تبينه الآيات الدالة على التصريف، وتفسير بعض المفسرين لهذه الآيات.

ثالثاً. مصطلح التصريف في القرآن الكريم:

إن المستقرئ لنصوص القرآن الكريم، يجد نصوصاً ذكرت التصريف في مواضع متفرقة من آيات الكتاب العزيز، أذكر منها ما يخص غرضنا، مسترشداً بتوجيه بعض المفسرين لهذه الآيات، ومهتدياً بأرائهم لتتبع أسرارها، وفيما يلي النصوص الدالة على ذلك:

قال تعالى:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾.

(1) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 6.

(2) الأنعام 46.

(3) نفسها 65.

(4) نفسها 105.

وقال تعالى :

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا
كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾⁽²⁾.

وقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُورًا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ
شَيْءٍ جَدَلًا﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ
هُمْ ذِكْرًا﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) الأعراف 58.

(2) الإسراء 41.

(3) الإسراء 89.

(4) الكهف 54.

(5) طه 113.

(6) الفرقان 50.

(7) الأحقاف 27.

وقال تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى :

﴿ حَمْدُ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ءَايَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾⁽³⁾.

تلك الآيات الدالة على تصريف القول في القرآن الكريم ، وقد جاء فعل التصريف فيها واقعاً على الآية في مواضع ، وعلى المثل والوعيد ، وعلى القرآن كله في مواضع أخرى ، ذلك ما سنراه في معاني التصريف عند المفسرين .

رابعاً . معاني التصريف عند المفسرين :

إن المتتبع لتفسير بعض المفسرين لتلك الآيات يلاحظ أن للتصريف معاني متعددة ، بحسب فهم كل منهم لمصطلح تصريف القول في القرآن الكريم .

فهذا القرطبي فسر معنى التصريف في قوله تعالى :

﴿ أَنْظَرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾⁽⁴⁾.

(1) البقرة 164 .

(2) الجاثية 1 - 5 .

(3) القصص 51 .

(4) الأنعام 46 .

بالإتيان بها من جهات من إغذار وإنذار، وترغيب وترهيب، ونحو ذلك⁽¹⁾، وفي موضع آخر، أن تصريف الآيات في الوعد والوعيد، والوعظ والتنبيه⁽²⁾. وعند القاسمي، إيراد الآيات بطرق مختلفة⁽³⁾ وفي موضع آخر: إيرادها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين⁽⁴⁾ وعند صاحب «المنار»: تنوع الحجج والبيانات الكثيرة، وجعلها على وجوه شتى⁽⁵⁾. وفسر القاسمي التصريف في قوله تعالى:

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾⁽⁶⁾.

بالتحويل من نوع إلى آخر⁽⁷⁾.

وقال محمد بن عاشور: «وتصريف الآيات: تنوعها بالترغيب تارة والترهيب أخرى»⁽⁸⁾.

وقال أبو حيان الأندلسي، في تفسير قوله تعالى:

﴿كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾⁽⁹⁾.

«أي مثل هذا التصريف والترديد والتنوع ننوع الآيات ونرددها، وهي الحجج الدالة على الوحدانية والقدرة الإلهية التامة»⁽¹⁰⁾.

نفهم من تفسيره لهذه الآية أنه جعل التصريف والترديد والتنوع بمعنى واحد، ثم خلاص حسب فهمنا إلى أن التصريف هو التنوع والترديد، وذلك ما دل عليه قوله: «ننوع الآيات ونرددها».

(1) الجامع لأحكام القرآن 6 - 428.

(2) نفسه 58 / 7.

(3) محاسن التأويل 6 / 2315.

(4) نفسه 6 / 2456.

(5) تفسير المنار 7 / 417.

(6) الأنعام 65.

(7) محاسن التأويل 6 / 2355.

(8) التحرير والتنوير 7 / 285.

(9) الأعراف 58.

(10) البحر المحيط 4 / 322 - 323.

ونجد أن من معاني التصريف: التنوع والتفنن، وذلك ما أشار إليه محمد بن عاشور، إذ قال: «والإشارة بقوله: ﴿كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾ إلى تفنن الاستدلال بالدلائل الدالة على عظيم القدرة المقتضية للوحدانية، والدالة أيضاً على وقوع البعث بعد الموت، والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى، والانتفاع به بالاستدلال الواضح البين، المقرب جميع ذلك، فذلك تصريف، أي: تنوع وتفنن للآيات، أي الدلائل»⁽¹⁾.

ونجد أيضاً أن من معاني التصريف، بيان وجوه الحجج الدالة على الإيمان، وذلك ما أشار إليه القاسمي، عند تفسيره للآية السابقة، إذ قال: «أي نبين وجوه الحجج ونردها ونكررها ﴿لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ يعني كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان، آية بعد آية، وحُجَّة بعد حُجَّة، لقوم يشكرون الله - تعالى - على إنعامه عليهم بالهداية»⁽²⁾.

وقال صاحب «عمدة الحفاظ»: أي بُيِّنَها تبين من يقلِّب الشيء، هذا إن أريد بها ما أرسله من العلامات والدلالات، فالتصريف على حاله، أي لِيُشِيعَهَا وَيَقْلِبَهَا ويردِّدها بين الناس، إما بالمشاهدة وإما بالسماع ليرتدعوا»⁽³⁾.

وفسره القرطبي في موضع آخر بالبيان والتكرير، إذ قال: «أي بيِّنا وقيل: كرَّرنا، والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة، والمراد بهذا التصريف، البيان والتكرير»⁽⁴⁾.

وتبعه القاسمي إذ قال: «أي كرَّرنا للناس البيان بوجوه كثيرة، وبيِّنا فيه من كل مثل»⁽⁵⁾.

(1) التحرير والتنوير 8/ 186.

(2) محاسن التأويل 7/ 2760.

(3) عمدة الحفاظ 2/ 1434.

(4) الجامع لأحكام القرآن 10/ 264.

(5) محاسن التأويل 10/ 393.

وذهب الزمخشري إلى أن المقصود بالتصريف في قوله تعالى :
﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾⁽¹⁾.

«أحد أمرين ، إما أن يريد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلى الله النبات ؛ لأنه مما صرفه وكرر ذكره ، والمعنى ولقد صرفنا القول في هذا المعنى ، وأوقعنا التصريف فيه ، وجعلناه مكاناً للتكرير ، وإما أن يشير بهذا القرآن إلى التنزيل ، ويريد ولقد صرفنا يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل ، فترك الضمير لأنه معلوم»⁽²⁾.

وذهب حسن محمد باجودة إلى أن في الآية حذفاً بلاغياً تقديره : ولقد صرفنا القول في هذا القرآن ليدذكروا ، بمعنى أن هذه القضية ، الغاية في الأهمية ، قضية التوحيد ، اقتضت منه - عز وجل - أن يحول القول في القرآن الكريم من وجه إلى وجه ، بقصد حمل الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم أولاً على أن يتدبروا هذا القرآن ويفهموه ، ويقروا بوحدانية الله - تعالى - وينبذوا الآلهة التي لا تخلق شيئاً ، ولا تنفع ، ولا تضر.

وقد كان تصريف القول في القرآن الكريم ، متمثلاً في اشتماله على ضروب القول المختلفة ، من وعد ووعد ، وقصص وأمثال ، وخبر وبشارة وإنذار ، وما إلى ذلك من طرق القول⁽³⁾.

وذكر القرطبي أن معنى التصريف في قوله تعالى :
﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾⁽⁴⁾.

توجيه القول بكل مثل يجب به الاعتبار من الآيات ، والعبر والترغيب والترهيب ، والأوامر والنواهي ، وأقاصيص الأولين ، والجنة والنار ، والقيامة⁽⁵⁾.

(1) الإسراء 41.

(2) الكشف 2/ 450.

(3) تأملات في سورة الإسراء ص 184 - 185.

(4) الإسراء 89.

(5) الجامع لأحكام القرآن 10/ 327.

وذكر القاسمي أن التصريف في قوله تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾⁽¹⁾.

إيراد القول بعبارات شتى تصريحاً وتلويحاً، وضروب أمثال، وإقامة براهين⁽²⁾.

يتبين لنا من العرض السابق لأقوال المفسرين في بيان مصطلح التصريف، أنه لا تعارض بين هذه الأقوال، بل إن كل واحد منها يكمل الآخر في تفسير المصطلح، الذي يعني أن تصريف الآيات في المعنى الواحد، أو الموضوع الواحد هو تنوعها، وعرضها بأساليب وصور مختلفة، من توحيد وبعث وجزاء، وقصص وأمثال، وترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، وخبر وبشارة وإنذار، وما إلى ذلك من طرق القول المختلفة التي صرف القرآن بيانها.

خامساً. المصطلحات المرادفة للتصريف:

استعمل بعض العلماء الذين اهتموا بالبلاغة وعلوم القرآن، مصطلحات مرادفة لمصطلح التصريف، وهو مصطلح التكرار والترداد، ويتضح لنا ذلك من خلال استعراض آرائهم حول هذه المصطلحات، ومناقشتها، إذ نجد غير واحد من المتقدمين وغيرهم عدل عن مصطلح التصريف، وصرف الكلام إلى التكرار والترداد، على أن هذا المصطلح لم ينل كثيراً من عناية الباحثين، كما بينا - فيما سبق ذكره -.

1 - التكرار⁽³⁾ :

شاع استعمال مصطلح التكرار في القديم والحديث بين المهتمين بعلوم القرآن وبلاغته، وأفرده بعضهم بالتأليف، فألف فيه ابن جماعة كتاباً سماه «المقتنص في

(1) طه 113.

(2) محاسن التأويل 4212/11.

(3) كرر الشيء تكريراً، وتكراراً: أعاده مرة بعد أخرى. وتكرر عليه كذا: أعيد عليه مرة بعد أخرى. (المعجم الوسيط 2/ 813 مادة: كرّر) والتكرار على وزن: تفعّل، وقد سمع في فعل يُفعل: نحو بين يمين: تيناً، وهو عند سيويه: اسم وضع موضع المضمرة (أنظر الطريف في علم التصريف ص 209).

فوائد تكرر القصص»⁽¹⁾ وألف فيه من المحدثين: عبد المنعم السيد حسن، كتاباً سماه «ظاهرة التكرار في القرآن الكريم»⁽²⁾.

هذا فيما يتعلق بالمؤلفات التي ألفت فيه، وأما فيما يتعلق بالذين تعرضوا له من خلال كتاباتهم فكثيرون، نذكر منهم أصحاب المتشابهات، والذين ألفوا في البلاغة وعلوم القرآن.

أ- المصنفون في المتشابهات:

أفرد الذين صنفوا في المتشابهات مصطلح التكرار بالحديث وتوسعوا فيه، ويأتي في مقدمتهم الخطيب الإسكافي، ثم الكرمانلي، ثم ابن الزبير الغرناطي، ثم بدر الدين بن جماعة، وهذا الترتيب الذي اخترته راجع إلى ترتيب وفياتهم لا إلى قيمة مصنفاتهم، التي سيأتي الحديث عنها في موضعه - إن شاء الله تعالى.

وقد اهتم الذين صنفوا في المتشابهات، بهذا النوع من البيان القرآني، وسمّوه التكرار، وبينوا فوائده، وتناسب وقوعه في كل آية من الآيات الوارد فيها، إذ أحصوا الآيات المتناظرة في كتاب الله، وبينوا فوائد تكرارها في القرآن، رداً على الجاحدين والملاحدين الذين طعنوا في القرآن الكريم، بما تراءى لهم من تكرار في نظرهم، وهو غير ما رأوا؛ لأنهم جهلوا تصريف بيانه وتفنن أساليبه.

وقد اضطربوا في توجيههم لهذه الآيات، فمرة يرون أنه تكرار وله فوائد بينوا بعضها في مؤلفاتهم، ومرة ينفون عنه هذه الصفة، التي صرح أكثر من واحد منهم بأن لا نطلقها على القرآن، وهو الذي نميل إليه ونختاره.

(1) انظر معترك الأقران 1/ 263 والإتقان 3/ 204 وذكره صاحب كشف الظنون بعنوان «المقتص في فوائد تكرر القصص» (أنظر كشف الظنون 2/ 1793). وقد أثبتته محقق «كشف المعاني في التشابه من الماثني» عبد الجواد خلف بعنوان «المقتص» اعتماداً على ما ذكره حاجي خليفة وإسماعيل باشا (أنظر كشف المعاني ص 36).

(2) ذلك ما بينه في مقدمة كتابه إذ قال: «ولما شرفني الله بارتداد تلك الآفاق الرحبة عنّي أن أشرف باختبار ظاهرة من ظواهر القرآن الكريم، هي ظاهرة التكرار، أو بالأحرى ظاهرة ما يحسبه الناس تكراراً، فاستخرت الله في أمر دراسة هذه الظاهرة وبحثها» ص 5.

فهذا الخطيب الإسكافي ، المتوفى سنة (420هـ) تعرض لمصطلح التكرار في كتابه «درّة التنزيل وغرّة التأويل» ضمن ما تعرض له من موضوعات في توجيهه للآيات المتشابهة ، وكان له فضل السبق في التصنيف فيها تصنيفاً مستقلاً .

وقد أبان عن ذلك في مقدمته حين قال : «إني مذ خصني الله بإكرامه وعنايته ، وشرفني بإقراء كلامه ودرايته ، تدعوني دواع قوية ، يبعثها نظر وروية في الآيات المتكررة ، بالكلمات المتفقة والمختلفة ، وحروفها المتشابهة المنغلقة والمنحرفة تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكالها ، وتخص الكلمة بآياتها دون إشكالها»⁽¹⁾ .

ثم أخذ يبين ما يراه متشابها بأي نوع من أنواع التشابه ، وعندما يأتي على آية أو آيات يراها مكررة ، يقدم لها بسؤال يسأل فيه عن الفائدة من تكرارها . وفي آيات كثيرة نجده ينفي التكرار عن تلك الآيات ، منها على سبيل المثال ، ما ورد في قوله تعالى :

﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^٤ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ^٥ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ^٦ ﴾⁽²⁾ .

وفي سورة الأنفال قوله تعالى :

﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنُ^٧ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^٨ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ^٩ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ^{١٠} ﴾⁽³⁾ .

وبعدها قوله تعالى :

﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنُ^{١١} وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^{١٢} كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ^{١٣} وَكُلَّ ظَالِمٍ^{١٤} ﴾⁽⁴⁾ .

(1) درّة التنزيل وغرّة التأويل ص 7 .

(2) آل عمران 11 .

(3) آية 52 .

(4) آية 54 .

فقال: «والمسألة الخامسة عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضع لا يحجز بينهما إلا آية واحدة»⁽¹⁾.

وأجاب عن ذلك بقوله: «وهذه المسألة قد أجاب عنها بعض أهل النظر، بأن قال: أخبر الله - تعالى - عن إجراء العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفين، وإذا كان كذلك لم يكن تكراراً»⁽²⁾.

وكأنه بتوجيهه هذا يبين أن في هذه الآيات تصريفاً للقول دون أن يصرح به. ويؤكد في موضع آخر، أن ذلك لا يسمى تكراراً، إذا أعيد الكلام لأسباب مختلفة⁽³⁾.

تلك نبذة مختصرة عما ذكره الخطيب الإسكافي عن التكرار، نخلص منها إلى أنه كان بقصده هذا يبين فوائد التكرار في الآيات أحياناً، وينفي التكرار عن الآيات أحياناً أخرى، كما هو الحال فيما ذكرناه من أمثلة.

ثم جاء بعده الكرمانى، تاج القراء محمود بن حمزة، المتوفى حوالي (505هـ) وقد تحدث كذلك عن هذا المصطلح وأسبابه في كتابه «البرهان في متشابه القرآن» أبان عن ذلك في مقدمة كتابه هذا حين قال: «فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات، التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة»⁽⁴⁾.

ونجده أحياناً ينفي مصطلح التكرار، كما في قوله تعالى:
﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾⁽⁵⁾.

إذا قال: «وفي قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ليس بتكرار؛ لأن كل واحد منهما متصل بفعل غير الآخر، وهو الإنعام والغضب، وكل واحد منهما يقتضيه اللفظ، وما كان هذا سبيله فليس بتكرار ولا من المتشابه»⁽⁶⁾.

(1) درة التنزيل وغرة التأويل ص 60.

(2) نفسه ص 63.

(3) نفسه ص 82.

(4) البرهان في متشابه القرآن ص 110.

(5) الفاتحة 7.

(6) البرهان في متشابه القرآن ص 113.

وقد تعرض لذكر مصطلح التكرار في القرآن: ابن الزبير الغرناطي، المتوفى سنة (708هـ) من ضمن توجيهه للآيات المتشابهة، إذ أبان عن ذلك في مقدمة كتابه «ملاك التأويل» حين قال فيها: «وإن من مغفلات مصنفي أئمتنا - رضي الله عنهم - في خدمة علومه وتدبر منطوقه الجليل ومفهومه، توجيه ما تكرر من آياته لفظاً»⁽¹⁾. ونجده يستعمل هذا المصطلح في غير محله، عند توجيهه لما بدئ بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الواقع في خمس سور من كتاب الله - تعالى - حين تعرض لبيان السبب الذي لأجله كرر لفظ (رَبّ) الذي خلص منه إلى أنه أعاد ذكر ربوبيته مع كل هذه المخلوقات العظام المنصوبة للاستدلال بها، والاعتبار بعظيم خلقها، وما فيها⁽²⁾. إن هذا في رأينا لم يكن تكراراً، وإنما هو تصريف للقول، على سبيل التدرج في الاستدلال.

ونجده يستعمل هذا المصطلح في محل تصريف القول، وذلك عند توجيهه لقوله تعالى:

﴿تِلْكَ أُمّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾⁽³⁾.

فقال: «وللسائل أن يسأل عن وجه تكرار هذه الآية بنصها فيما بعد»⁽⁴⁾ ثم أجاب عن ذلك بأن التكرار لتنوع ما نصّ عليهم في مرتكباتهم الدائرة على جامع واحد⁽⁵⁾. وقد تعرض بدر الدين بن جماعة، المتوفى سنة (733هـ) مثل سابقه للآيات المتشابهة التي يراها مكررة، ونلاحظ ذلك من مقدمته التي قال فيها: «... من اختلاف ألفاظ معان مكررة، وتنوع عبارات فنونه المحررة»⁽⁶⁾.

(1) ملاك التأويل 3 / 1.

(2) نفسه ص 12.

(3) البقرة 134.

(4) يعني بذلك قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة 141).

(5) ملاك التأويل 94 / 1.

(6) كشف المعاني ص 80.

وفي سبب تكرار قوله تعالى :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾⁽¹⁾ .

قال : «كررت إياك المفيدة للحصر للتصريح بتوكيد حصر الإخلاص في العبادة له ، وحصر الاستعانة أيضاً به - تعالى»⁽²⁾ .

ونجده يستبدل بهذا المصطلح ، مصطلحاً آخر ، وهو التفتن ؛ لكرهية التكرار ، إذ يقول : «إن ذلك كما قدمنا مرات للفتن ، لكرهية التكرار لما فيه من مج النفوس»⁽³⁾ . ويرى ابن جماعة أيضاً أن التكرار ، قد يكون للمشاكلة في الألفاظ ، وقد يكون للتنبيه والتوكيد⁽⁴⁾ .

وصرح في توجيهه لقوله تعالى : ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ إلى أنه ليس بتكرار في المعنى ، وإنما هو من معجزاته - ﷺ - وقد يكون التكرار لمشابهة رؤوس الآي ، إذ القصد البيان كما في سورة الناس⁽⁵⁾ .

تلك نبذة مختصرة عما ذكره ابن جماعة عن مصطلح التكرار ، نخلص منها إلى أنه يستعمل هذا المصطلح أحياناً للتأكيد ، وللتقرير وللمشاكلة ، ولمشابهة رؤوس الآي ، وأحياناً يستبدل به التفتن ، وأحياناً أخرى ينفيه أصلاً .

ب. المصنفون في البلاغة وعلوم القرآن :

اهتم البلاغيون وأصحاب الدراسات القرآنية بمصطلح التكرار ، واختاروا لذلك أمثلة من القرآن الكريم ، أوردها كل من تحدث منهم في هذا الموضوع ، وكانت نتائجهم متفقة ، وكأنها دراسة لشخص واحد .

فلعل ابن قتيبة أول من عرض لمصطلح التكرار ، عرضاً موجزاً مركزاً ، إذ عقد له باب سماه باب تكرار الكلام والزيادة فيه وقد قال في ذلك : «أما تكرار

(1) الفاتحة 5 .

(2) كشف المعاني ص 86 .

(3) نفسه ص 273 .

(4) نفسه ص 323 .

(5) نفسه ص 383 .

الأنباء والقصص فإن الله - تبارك وتعالى - أنزل القرآن في نجوم . . » ثم مضى يسرد الحكم إلى أن قال : « وكان رسول الله - ﷺ - يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة ، فلو لم تكن الأنباء والقصص مثناة ومكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم »⁽¹⁾ .

واستعمل الباقلاني مصطلح التكرار مراداً به التصريف ، إذ قال : « وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة ما كرر في قصة موسى في مواضع »⁽²⁾ . وعرفه ابن الأثير بأنه : « دلالة اللفظ على المعنى مُردّداً » وقسمه : قسمين : أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى ، والآخر يوجد في المعنى دون اللفظ .

ومثل لكل منهما بأمثلة لا يتسع المقام لذكرها ، وبين أن كلا من هذين القسمين ينقسم إلى مفيد وغير مفيد ، ومثل لهما بأمثلة ، منها قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾⁽³⁾ .

ثم قال : « هذا تكرير في اللفظ والمعنى ، وهو قوله : ﴿ يُحِقُّ الْحَقَّ ﴾ و﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ ﴾ وإنما جيء هاهنا لاختلاف المراد ، وذلك أن الأول تمييز بين الإرادتين ، والثاني : بيان لغرضه ، فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها ، وأنه ما نصرهم وخذل أولئك إلا لهذا الغرض »⁽⁴⁾ .

فهذا في رأينا لم يكن تكراراً ؛ لاختلاف المراد ، وذلك ما بينه ابن الأثير في تعقيبه على هذه الآية .

(1) تأويل مشكل القرآن ص 232 .

(2) إعجاز القرآن ص 274 .

(3) الأنفال 7 - 8 .

(4) المثل السائر 4 / 3 - 4 .

وتحدث عنه الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» وعدّه النوع الثالث عشر، من مقاصد القرآن، ويرى أنه دالٌّ على الاعتناء والاهتمام بالمكرر، فتكرير صفات الله - تعالى - دالٌّ على الاعتناء بمعرفتها والعمل بموجبها، وتكرير القصص دالٌّ على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار⁽¹⁾.

ومن هنا نجد أنه استعمل هذا المصطلح في غير محله، وبخاصة فيما يتعلق بصفات الله - تعالى - والقصص، فذلك تصريح للقول على ما مريانه.

وعدّه السجلماسي الجنس العاشر، في كتابه «المنزع البديع» وفصل القول في أنواعه، ثم وصل من خلال ذلك إلى أن المقاربة وهو نوع من التكرار - جنس متوسط تحته نوعان: أحدهما التصريف، والثاني: المعادلة، وذلك أنه إما أن يعيد لفظين فصاعداً متفقي المادة فقط دون الصورة، وهذا هو التصريف، وإما أن يُعيد لفظين متفقي الصورة فقط دون المادة وهذا هو المعادلة⁽²⁾.

وعدّه ابن النقيب، القسم الحادي عشر في مقدمة تفسيره⁽³⁾ ورأى أن الكلام فيه من وجوه: الأول في حقيقته، والثاني في ذكر الفائدة التي أتى به من أجلها، والثالث في أقسامه، والرابع في ذكر ما يتهيأ فيه التكرار، الحسن منه والقيح.

وقد أتى بأمثلة من القرآن الكريم لكل قسم ونوع من الأنواع التي يرى التكرار فيها حسناً، وقال عن النوع الثاني، وهو التكرار القبيح: «فهو التكرار العاري عن الفائدة، وهو لا يخلو إما أن يكون في المعنى وحده، أو في المعنى واللفظ معاً، أما الأول فقد أعابه بعضهم مطلقاً، وبعضهم فصل فأعابه على النثر، وعلى الناظم، وأما الثاني: فقد اتفق على قبحه»⁽⁴⁾.

(1) الإشارة إلى الإيجاز ص 217.

(2) المنزع البديع ص 499.

(3) المنسوب خطأ لابن القيم إمام الجوزية، بعنوان «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان». وهو ما نبهنا إليه أستاذنا أحمد أبو زيد.

(4) مقدمة تفسير ابن النقيب ص 111 - 113.

وذكر الخطابي : أنه يوجد في القرآن الحذف الكثير والاختصار الذي يشكل معه وجه الكلام ومعناه .

وقد يوجد فيه على العكس منه التكرار المضاعف ، واستدل على كل منهما بأمثلة من القرآن ، وخص منه بالذكر التكرار ، الذي مثل له بتصريف قوله تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ في سورة الرحمن .
وقوله تعالى :

﴿ وَيَلَّيْمُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ في سورة المرسلات .

ثم قال : «وليس واحد من المذهبين بالمحمود عند أهل اللسان ، ولا بالمعدود في النوع الأفضل من طبقات البيان»⁽¹⁾ .

وعده الزركشي : القسم الرابع عشر في كتابه «البرهان في علوم القرآن» وعرفه بقوله : «وهو مصدر كرر إذا ردّد وأعاد» .

وقال : «وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ، ظناً أنه لا فائدة له ، وليس كذلك بل هو من محاسنها لا سيما إذا تعلق ببعضه ببعض» .

ويعضي بعد هذا موضحاً للتكرار في القرآن ، مستشهداً بأدلة من القرآن نفسه لبيان ذلك ، وقد صرح بأهم غرض للتكرار ، بقوله : «وفائدته العظمى التقرير ، وقد قيل : الكلام إذا تكرر تقرر»⁽²⁾ .

وقد استشهد أيضاً للسبب الذي لأجله كرر الله - سبحانه وتعالى - القصص والأخبار بقوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾⁽³⁾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) بيان إعجاز القرآن ص 39 - 40 .

(2) البرهان 3 / 8 - 10 .

(3) القصص 51 .

(4) طه 113 .

وهاتان الآيتان في رأينا دالتان على التصريف لا على التكرار، وقد استغرب الأستاذ أبو زيد من أن بعض المصنفين في علوم القرآن، من القدماء يُؤثر مصطلح التكرار في عنوان الباب، وحين يصل إلى الحديث عن فوائد التكرار يستدل بالآيات التي جاء فيها لفظ التصريف، كما هو عند الزركشي والسيوطي، وغيرهما، وفي هذا الصنيع ما يدل على أن هؤلاء كانوا يتساهلون في استخدام هذه المصطلحات ولا يلتزمون التدقيق والتحديد، وإلا فكيف يفسر هذا الانصراف عن مصطلح التصريف الذي ورد في القرآن، وإيثار مصطلح التكرار الذي لا يؤدي حقيقة مفهوم التصريف، ولا يناسب كلام الله المنزه عن كل نقص أو فساد⁽¹⁾.

ثم انتقل الزركشي بعد ذلك لبيان فوائد التكرار حسبما رآه، وحصرها في سبع فوائد، هي على الترتيب التأكيد، وزيادة التنبيه، وتطرية للكلام وتجديد لعده، والتعظيم والتهويل، وفي مقام الوعيد والتهديد، والتعجب، ولتعدد المتعلق.

وقد ذكر لكل فائدة من هذه الفوائد أمثلة يضيق المقام لذكرها⁽²⁾.

وعده السيوطي النوع الرابع من أنواع الإطناب بالزيادة في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» ويرى أنه أبلغ من التأكيد، ومن محاسن الفصاحة، خلافاً لبعض من غلط⁽³⁾. وتعرض له كذلك في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن»⁽⁴⁾ وهو نفس ما ذكره في «الإتقان». ومن ثم اكتفي بهذه الإشارة عن السيوطي؛ لأن ما ذكره قد تعرض له الزركشي قبله بنصه.

وتعرض له أيضاً الفقيه العالم الطوفي سليمان في كتابه «الإكسير في علم التفسير» وعرفه بقوله: «وهو ذكر الشيء مرتين فصاعداً» ويرى أن فائدته تكمن في تأكيد الأمر وتفخيمه وتعظيمه، أو عكس ذلك وهو عنده قسمان: تكرار اللفظ

(1) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 13.

(2) البرهان 3/ 11 - 33.

(3) 3/ 199.

(4) 1/ 258 وما بعدها.

والمعنى جميعاً، وتكرار المعنى دون اللفظ، وصرح بأن كلا منهما مفيد وغير مفيد، واستشهد لذلك بأمثلة من القرآن نفسه لكل قسم منها يطول ذكرها⁽¹⁾.

وسار على نهجهم المحدثون في استعمال مصطلح التكرار، فاستخدموه في مصنفاتهم بدل مصطلح التصريف.

فهذا مصطفى صادق الرافعي - رحمه الله - يرى أن للتكرار معنى دقيقاً في التحدي، فقال: «وهنا معنى دقيق في التحدي، ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجباً، وهو التكرار الذي يجيء في بعض آيات القرآن، فتختلف في طرق الأداء وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة، كالذي يكون في بعض قصصه لتوكيد الزجر والوعيد، وبسط الموعدة، وتثبيت الحجة ونحوها. . وهو مذهب للعرب معروف، ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب من خطابهم للتهويل، والتوكيد، والتخويف، والتفجع، وما يجري مجراها من الأمور العظيمة، وكل ذلك ماثور عنهم منصوص عليه في كثير من كتب الأدب والبلاغة»⁽²⁾.

وقد نبه الإمام محمد أبو زهرة في حديثه عن الإطناب ومواضعه في القرآن إلى أن التكرار ليس من الإطناب، وهو من الحشو، إذا كان في سياق واحد، فالسياق الواحد لا يتكرر فيه المعنى، ولا يتكرر فيه اللفظ، وإذا بدا للقارئ الذي لا يحصى المعاني والحقائق أن في الكلام القرآني تكراراً للمعنى، فإن ذلك عند ذوي الفهم السليم تفكير سقيم؛ لأن تكرار المعنى له وصف آخر، يؤدي فكرة جديدة.

وقد ضرب لذلك أمثلة وناقشها رداً على من ادّعى تكراراً في المعنى، مبيناً أنه لا تكرار، وأنه لا يوجد تكرار لفظي في جملة واحدة، ولا في موضع واحد⁽³⁾.

(1) ص 245.

(2) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 193 - 194.

(3) المعجزة الكبرى القرآن ص 313 - 315.

ولندعه يحدثنا عن ذلك بقوله : «وقد ادعى بعض العلماء التكرار في مواضع في القرآن ، وعَلَّله بما لا يتنافى مع إعجاز القرآن الكريم ، بل إنه من دلائل الإعجاز ، إذ إن تكرار المعنى الواحد بعبارات مختلفة في مواضع مختلفة مع جمال الألفاظ والجمل في مواضعها المختلفة ، كأن يكرر المعنى في قصة في سور مختلفة ، وكل عبارة معجزة في ذاتها ، ويتحدى بها في نغمها وموسيقاها وألفاظها وجملها ، وعَجَزُ العرب عن أن يأتوا بأي عبارة منها دليل على كمال الإعجاز في جملته وفي أجزائه .

ونحن نرى أنه لا تكرار في عبارات القرآن ، بمعنى أن يكرر المعنى من غير حاجة إليه ، بل ذكرنا أنه إذا تكرر لفظ أو معنى فإنما يكون ذلك لمناسبة جديدة ، ويكون عدم ذكر ما يدعى فيه التكرار إخلالاً ، وذلك مستحيل على كتاب الله - تعالى -»⁽¹⁾ .

ويرى محمد قطب في كتابه «دراسات قرآنية» : أن التكرار في القرآن من الظواهر التي تلفت النظر ، وقد تكون أشدَّ وضوحاً في السور المكية منها في السور المدنية ، ولكن السور المدنية كذلك لا تخلو من التكرار .

ويؤكد بأن التكرار لا يأتي اعتباطاً ، إنما يأتي لهدف مقصود ، وقد أشار إلى أن القرآن حين يُتلى مجمّعا على صورته في المصحف ، لا نجد فيه تكراراً حقيقياً بالمعنى المفهوم من اللفظ ، إنما نجد ظاهرة أخرى في الحقيقة من حيث هي جمال فني في التعبير ، ومن حيث هي لون من التأثير الوجداني فريد .

وقد قرر أن قليلاً جداً من الآيات ، أو من العبارات هي التي وردت بنصها أكثر من مرة في القرآن لأمر مقصود . .

وفيما عدا هذا القليل النادر ، الذي يكرر بلفظه لهدف مقصود ، نجد أن الظاهرة الحقيقية ليست هي «التكرار» وإنما هي التنوع .

(1) المعجزة الكبرى القرآن ص 315-316 .

وقد أشار كذلك إلى أن أكثر الموضوعات تكرر وتنوع في ذات الوقت هي موضوعات العقيدة، وذلك في السور المكية والمدنية على السواء.

وقد أتى على بعض النماذج من القصة في بعض السور، التي يوهم لأول وهلة أن هناك تكراراً في المفردات وفي المجموع⁽¹⁾.

وقد استنتج من هذه النماذج التي أوردها أنها تنجيء في كل مرة بصيغة مختلفة تماماً، ذلك أن كل سورة تركّز على جانب معين، وتعرض ذات القصة لهدف مختلف، وكذلك تختلف المقادير المأخوذة من كل موضوع، في كل سورة عن الأخرى، باختلاف الهدف من إيرادها، ونقطة التركيز فيها.

ومع ذلك لا توجد صورة مكررة بمعنى التماثل مع أية صورة أخرى، في أثناء هذا القصص المتكرر كله؛ لأن التماثل لا يحدث قط في القصص القرآني.

وأخيراً، قرر، أن التنوع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية في القرآن، وأن إعجاز هذا الكتاب، أن يعرض الموضوعات التي يكرر ذكرها للتذكير، والتربية والتوجيه، وبهذا القدر المعجز من التنوع، بحيث لا تتكرر صورتان متماثلتان أبداً في القرآن كله، على كثرة المواضع التي يرد فيها كل موضوع⁽²⁾.

ويرى صاحب «الظاهرة الجمالية في القرآن» أن التكرار التام قليل في القرآن لا يتجاوز سوراً ستاً، مثل الرحمن والتكاثر، أما الكثرة الكثيرة فهي تكرار في كلمة وأحياناً (معدلة) أو في تركيب يزداد فيه أو ينقص منه حسب الحاجة الفكرية والجمالية في اللفظ والمعنى، والإيقاع متشابه الألفاظ والتراكيب⁽³⁾.

وذكر صاحب «الإعجاز في دراسات السابقين» أنه وقع في القرآن الكريم صور من التكرار اللفظي لبعض الجمل والكلمات أو الأحداث، كالقصص ونحوها، وبعض هذا التكرار يمر دون أن يجد من القارئ أو السامع شيئاً يلفت إليه إذ يقع

(1) دراسات قرآنية ص 245 - 249.

(2) نفسه ص 251 - 261.

(3) انظر الظاهرة الجمالية في القرآن ص 108.

التكرار على نحو مألوف للأذن ، على ما جرت به الأساليب البيانية في اللغة ، وذلك كأن يتكرر اللفظ أو الجملة لغرض التوكيد .

وقد يجيء التكرار على صورة غير مألوفة فيبدو واضحاً أن لهذا التكرار مقصداً غير مقصد التوكيد ، إذ يمتد ويطول في سلسلة تنتظم السورة كلها ، وتأخذ بها من جميع أطرافها⁽¹⁾ . ثم قال : «إن تفرد القرآن بهذا اللون من الأسلوب ، مع احتفاظه بمستواه الذي عرف له من روعة النظم ، وجماله ، واتساق نغمه ، هو شهادة قائمة للقرآن بالإعجاز»⁽²⁾ .

ومن قالوا بوجود التكرار في القرآن الكريم ، صاحب «خصائص التعبير القرآني» مبيناً أنه يقع على وجوه منها :

1- مرة يكون المكرر أداة تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن تستوفي ركنيها الأساسيين .
2- وأخرى تكرر كلمة مع أختها لداعٍ ، بحيث تفيد معنى لا يمكن الحصول عليه بدونها .

3- فاصلة تكرر في سورة واحدة على نمط واحد .

4- قصة تكرر في مواضع متعددة مع اختلاف في طرق الصياغة ، وعرض الفكرة .

5- بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصح مما يقرر حكماً شرعياً .

ثم قال : «وتكرر القرآن في جميع هذه المواضع التي ذكرناها ، والتي لم نذكرها مما يلحظ عليها سمة التكرار ، في هذا كله يباين التكرار القرآني ما يقع في غيره من الأساليب ؛ لأن التكرار وهو فن قولي معروف ، قد لا يسلم الأسلوب معه من القلق والاضطراب ، فيكون هدفاً للنقد والظن ؛ لأن التكرار رخصة في الأسلوب ، إذا صح هذا التعبير ، والرخص يجب أن تؤتى في حذر وبقظة»⁽³⁾ .

(1) الإعجاز في دراسات السابقين ص 393 .

(2) نفسه ص 413 .

(3) خصائص التعبير القرآني 1/ 321-322 .

إننا لسنا معه فيما يراه من تكرار في القرآن الكريم ، بحثاً له عن تعليل مناسب ؛ لأسباب منها : أولاً - ما ذكره من أن التكرار فنٌ قلبي قد لا يسلم الأسلوب معه من القلق والاضطراب ، فيكون هدفاً للنقد والطعن .

ومن ثم فإن التكرار إذا كان أسلوبه لا يسلم من القلق والاضطراب . . إلخ فإن ذلك لا ينبغي أن نصف أي كتاب الله - تعالى - بهذا الوصف ، الذي لم يصرح به القرآن الكريم ، وقد أبدلنا خيراً منه مصطلحاً مناسباً لمقامه الكريم ، وهو تصريح القول ، في غير ما آية - ذكرناها في هذا التمهيد - ثانياً - ما صرح به من اختلاف طرق الصياغة وعرض الفكرة ، فإن في اختلاف طرق الصياغة وعرض الفكرة نفي للتكرار ؛ لأنه إذا اختلفت طرق الصياغة اختلفت معه المعاني .

2 - الترداد :

يسمى بعض المهتمين بالبلاغة وعلوم القرآن ، مصطلح التكرار بالترداد ، إذ نجد الجاحظ قد عقد له مبحثاً خاصاً ، في كتابه «البيان والتبيين» وسماه بهذا الاسم ، ونقل في كتابه هذا أقوالاً نورد منها قوله : «وجعل ابن السَّمَّك يوماً يتكلم ، وجارية له حيثُ تسمع كلامه ، فلما انصرف إليها ، قال لها : كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه لولا أنك تكررترداده ، قال : أرَدَدَهُ حَتَّى يَفْهَمَهُ مَنْ لَمْ يَفْهَمَهُ ، قالت : إلى أن يفهمه من لا يفهمه قد ملَّه من فهمه» .

ونقل أيضاً قول سفيان بن عيينة عن الزُّهري قوله : «إعادة الحديث أشدُّ من نقل الصخر» ، ثم قال : «وجملة القول في الترداد ، أنه ليس فيه حد ينتهي إليه ، ولا يُؤتى على وصفه ، وإنما ذلك على قدر المستمعين ، ومن يحضره من العوام والخواص» . وقد ورد هذا المصطلح في كلامه مراداً به التصريف ، وذلك قوله : «وقد رأينا الله - عز وجل - رد ذكر قصة موسى وهود ، وهارون وشعيب ، وإبراهيم ولوط ، وعاد وثمود ، وكذلك ذكر الجنة والنار ، وأمور كثيرة ؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرب ، وأصناف العجم وأكثرهم غبيُّ غافل ، أو معاند مشغول الفكر ، ساهي القلب»⁽¹⁾ .

(1) البيان والتبيين 1/ 104 - 105 .

وعقد له أيضاً ابن أبي الإصبع المصري مبحثاً خاصاً في كتابه «تحرير التحبير» وهو عنده أن يعلّق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى ، ثم يردّها بعينها ويعلقها بمعنى آخر ، كقوله تعالى :

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ﴾⁽¹⁾.

فالجلالة الأولى مضاف إليها ، والثانية مبتدأ بها .

ومن التردد نوع يُسمّى التردد المتعدّد ، وهو أن يتردد حرف من حروف المعاني ، إما مرّة أو مرات ، وهو الذي يتغير فيه مفهوم المسمّى لتغير الاسم .

إما لتغاير الاتصال ، أو تغاير ما يتعلق بالاسم ، ومثال هذا النوع⁽²⁾ قوله :

﴿وَمَنْ يَتَوَّهْم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾⁽³⁾.

وفرق بين مصطلحي التكرار والترداد ، إذ قال : «والفارق بين التردد والتكرار أن اللفظة التي تُكرّر في التكرار لا تُفيد معنى زائداً بل الأولى هي تبيين للثانية ، وبالعكس ، واللفظة التي تتردّد تفيد معنًى غير معنى الأولى منهما ، واشتقاقهما مشعر بذلك ؛ لأن الرّاد من وجه لا يبلغ إلا الموضع الذي أراده ، والكارّ هو الذي انتهى إلى الموضع المراد»⁽⁴⁾.

وورد هذا المصطلح عند صاحب «الطراز» مراداً به معنى غير معنى التصريف ، وذلك قوله : «والترديد تفعيل من قولهم ردّد الثوب من جانب إلى جانب ، وردّد الحديث ترديداً ، أي كرّره ، ومعناه في مصطلح علماء البيان أن تُعلّق اللفظة بمعنى من المعاني ، ثم تردّها بعينها وتعلّقها بمعنى آخر ، وعند هذا يحسن رصفه ويُعجبُ تأليفه»⁽⁵⁾.

(1) الأنعام 124 .

(2) تحرير التحبير ص 2543 .

(3) المائدة 51 .

(4) نفسه 254 - 255 .

(5) الطراز 3 / 82 .

وعده السيوطي في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» قسماً من أقسام التكرار، إذ قال: «ومنه ما كان لتعدد المتعلق، بأن يكون المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول، وهذا القسم يسمى بالترديد، كقوله تعالى:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ﴾⁽¹⁾.
وقد وقع فيها التردد أربع مرات⁽²⁾.

وتعقبه الأستاذ أبو زيد، قائلاً: «يفهم من كلام السيوطي أنه استعمل التردد بمعنى غير معنى التصريف، كما يفهم منه أن في القرآن أسلوباً يظن تكراراً وليس منه. وذكر من أمثلة هذا الأسلوب، الأمثال والقصص، لكنه لم يذكر أن هذا الأسلوب هو ما سماه القرآن بالتصريف»⁽³⁾.

وقد ورد هذا المصطلح مراداً به التصريف في تفسير أبي حيان الأندلسي، عند تفسير قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾⁽⁴⁾.

إذ قال: «لما ذكر - تعالى - عجز الإنس والجنّ عن أن يأتوا بمثل القرآن نبّه على فضله - تعالى - بما رد فيه، وضرب من الأمثال والعبر التي تدل على توحيده - تعالى - ومع كثرة ما ورد من الأمثلة وأسبغ من النعم أبى أكثر الناس إلا كفوراً»⁽⁵⁾.

(1) النور 35.

(2) 260 / 1.

(3) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 9-10.

(4) الإسراء 89.

(5) البحر المحيط 6 / 77.

3 - مساوي مُصْطَلَحِي التكرار والترداد :

تباينت آراء العلماء حول هذين المصطلحين، كما رأينا، فمنهم من يرى أن التكرار والترداد كلاهما من الفصاحة والبيان، ومنهم من يرى عكس ذلك، وأنا لا أنكر أن بعض أنواع التكرار والترداد من الفصاحة، ولكن أرى استبدال مصطلح تصريف القول بهما؛ لما في هذين المصطلحين من المساوي التي يراها بعض العلماء الذين تعرضوا لهذين المصطلحين، والتي أخصها في:

1- الكراهة: إذ يرى كثير من العلماء أن في التكرار والترداد كراهة، كما قال ابن جماعة، عند توجيهه لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾⁽¹⁾. «إن في ذلك كما قدمنا مرات للفتن لكراهة التكرار، لما فيه من مج النفوس»⁽²⁾.

2- القبح: ومن وصفه بذلك ابن النقيب، فقال: «فهو التكرار العاري عن الفائدة، وهو لا يخلو إما أن يكون في المعنى وحده، أو في المعنى واللفظ معاً، أما الأول فقد أعابه بعضهم مطلقاً، وبعضهم فصل فأعابه على الناثر وعلى الناظم، وأما الثاني فقد اتفق على قبحه»⁽³⁾.

3- عديم الفائدة: كما صرح بذلك الطوفي سليمان، حين قسمه إلى مفيد وغير مفيد⁽⁴⁾.

4- التكرار من الحشو: كما صرح بذلك الإمام محمد أبو زهرة حين قال: «إن التكرار ليس من الإطناب وهو من الحشو»⁽⁵⁾.

5- السامة والملل: اللذان يحدثهما التكرار والترداد، وقد أشار إلى شيء من ذلك الجاحظ حين قصّ علينا ما حصل بين ابن السّمّك وجاريتيه، عندما سألها عن ترداد كلامه، فأجابته: ما أحسنه لولا كثرة ترداده، وحاورها في ذلك حتى قالت له: قد مله من فهمه⁽⁶⁾.

(1) النور 58.

(2) كشف المعاني ص 273.

(3) مقدمة تفسير ابن النقيب ص 113.

(4) الإكسير في علم التفسير ص 245.

(5) المعجزة الكبرى ص 313.

(6) البيان والتبيين 1/ 104.

4 - التصريف أولى دلالة من التكرار في توجيه الآيات الكريمة :

يتبين لنا من العرض الوافي لمصطلحي التكرار والترداد ، وما ظهر لنا من مساويهما ، أن نسمح لأنفسنا باستعمال مصطلح التصريف ، اقتداء بتلك النصوص الكريمة التي ترشدنا إلى هذا المصطلح ، واهتداء بآراء العلماء ، وتوجيه المفسرين لتلك النصوص ، وما رأيناه من تضارب في مصطلحي التكرار والترداد بين العلماء ، وحتى الواحد منهم تراه غير مستقر على رأي معين ، فمره يثبت التكرار ومرة ينفيه .

وتأسيساً على ما ذكرنا من أدلة نرى أنه ليس هنالك تكرار في القرآن الكريم ، وإنما هو تصريف للقول ، بدليل أن الذي يستقري نصوص الكتاب العزيز ، لا يجد نصاً بذلك ؛ بمعنى أن الله - سبحانه وتعالى - لم يقل : كررنا الآيات أو ردّدناها ، وإنما قال تعالى :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ﴾⁽¹⁾ .

وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ﴾⁽²⁾ .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾⁽³⁾ .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾⁽⁴⁾ .

وقال : ﴿ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ ﴾⁽⁵⁾ .

وهذا من باب أولى أن ينفي هذه الصفة عن القرآن الكريم الذي قال فيه :

﴿ كَتَبْنَا أَحْكَمَتِ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾⁽⁶⁾ .

(1) الأنعام 46 .

(2) نفسها 105 .

(3) الإسراء 41 .

(4) الفرقان 50 .

(5) الأحقاف 27 .

(6) هود 1 .

وقد نفى الإمام الغزالي في كتابه «جواهر القرآن» نفياً قاطعاً وجود التكرار في القرآن، في الفصل الثاني عشر، الذي خصصه لأسرار الفاتحة، واشتمالها على ثمانية أصناف من جملة الأصناف العشرة من نفائس القرآن، وذكر طرفاً من معاني: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فقال: «وإذا تفكرت وجدت الفاتحة على إيجازها مشتملة على ثمانية مناهج، فقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ نبأ عن الذات، وقوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ نبأ عن صفة من صفات خاصة..»

وقوله ثانياً: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إشارة إلى الصفة مرة أخرى، ولا تظن أنه مكرر، فلا تكرار في القرآن، إذ حدُّ المكرر ما لا ينطوي على مزيد فائدة، وذكر الرحمن بعد ذكر العالمين، وقبل: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ينطوي على فائدتين عظيمتين في تفضيل مجاري الرحمة..

والمقصود أنه لا مكرر في القرآن، فإن رأيت شيئاً مكرراً من حيث الظاهر فانظر في سوابقه ولواحقه، لينكشف لك مزيد الفائدة في إعادته»⁽¹⁾.

«وقد ناقش في كون ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بمعنى واحد، العلامة الشيخ محمد عبده المصري في بعض مباحثه التفسيرية قائلاً: إن ذلك غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها، ثم قال: وأنا لا أجزئ لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه، إن في القرآن كلمة جاءت لتأكيد غيرها، ولا معنى لها في نفسها، بل ليس في القرآن حرف جاء لغير معنى مقصود»⁽²⁾.

وقد تصدى لهذا الرأي - يعني التكرار - سابقون في فهم اللغة والدين، أحدهم الشريف الرضي - الذي دفع في كتابه «حقائق التأويل» أن يكون قد وقع في الكتاب تكرار للتوكيد، وأحدهم أبو العباس بن المعتز، الذي قال في كتابه «البدیع» حين

(1) جواهر القرآن ص 39 - 42.

(2) تفسير القاسمي 2/ 5. وتفسير المنار 1/ 46.

تكلم عن المذهب الكلامي : «وهذا باب - أي التكرار - ما علمت أنني وجدت منه في القرآن شيئاً وهو ينسب إلى التكلف - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

أما ما قيل : من أنها معان تكررت في القرآن فإنه أمر أشد صعوبة ، وأبعد خطراً ، فقد تجيء هذه المعاني في نظائر مختلفة الألفاظ ومسالك الأداء ، فتبلغ في تصرفها وتعدد أساليبها حداً معجزاً ، قد لا يمر أحد ، مهما تكشف له من بلاغة القرآن ، إلا أن تغيب عنه أسرار من هذه النظائر والأشباه ..

وحتى من قالوا بمذهب التكرير في القرآن ، فإنهم لم يتعدوا عن كونه يقع في مواقع مختلفة تكون مقدمات لمقاصد أو نتائج لمقدمات ، وكلها تختلف مواقعها وأغراضها⁽¹⁾ .

وقد نفاه أيضاً الرازي ، عند تفسير قوله تعالى :

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾⁽²⁾ .

فقال : «أما قوله تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ ﴾ فليس بتكرار ؛ لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم ، وأما «الحكمة» فهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها ..

أما قوله : ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ فهذا تنبيه على أنه - تعالى - أرسله على حين فترة من الرسل»⁽³⁾ .

وكذلك عند تفسير قوله تعالى :

﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص 82 ، ومن الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ص 17 .

(2) البقرة 151 .

(3) تفسير الفخر الرازي 4 / 158 .

(4) المائدة 46 .

فقال : «السؤال الثاني : لم كرر قوله : ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ؟

والجواب : ليس فيه تكرار ؛ لأن في الأول أن المسيح يصدق التوراة ، وفي الثاني الإنجيل يصدق التوراة»⁽¹⁾ .

وقد نفاه أيضاً مصطفى محمود ، وأشار إلى التصريف دون أن يُصرِّح به ، في كتابه «القرآن كائن حي» إذ قال : «يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن ، ربما كان أهم من كل هذه الوجوه ، يحتاج إلى وقفة طويلة ، وهو ما أسميته بالمعمار أو البنية الهندسية ، أو التركيب العضوي ، أو الترابط الحيّ بين الكلمة والكلمة ، وما أشبه القرآن في ذلك بالكائن الحي . . الكلمة فيه أشبه بالخلية ، فالخلايا تتكرر وتتشابه في الكائن الحي ، ومع ذلك فهي لا تتكرر أبداً ، وإنما تتنوع وتختلف ، وكذلك الكلمة القرآنية فإننا نراها تتكرر في السياق القرآني ، ربما مئات المرات ، ثم نكتشف أنها لا تتكرر أبداً برغم ذلك ، إذ هي في كل مرة تحمل مشهداً جديداً ، وما يحدث أنها تخرج بنا من الإجمال إلى التفصيل ، وأنها تتفرع تفرعاً عضوياً تماماً»⁽²⁾ .

وقد أشار صاحب «ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين» إلى أن ما يظنه بعضهم تكراراً ، هو ليس من التكرار ، وضرب لذلك مثلاً بسورة «الكافرون» ، ثم قال : «فإن من يعاود النظر يجد أن الموقف اقتضى اختيار تلك الوحدات اللغوية ، وأن الدلالة كانت في حاجة لها ، وأن المعنى اللغوي لا يكمل إلا بها وأنه لا تكرار فيها ، والحاصل أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة ، في الماضي والحاضر والمستقبل»⁽³⁾ .

وقد رأينا في توجيه بعض المفسرين لآيات التصريف ، أن التكرار هو التصريف ، حيث جاء في تفسير القاسمي لقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

(1) تفسير الفخر الرازي 10/12 .

(2) القرآن كائن حي ص 4 .

(3) ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين ص 67 .

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ⁽¹⁾ : «أي نبين وجوه الحجج ونردها ونكررها»⁽²⁾ وفي توجيه قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾⁽³⁾ .

وقال القرطبي : «أي بينا وقيل : كررنا ، والمراد بهذا التصريف : البيان والتكرير»⁽⁴⁾ .

وقال الزمخشري : «لأنه مما صرفه وكرر ذكره ، والمعنى : ولقد صرفنا القول في هذا المعنى وأوقفنا التصريف فيه ، وجعلناه مكاناً للتكرير»⁽⁵⁾ .

تلك بعض الأدلة تدل على أنه لا تكرار ولا تردد في القرآن ، بل هو تصريف وبيان ، وينبغي أن نبعد هذه الصفة عن القرآن الكريم ؛ لأنها لا تليق ببيانه ، وسر عظمته ، وتفوق إعجازه .

وما يؤكد كذلك ما اخترناه من أن ما يراه بعض المهتمين بالبلاغة وعلوم القرآن في القرآن تكراراً ، هو تصريف للقول ، ما عرفه به أبو بكر الباقلاني بقوله : «وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة ما كرر من قصة موسى في مواضع»⁽⁶⁾ .

ويرى محمد أبو زهرة : أن التكرار من تصريف البيان ، لا من الإطناب المجرد ، إنما هو لمقاصد ولتوجيه النظر ، ومناسبة المقام .

ويقول أيضاً : «ومن المواضع التي يحسن فيها الإطناب ، بل التكرار أحياناً ، قصص القرآن ، ولا نذكره هنا من ناحية أنه من وجوه الإعجاز في ذاته ، فلذلك موضع خاص من القول ، إنما نذكره من ناحية التكرار فيه ، وموضع ذلك من سر الإعجاز ، وبلاغة القرآن التي لا تسامىها بلاغة في الوجود ، وإن ذلك التكرار من

(1) الأعراف 58 .

(2) محاسن التأويل 4 / 2760 .

(3) الإسراء 41 .

(4) الجامع لأحكام القرآن 10 / 264 .

(5) الكشف 2 / 450 .

(6) إعجاز القرآن ص 274 .

تصريف القول ، الذي هو وجه من وجوه البيان القرآني ، الذي قصد إليه الكتاب العزيز⁽¹⁾ .

إن الذي يتضح لنا هو أن ما ذهب إليه أولئك لا يعد تكراراً؛ فلو تأملنا الآيات المتشابهة ، والآيات التي يرون أنها مكررة ، لتبين لنا اختلاف كبير في بعض مفرداتها ، واختلاف في سوابقها ولواحقها ، وأسباب نزولها .

ومن هنا فإن هذا التنوع البياني في الآيات ، هو تصريف للقول في القرآن الكريم ، في أعلى مراتبه ، وله مقاصد ومَرَام سامية يرمي إليها في كل مرة ، بل في كل كلمة من أي كتاب الله العزيز ، ذلكم البيان الرائع والتصرف العجيب ، الذي أعجز الإنس والجن فرادى ومجتمعين .

سادساً . التصريف في دراسات السابقين :

حسب علمنا لم تقم دراسات متخصصة في «بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى)» على التصور الذي قدمناه والعمل الذي قمنا به ، عدا المؤلفات التي صنف في البلاغة وإعجاز القرآن ، والتي ستكون محور دراستي ، وسأركز عليها للاستفادة منها .

إن المتابع للدراسات القرآنية ، لا يجدها تهتم بمصطلح تصريف القول اهتماماً كبيراً ، اللهم إلا إشارات متناثرة هنا وهناك ، وردت في بعض مؤلفات من اعتنوا بالدراسات القرآنية والبلاغية .

وقد ذكر الأستاذ أبو زيد أن مصطلح التصريف كان قليل الاستعمال في القديم والحديث⁽²⁾ .

فهذا أبو الحسن علي بن عيسى الرَّمَّاني ، المتوفى سنة (386هـ) أول من تكلم في هذا الموضوع في رسالته «النكت في إعجاز القرآن» واشترط في مقدمته عدم

(1) المعجزة الكبرى القرآن ص 160 - 162 .

(2) مصطلحات بيانية في القرآن ص 7 .

التطويل ، فقال : «سألت وفقك الله عن ذكر النكت في إعجاز القرآن ، دون التطويل بالحجاج»⁽¹⁾ .

وقد تحدث في هذه الرسالة عن وجوه إعجاز القرآن ، التي عدّها سبع جهات ومن بين هذه الوجوه : البلاغة ، وجعل البلاغة ثلاث طبقات ، منها ما هو في أعلى طبقة ، ومنها ما هو في أدنى طبقة ، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة ، فما كان أعلاها فهو معجز ، وهو بلاغة القرآن .

وقد عدّ التصريف قسماً من أقسام البلاغة العشرة وتكلم عنه بإيجاز ، ولم يتوسع فيه ، وتمثل ذلك في تعريفه لهذا القسم من أقسام البلاغة عنده ، وقد أوردت ذلك في موضعه من هذا البحث .

ثم بين أن في هذا التصريف بياناً عجيباً بقوله : «وهذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب ، يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهر وتدل عليه»⁽²⁾ .

ثم ذكر الحكمة من التصريف في القصص القرآني ، بقوله : «أما تصريف المعنى في الدلالات المختلفة فقد جاء في القرآن في غير قصة ، منها قصة موسى - عليه السلام - ذكرت في سورة «الأعراف» وفي «طه» و«الشعراء» ، وغيرها ؛ لوجوه من الحكمة ، منها التصرف في البلاغة ، من غير نقصان عن أعلى مرتبة ، ومنها تمكين العبرة والموعظة ، ومنها حل الشبهة في المعجزة»⁽³⁾ .

فهذا ما تكلم عنه الرمّاني في رسالته ، وذلك في نظري راجع إلى شرطه الذي اشترطه على نفسه في مقدمته ، وهو ما قرره الأستاذ أبو زيد حين قال : «لكنه أوجز الكلام في هذا الباب بصورة جعلت حقيقة التصريف غير واضحة ، وعذره في ذلك أنه التزم بشرطه في رسالته ، وهو الاختصار»⁽⁴⁾ .

(1) النكت في إعجاز القرآن ص 75 .

(2) نفسه ص 101 .

(3) النكت في إعجاز القرآن ص 101 - 102 .

(4) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 4 .

وقد تحدث الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني ، المتوفى عام (403هـ) عن هذا الموضوع حديثاً عابراً في كتابه «إعجاز القرآن» في فصل بعنوان «في وصف وجوه من البلاغة» .

وقد سار على نهج الرماني في تقسيم البلاغة عشرة أقسام ، وذكر من بين هذه الأقسام : التصريف ، وهو نفس التقسيم والترتيب الذي اختاره الرماني في رسالته «النكت في إعجاز القرآن» .

ثم أخذ يعرف هذه الأقسام قسماً ، قسماً ، إلى أن وصل إلى التصريف فعرفه بنفس ما عرفه به الرماني ، فلم يزد عليه شيئاً⁽¹⁾ .

وقد أشار الشاطبي إلى التصريف في البيان القرآني ، في كتابه «الموافقات» عندما تحدث عن خصائص اللغة العربية ، فقال : «ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره - أعني المخبر عنه - وبحسب الكناية عنه والتصريح به ، وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار ، وما يعطيه مقتضى الحال ، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها .

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي ، ولكنها من مكملاته ومتمماته ، ويطول الباع في هذا النوع بحسب مساق الكلام ، إذا لم يكن فيه منكر .

وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن ؛ لأنه يأتي مساقُ القصة في بعض السور على وجه ، وفي بعضها على وجه آخر ، وفي ثالثة على وجه ثالث ، وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول ، إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض ، ونص عليه في بعض ، وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت»⁽²⁾ .

وقد أشار أيضاً الخروبي إلى التصريف القرآني دون التصريح به فقال : «وقد خاطب الله - تعالى - بني إسرائيل على أنحاء مختلفة ، فتارة بذكر النعم التي أنعم بها

(1) انظر إعجاز القرآن ص 274 .

(2) المرافقات 67 / 2 .

عليهم وعلى آبائهم ، وتارة بالتخويف والتهديد ، وتارة بإقامة الحجة عليهم وتوبيخهم على سوء أفعالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها»⁽¹⁾ .

وقد بين سبب التصريف القرآني وحكمته في بعض الأحيان ، مستشهداً بمخاطبات القرآن الكريم لبني إسرائيل فقال : «ولما اختلفت أنحاء مخاطباته - تعالى - لبني إسرائيل لاختلاف أحوالهم ، ففي حالة اللطف يلاطفهم ، وفي حالة القسوة يهددهم ، وفي حالة الأمن يُخوِّفهم ، وفي حالة نسيان النعم يُذكِّرهم إياها حكمة منه - تعالى»⁽²⁾ .

وأشار الأستاذ أبو زيد إلى أن يحيى بن سلام استعمله عنواناً لكتابه الذي صنفه في موضوع الوجوه والنظائر ، وعنوانه «كتاب التصاريف» وتساءل : فهل يرى أن الوجوه والنظائر نوع من التصريف ؟ ثم أجاب عن ذلك قائلاً : «إذا كان يرى ذلك فإننا نعدُّه أول من استعمل هذا المصطلح» .

والحق أن الوجوه والنظائر ، نوع من التصريف للكلمة الواحدة ، فالمقصود بالنظائر أن تذكر الكلمة الواحدة في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركه واحدة ، ويراد بها في كل مكان معنى غير المعاني الأخرى ، وتفسير كل كلمة في موضعها بمعنى غير الأخرى هو الوجوه ، وفي اعتقادي أن هذا تصريف للكلمة الواحدة في الدلالات المتنوعة ، حسب السياق الذي يكتنفها⁽³⁾ .

واستعمل هذا المصطلح من المحدثين الإمام محمد أبو زهرة في كتابه «المعجزة الكبرى القرآن» ففي هذا الكتاب تكلم عن أوجه إعجاز القرآن إحداها التصريف في القول والمعاني ، إذ قال : «ولذلك كان تصريف القول فيه : من تهديد وإنذار وتبشير وإثارة للتأمل ، ودعوة للتفكير في آيات الله - تعالى - الكونية والقرآنية والتفكير في النفس وفي الحس ، كل ذلك من دلائل الإعجاز وسرّه»⁽⁴⁾ .

(1) رياض الأزهار وكنز الأسرار ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 22362 ص 16 .

(2) نفسه ص 117 .

(3) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 7 .

(4) المعجزة الكبرى ص 155 .

ثم قال أيضاً: «إن التصريف في القرآن الكريم على ضربين أحدهما في المعاني، وثانيهما في الألفاظ والأساليب، فأما التصريف في المعاني، فإن المؤدّى في جملته يكون واحداً، ولكن يختلف في دلالاته بالنسبة للسياق، فالقصة الواحدة، كقصة نوح تذكر في القرآن في عدة مواضع، ولكن لها في كل مرة عبرة، وهذا تصريف في المعاني، وإن كانت الألفاظ تختلف أو تتفاوت، أو تتحد العبارات في بعض الأحيان»⁽¹⁾.

وعد صاحب «مناهل العرفان» تصريف القول من الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن، إذ قال: «براعته في تصريف القول، وثروته في أفانين الكلام، ومعنى هذا أنه يعدد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة، بمقدرة فائقة خارقة، تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء»⁽²⁾.

ثم قال في موضع آخر: «وهكذا تجد القرآن يفتنّ في أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق متعددة، بين إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، وتكلم وغيبة، وخطاب، ومضي وحضور واستقبال، واسمية وفعلية، واستفهام وامتنان، ووعد ووعد، وإلى غير ذلك، ومن عجب أنه في تحويله الكلام من نمط إلى نمط، كثيراً ما تجده سريعاً لا يجارى في سرعته، ثم هو على هذه السرعة الخارقة لا يمشي مكباً على وجهه، مضطرباً أو متعثراً، بل هو محتفظ دائماً بمكانته العليا في البلاغة.

ولقد خلع هذا التصرف والافتنان، لباساً فضفاضاً من الجدة والروعة على القرآن، ومسحه بطابع من الحلاوة والطلاوة، حتى لا يمل قارئه ولا يسأم سامعه مهما كثرت القراءة والسماع، بل ينتقل كل منهما من لون إلى لون، كما ينتقل الطائر في روضة غناء من فنن إلى فنن، ومن زهر إلى زهر»⁽³⁾.

(1) نفسه ص 157.

(2) مناهل العرفان في علوم القرآن 2/ 318.

(3) نفسه ص 322.

وأكد أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو، كان فناً من فنون إعجازه الأسلوبية، وكان في الوقت نفسه منةً يمنُّها الله على الناس؛ ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن، والإقبال عليه قراءة وسماعاً، وتدبراً وعملاً، وأنه لا عذر معها لمن أهمل هذه النعمة وسفه نفسه⁽¹⁾.

واستعمل هذا المصطلح أيضاً: حسن محمد باجودة، في كتابه «تأملات في سورة الإسراء» إذ قال: «وعلى الرغم من تصريف القول في القرآن الكريم وتنويعه كي يكف المشركون من غريهم⁽²⁾، ويعودوا إلى الصراط المستقيم، فإنهم لا يزدادون إلا ابتعاداً عن الحق ونفوراً منه.

قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾⁽³⁾.

هذه الفئة الضالة من العرب، كان الأولى بها أن تنتفع من هذا القرآن الكريم، الذي يسهِّر رب العزة للذكر، فأنزله على المصطفى - ﷺ - بلسان عربي مبين، ومع ذلك فهم يُصرُّون على عدم السماع أساساً وعلى عدم القبول ابتداءً⁽⁴⁾.

وأشار إليه في موضع آخر، تحت عنوان «من مظاهر تصريف القول» وذلك عند إيراد قوله تعالى:

﴿وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾⁽⁵⁾.

إذ قال: «تهديد وتعليل وتسليية، ألفاظ ثلاثة يمكن أن يقال: إنها تجدد مظاهر تصريف القول في الآيات الثلاث»⁽⁶⁾.

(1) انظر المصدر نفسه.

(2) الغرب: الحدة والتمادي والبعد عن الحق (القاموس المحيط 1/146 مادة: الغرب).

(3) الإسراء 41.

(4) تأملات في سورة الإسراء ص 183.

(5) الإسراء 58.

(6) تأملات في سورة الإسراء ص 205.

وأشار في موضع آخر إلى أن المراد بتصريف القرآن الكريم ، تنويعه من وعد ووعد ، وأمثال وقصص ، ووصف ، وما إلى ذلك⁽¹⁾ .

وقد وردت إشارات عند الأستاذ أبي زيد في كتابه «التناسب البياني في القرآن» عن تصريف القول في القرآن الكريم ، عند حديثه على التناسب المعنوي في آيات العقيدة ، إذ قال : «ويُظهِر الاستقراء أيضاً أن القرآن صرّف القول في تقرير هذه الحقيقة ، على أوجه وأساليب شتى ، وذلك لأنها كانت محل إنكار شديد ، ولأنها ذات تأثير كبير في تهذيب النفوس ، وفي الإقبال على الخير وتجنب الشر»⁽²⁾ .

واستنتج أن القرآن الكريم لا يسير على أسلوب واحد في نظم هذه المعاني - يعني أصول العقيدة - بل يُصرّف القول في نظمها على أوجه كثيرة وأساليب متنوعة ، لكنها كلها بليغة⁽³⁾ .

كما أنه عقد بحثاً بعنوان «مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ، تحدث فيه عن مجموعة من المصطلحات البيانية ، من بينها مصطلح تصريف القول في القرآن الكريم ، متبعاً هذا المصطلح ، ومقارناً بينه وبين المصطلحات التي نافسته في الاستعمال ، منبهاً على وجوب الاهتمام بهذا المصطلح ، وإثارة على غيره ، وخصوصاً حين يكون الكلام متعلقاً بأساليب البيان القرآني وعلومه»⁽⁴⁾ .

وقد خلص من هذه الدراسة إلى أن في القرآن مصطلحات بيانية دقيقة ينبغي إحياؤها واستعمالها في الدراسات القرآنية والبيانية والأسلوبية عموماً ، والتزام الدقة والوضوح ما أمكن ، وتصحيح ما وقع من السهو أو الخطأ في كتب المؤلفين ، نتيجة للتساهل الذي طبع تعاملهم مع المصطلحات البيانية وغيرها⁽⁵⁾ .

(1) تأملات في سورة الفرقان ص 125 .

(2) التناسب البياني في القرآن ص 81 .

(3) نفسه ص 83 .

(4) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 1 .

(5) نفسها ص 16 .

تلك نبذة عن جهود السابقين في دراسة مصطلح تصريف القول في القرآن الكريم، وهي جهود متواضعة، لم تعط الموضوع حقه من الدراسة والتحليل، ذلك أن هذه الدراسات، جاءت موجزة، إشارات هنا وهناك، وبذلك نصل إلى أن هذا الجانب من الدراسات القرآنية مازال بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة للوصول إلى جوانبه المختلفة، والنظر والتأمل في أسرار هذا الكتاب المعجز، إذ يعتبر هذا الموضوع أيضاً من أبرز الموضوعات التي لم تحظ بعناية الباحثين، باستثناء ما ورد في بعض المؤلفات من جزئيات متفرقة، لا شك في أنها ستكون مراجع أساسية لهذه الأطروحة، وبذلك تعتبر هذه الدراسة تكميلاً للدراسات السابقة في مجال الإعجاز القرآني.

سابعاً. الحكم والغايات المقصودة من تصريف القول في القرآن الكريم:
يجدر بنا في هذا المقام أن نبين الحكم والغايات المقصودة من تصريف القول في القرآن الكريم، إجمالاً، وذلك اهتداءً بما ورد في آيات التصريف من بيان لهذه الحكم والغايات.

وهكذا فإن الغاية الأولى: التفقه، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى:
﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾⁽¹⁾.

قال ابن كثير: «أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه»⁽²⁾ ونقل الرازي عن غيره أن هذا يدل على أنه - تعالى - أراد بتصريف هذه الآيات وتقرير هذه البينات، أن يفهم الكل تلك الدلائل ويفقه الكل تلك البينات.

وأما الرازي فيرى: أن ظاهر الآية يدل على أنه - تعالى - ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه وفهم، فأما من أعرض وتمرد فهو - تعالى - ما صرف هذه الآيات لهم⁽³⁾.
وأما الغاية الثانية، فإنها التبيين، وذلك ما أشار إليه قوله - عز وجل -:
﴿وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾.

(1) الأنعام 65.

(2) تفسيره 42/3.

(3) تفسير الرازي 23/13.

(4) الأنعام 105.

«إن الله - تعالى بين أن الحكمة في هذا التصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم»⁽¹⁾.

«أي ولنبين هذا القرآن المشتمل على ما ذكر من تصريف الآيات ، الذي يقول فيه بعض المكابرين إنه إثر درس واجتهاد ، أو لنبين التصريف المفهوم من (نصرف) لقوم يعلمون بالفعل أو بالاستعداد ، الذي لا يعارضه تقليد ولا عناد ، ما تدل عليه الآيات من الحقائق ، وما يترتب عليه الاهتداء بها من السعادة»⁽²⁾.

وأما الغاية والحكمة الثالثة ، فهي التذكّر ، إذ قال تعالى :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا﴾⁽⁴⁾.

قال الرزاي : «والمعنى ليتذكروا» ونقل عن الواحدي أن التذكر ههنا أشبه من الذكر ، لأن المراد منه التدبر والتفكير ، وليس المراد منه الذكر الذي يحصل بعد النسيان .

وذكر معنى ثانياً ، وهو أن يكون المعنى : صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليعلموا بالسنتهم ، فإن الذكر باللسان قد يؤدي إلى تأثر القلب بمعناه .
وقيل : إنما أنزل هذا القرآن ، وإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل ؛ لأنه - تعالى - أراد منهم فهمها والإيمان بها⁽⁵⁾.

وقد يكون المراد بالتذكر ، أن يذكر ما فيه من الحجج والبيانات والمواعظ ، فينزعروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك⁽⁶⁾.

(1) نفسه ص 136 .

(2) المنار 7/ 660 .

(3) الإسراء 41 .

(4) الفرقان 50 .

(5) تفسير الرازي 20/ 216 .

(6) تفسير ابن كثير 4/ 310 .

وأما الغاية الرابعة ، فهي التقوى ، إذ قال تعالى :
﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ
هُمْ ذِكْرًا ﴾⁽¹⁾ .

قال الرازي : « والمراد اتقاء المحرمات »⁽²⁾ .

وأما الغاية الخامسة ، فهي الرجوع إلى الله ، إذ قال تعالى :
﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾⁽³⁾ .

«أي لعل أهل القرى يرجعون ، فالمراد بالتصريف الأحوال الهائلة التي وجدت
قبل الإهلاك ، قال الجبائي قوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ معناه لكي يرجعوا عن
كفرهم ، دل بذلك على أنه - تعالى - أراد رجوعهم ولم يرد إصرارهم »⁽⁴⁾ .
«والرجوع هنا مجاز عن الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد ، والرجاء من
الله - تعالى - يستعمل مجازاً في الطلب ، أي توسعة لهم وإمهالاً ليتدبروا ويتعظوا ،
وهذا تعريض بمشركي أهل مكة ، فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات ،
زيادة على ما صرف لهم من آيات إعجاز القرآن »⁽⁵⁾ .

ثامناً . فكرة موجزة عن الموضوعات التي تناولتها الدراسة :

يتضح من التمهيد السابق أن التصريف في كل باب من أبواب القول في القرآن
الكريم ، وهو موضوع واسع ، لذا اقتصرنا في دراسته على المقاصد الكبرى ، وقد
رأينا ذلك من النصوص الكريمة التي جعلناها دليلاً في هذا الكتاب ، وكذلك من
توجيه بعض المفسرين لهذه النصوص ، وقد استخلصنا منها أن القرآن الكريم يُصَرَّفُ
القول بقصد تقرير العقيدة ، وذلك بتنوع أدلة إثباتها ، وتنوع المعاني والأساليب في

(1) طه 113 .

(2) تفسير الرازي 22 / 121 .

(3) الأحقاف 27 .

(4) تفسير الرازي 28 / 30 .

(5) التحرير والتنوير 26 / 54 .

القصص والأمثال ، والترغيب والترهيب ، وما إلى ذلك من طرق القول المختلفة ، «بمعنى أنه يتضمن الأمر بالتوحيد والتكليفات الشرعية التي بها صلاح المجتمع بأوجه مختلفة من البيان ، من تهديد وإنذار إلى تبشير وتوبيخ ، واستنكار ، ودعوة إلى التأمل في خلق الله - تعالى - وفي الأنفس ، ومن قصص يدرکها أولو الأبواب لسياق العبر والمثالث ، وهكذا تنوع أساليب القول ومناهج التأثير لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»⁽¹⁾ .

ومن ثم سيتناول هذا الموضوع وهو بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى) ما يلي :

1 - تصريف القول في بناء السور والآيات ، ونعني بذلك بيان الطريقة التي سلكها القرآن في إيراد مقاصده وتنويعها بأساليب شتى وطرق مختلفة .

يرى الإمام محمد أبو زهرة : أن أول تصريف يكون في السور ؛ لأن منها الطويل التي يجد فيها القارئ أبواب العلم الإسلامي المختلفة من بيان الوحدانية ، وبطلان الوثنية ، وتوجيه الأنظار إلى الكون ، وما فيه من دلالة على قدرة الله⁽²⁾ .

2 - تصريف القول في آيات العقيدة ، ذلك أن القرآن الكريم يُصَرِّفُ القول في آيات العقيدة على وجوه شتى ، ويوردها بطرق كثيرة ؛ لبيان وجوه الحجج والدلالات القاطعة على وحدانيته - سبحانه وتعالى - وأن هذا التصريف يستهدف تحقيق الإيمان ومعرفة جلال الله وعظمته وقدرته الباهرة ، وحكمته البالغة ، وتفرد بالوحدانية ، وصفات الألوهية .

قيل : إن هذا اللون من أساليب القرآن مبثوث في آياته الكونية التي سقت في مواضعها من سورة لبيان عظمة الوجود الإلهي ، وعظمة هذا الكون بما يدل على تفرد - تعالى - بقدرة الإبداع والخلق ، ويدل على وحدانيته وربوبيته⁽³⁾ .

(1) المعجزة الكبرى ص 157 .

(2) نفسه .

(3) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 17 .

ومن ثَمَّ فإن هذه الدراسة ستتناول في هذا المقصد: التوحيد والصفات، وإثبات النبوة والرسالة، وإثبات البعث والجزاء، وما يدخل تحت هذه المقاصد من تفريعات.

3- تصريف القول في آيات الموعظة، ونعني بها القصص والأمثال، والترغيب والترهيب، ذلك «أن قصص القرآن، وهو قصص لأُمُور واقعة يساق للعبير وإعطاء المثالات، وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين، وعاقبة الضلال، وعاقبة الهداية، وبيان ما يقوم به النبيون ووراءهم كل الدعاة للحق، فهو قصص للعبرة بين الوقائع»⁽¹⁾.

فتصريف الله - سبحانه وتعالى - لمثل هذه الآيات، إنما هو للموعظة والاعتبار، وليبيان الآيات الدالة على التوحيد والإيمان.

(1) المعجزة الكبرى ص 162 - 163.

الباب الأول

التصريف

في بناء السور والآيات

يتميز القرآن الكريم في بناء سورِهِ وآياته بقدرته على الانتقال من موضوع إلى آخر في روعة من الانسجام والتماسك بين المعاني المختلفة، وهو مظهر من مظاهر إعجازه وسرٍّ من أسرار بلاغته، وهو ما أكدّه صاحب «خصائص التعبير القرآني» إذ قال: «فالطريقة المفضّلة في القرآن أنه لا يسترسل في الحديث عن الجنس الواحد من المعاني استرسالاً يردّه إلى الإطالة المملة، بل يعرض في الوحدة - السورة - الواحدة مجموعة من المعاني يربط بينها برباط خاص، هذا هو الرأي الصائب الذي عليه جُلّة العلماء وفضلاؤهم، والذي يؤيده الواقع وتنطق به الآيات»⁽¹⁾.

وقال غيره: «فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر، رأيت البيان القرآني يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر، بحسن التخلّص والتمهيد، بشكل يتلاقى فيه المتباعدان ويتصافح به المتناكران»⁽²⁾.

إن القرآن الكريم ينوّع مقاصده في السورة الواحدة - وبخاصة في السور الطول - تنوعاً عجيباً، وينتقل من مقصد إلى آخر، في ترابط قويٍّ وتماسك متين. ومعنى ذلك أنه ينوّع المعاني بطرائق مختلفة وأساليب شتى، غاية في الروعة والبيان، فنجد مثلاً يقرر التوحيد، ويعرض أدلته، ويبين الحجج الدالة على الوحدانية، وكمال القدرة الإلهية.

ثم ينتقل إلى إثبات البعث والجزاء، وقد ينتقل إلى إثبات النبوة والرسالة، وقد يعود إلى قضية التوحيد مرة ثانية فيعرضها بطريقة جديدة، تختلف في المعاني والأساليب. ثم نجد يتحدث عن القصص ويعرض حلقات متنوّعة، ثم ينتقل إلى موضوع آخر.

وقد يتحدث عن الشرائع والأحكام، والأوامر والنواهي، إلى غير ذلك مما صرّف القرآن بيانه، ذلك أن المفردة أو الآية القرآنية تختار اختياراً مناسباً لتؤدي

(1) خصائص التعبير القرآن 399/1.

(2) الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 178.

معانيها في دقة وإحكام، مبنية بناءً محكمًا، ومرتبطةً مع ما قبلها وما بعدها ارتباطاً قوياً، لا تفكك فيه، بل انسجام وتماسك يحقق المقاصد السامية في أعلى درجات البلاغة والفصاحة.

إن هذا وذاك هو ما ستكشف عنه هذه الدراسة التي سأقسمها إلى ثلاثة فصول، على النحو التالي:

الفصل الأول: التصريف في بناء السُّور.

الفصل الثاني: التصريف في فواتح السُّور وخواتمها.

الفصل الثالث: التصريف في بناء الآيات.

الفصل الأول

التصريف في بناء السور

إن هذا الموضوع له أهميته البالغة، التي تكمن في معرفة أسرار كتاب الله - تعالى - ومنها معرفة مقاصده التي يتصرف إليها، ومعرفة بناء السور وقوة ارتباطها.

إن القرآن الكريم على كثرة سوره وتفرق مناسبات نزوله، واختلاف مقاصده وتنوعها، فهو بناء متماسك في تصريف سورهِ، وبناء تلك المقاصد في السور؛ لأنه تنزيل الحكيم الحميد، الذي أحكم إنزاله وحفظه من التبديل والتغيير على أمد الدهر، فسبحانه - القادر على كل شيء -.

إن سور القرآن - كما قلنا - تختلف في تصريف مقاصدها، فمنها السور الطول التي تشتمل على أبواب العلم الإسلامي المختلفة من بيان الوجدانية وإقامة الأدلة عليها، وإثبات الوحي والنبوة، والبعث والجزاء، والتأمل والنظر في الكون، وما فيه من دلالة على قدرة الله وفيها أيضاً الأحكام التشريعية⁽¹⁾.

ومنها المئون والمثاني التي تشتمل كذلك على جميع مقاصد الشريعة. ومنها المفصل التي تشتمل على موضوعات متعددة، وفيها بيان الوجدانية، وبعض الأحكام التشريعية.

ومع ذلك الاختلاف في بنائها، وفي تنوع مقاصدها، فهي كلها في أعلى درجات البلاغة، والفصاحة، كل منها تؤدي مقاصدها في دقة وإحكام، وهو ما ستيينه الدراسة اللاحقة، التي سنتكلم فيها عن أقسام القرآن حسب أنواع السور، ثم نظرة إجمالية عن تنوع بناء السور في كل قسم.

(1) انظر: المعجزة الكبرى : 157 .

المبحث الأول

أقسام القرآن حسب أنواع السُّور

رأينا أن نفرّد هذا المبحث للحديث عن أقسام القرآن حسب أنواع السُّور، وتعريف السورة لغةً واصطلاحاً، وفائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سُوراً، ثم عن ترتيب السُّور، لأنّ المقام يقتضي منا ذلك - وبخاصة أننا نتحدث عن بناء السُّور - لذا ارتأينا أن نخصص هذا المبحث للحديث عن هذه العناصر.

أولاً. أقسام القرآن حسب أنواع السُّور:

قسم العلماء سُورَ القرآن إلى أربعة أقسام، وجعلوا لكل قسم اسماً معيناً، هي: الطول، والمتون، والمثاني، والمفصل.

فهذا الزركشي يقول: «القرآن العزيز أربعة أقسام» ثم عدد الأقسام التي ذكرتها، مستنداً في ذلك على الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع عن النبي - ﷺ - قال: «أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المثني مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفُضِّلْتُ بالمفصل».

ثم قال: «وهذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين»⁽¹⁾. وقد أورده السيوطي في «الإتقان» بنصه عن أحمد وغيره، ولم يذكر فيه علة⁽²⁾. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عمران عن قتادة عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع، قال، قال النبي - ﷺ -: «أعطيت مكان التوراة السبع الطول، ومكان الزبور المثني، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل»⁽³⁾.

(1) البرهان 1/ 244.

(2) الإتقان 1/ 163.

(3) مسنده ص 136. وأخرجه البيهقي في السنن الصغير 1/ 343 وهو أيضاً في المسند الجامع 15/ 669.

فالسبع الطُول أولها البقرة وآخرها براءة؛ لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة، ولذلك لم يفصلوا بينهما؛ لأنهما نزلتا جميعاً في مغازي رسول الله - ﷺ - وسميت طولاً لطولها.

وحكي عن سعيد بن جبير⁽¹⁾، أنه عدّ السبع الطول: البقرة وآل عمران والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف ويونس.

والطُول - بضم الطاء - جمع طُولى كالكُبر جمع كُبْرى، قال أبو حيان التوحيدي - وكسر الطاء مرذول⁽²⁾.

وقال السيوطي «السبع الطُول: أولها البقرة وآخرها براءة، كذلك قال جماعة، لكن أخرج الحاكم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس، قال: السبع الطُول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، قال الراوي: وذكر السابعة فنسيْتُها، وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير أنها يونس، وتقدم عن ابن عباس، مثله في النوع الأول، وفي رواية عن الحاكم أنها الكهف»⁽³⁾.

وقال عز الدين بن عبد السلام: «السبع الطُول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والأصح أن السابعة سورة يوسف، وقال ابن جبير وابن عباس، سميت طولاً لطولها على سائر السور»⁽⁴⁾.

(1) السنن الصغير للبيهقي 343/1.

(2) البرهان في علوم القرآن 244/1، ومعنى مرذول: وهو الذي انتفى جيدهُ وبقي أرذلهُ (المصباح المنير ص 118 رذل) وقد ضبط كلمة الطول الفيروزابادي في القاموس المحيط فقال: والسَّبعُ الطُولُ، كَصُرْدُ: من البقرة إلى الأعراف، والسابعة سورة يونس أو الأنفال وبراءةُ جميعاً (القاموس المحيط 3/564 مادة: طال) وقال نظام الدين الحسن النيسابوري في غرائب القرآن وרגائب الفرقان 31/1: «السبع الطول - مضمومة الطاء مفتوحة الواو - جمع طولى كالفضلَى والفضْلُ».

(3) الإتيقان 1/179، وانظر معاني القرآن للفراء 2/91، والمحزر الوجيز 3/373 والبحر المحيط 5/452، وإرشاد العقل السليم 88/5.

(4) الإشارة إلى الإيجاز ص 222.

والمثون: ما ولي السبع الطُول، سميت بذلك لأن كل سورة تزيد على مائة آية أو تقاربها، وذلك ما أشار إليه ابن قتيبة، إذ قال: «والسُورُ التي تعرف بالمثلين هي ما ولي السَّبْع الطُول، سميت بمثنين لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها»⁽¹⁾.
وتبعه عز الدين بن عبد السلام فقال: «المثون كل سورة عدد آيها مائة أو تزيد شيئاً، أو تنقص شيئاً»⁽²⁾.

والمثاني، ما ولي المئين، وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني، ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾⁽⁴⁾.

وإنما سمي القرآن كله مثاني؛ لأن الأنبياء والقصص تنشى فيه، ويقال: إن المثاني في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ هي آيات سورة الحمد، سماها مثاني؛ لأنها تنشى في كل ركعة⁽⁵⁾.

«وقيل سميت بذلك: لأنها ثنتها، أي كانت بعدها، فهي لها ثوان، والمثون لها أوائل، وقال الفراء: هي السورة التي آيها أقل من مائة؛ لأنها تنشى أكثر مما ينشى الطُول والمثون، وقيل: لثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر حكاه النكزاوي»⁽⁶⁾.

(1) تفسير غريب القرآن ص 35.

(2) الإشارة إلى الإيجاز ص 222.

(3) الزمر 23.

(4) الحجر 87.

(5) البرهان في علوم القرآن 1/ 245 وانظر تفسير غريب القرآن ص 35، ومجاز القرآن ص 354 والمحرر الوجيز 3/ 373، وتفسير القرطبي 10/ 54 والإشارة إلى الإيجاز ص 222 وغريب القرآن وتفسيره ص 93. والفوائد الجميلة على الآيات الجليلة ص 503 - 504.

(6) الإتيقان 1/ 179، والنكزاوي هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر النكزاوي. معين الدين، أبو محمد مقرئ من أهل الإسكندرية، له «الشامل» في القراءات السبع، و«الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء» (انظر الأعلام للزركلي 4/ 270).

وقال الزجاج: «السبع من المثاني هي فاتحة الكتاب⁽¹⁾ وهي سبع آيات، وإنما قيل لها المثاني لأنها يُثنى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة ويثنى بها مع ما يُقرأ من القرآن، ويجوز - والله أعلم - أن يكون من المثاني، أي مما أثنى به على الله؛ لأن فيها حَمْدَ الله، وتوحيده وذكر ملائكته وملكه يوم الدين.

وروي في التفسير إنه ما أعطيت أمة كما أعطيت أمة محمد ﷺ - من سورة الحمد. . وقيل سبعا من المثاني: السبع الطُّوَل من البقرة إلى الأعراف ست، واختلفوا في السابعة، فقال بعضهم سورة يونس، وقيل الأنفال وبراءة، وإنما سميت مثاني لذكر الأفاضل فيها مثناة⁽²⁾.

والمفصل: ما يلي المثاني من قصار السُّور، سمي مفصلاً لكثرة الفصول التي بين السُّور: بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل: لقلة المنسوخ فيه⁽³⁾.

وذلك ما ذهب إليه عز الدين بن عبد السلام إذ قال: «المفصل سمي مُفَصَّلاً لكثرة فصوله بالبسملة وآخره سورة الناس، وأوله عند الأكثرين سورة محمد ﷺ - وعند كثير من الصحابة (ق)، وعن ابن عباس سورة الضحى، وكان يفصل من الضحى بين كل سورتين بالتكبير، وهو رأي قراء مكة⁽⁴⁾.

ولهذا يسمى بالمحكم أيضاً كما روى البخاري عن سعيد بن جبیر، قال: «إن الذي تدعونه المفصل: هو المحكم وآخره سورة الناس»⁽⁵⁾.

(1) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 1453 باب ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾.

عن أبي سعيد بن المولى. فقال:

«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» وأخرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أم القرآن العظيم هي السبع المثاني والقرآن العظيم» (وانظر صحيح البخاري بحاشية السند 1/ 108 والموطأ 1/ 83 والمحرر الوجيز 3/ 373).

(2) معاني القرآن وإعرابه 3/ 185 - 186 وانظر لسان العرب 2/ 138 - 139 مادة ثنى، وغرر التبيان في من لم يسم في القرآن ص 299.

(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 245 وانظر تفسير غريب القرآن ص 36.

(4) الإشارة إلى الإيجاز ص 222.

(5) الإتيقان 1/ 180، وأخرجه البخاري في صحيحه 4/ 1622 والإمام أحمد في مسنده 1/ 253 عن سعيد بن جبیر قال سمعت ابن عباس، قال: «إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، توفي رسول الله ﷺ - وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم».

واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولاً:

أحدها: «الجائية»، ثانيها: «القتال»، وعزاه الماوردي للأكثرين، ثالثها: «الحجرات»، رابعها: «ق»، قيل: وهي أوله في مصحف عثمان - رضي الله عنه - وفيه حديث ذكره الخطابي⁽¹⁾ في غريبة، يرويه عيسى بن يونس، قال حدثنا عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، قال: حدثني عمر بن عبد الله بن أوس بن حذيفة عن جده، أنه وفد على رسول الله - ﷺ - في وفد ثقيف فسمع من أصحاب النبي - ﷺ - أنه كان يحزّب القرآن، قال: «وحزب المفصل من (ق) وقيل: إن أحمد رواه في المسند⁽²⁾، وقال الماوردي في تفسيره حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة للحديث المذكور.

الخامس: «الصفاء»، السادس: «الصف»، السابع: «تبارك»، حكى هذه الثلاثة ابن أبي الصيف اليميني في «نكت التنبيه»⁽³⁾.

الثامن: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ حكاه الذمماري في «شرح التنبيه» المسمى «رفع التمويه»⁽⁴⁾.

التاسع: «الرحمن»، حكاه ابن السيّد⁽⁵⁾ في أماليه على «الموطأ» وقال: إنه كذلك في مصحف ابن مسعود، قلت رواه أحمد في مسنده كذلك.

= وأورد البقاعي في مصاعد النظر 1/ 336 - 337 «وللبخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: توفي رسول الله - ﷺ - وقد قرأت المفصل، وفي رواية أنه قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله - ﷺ - قال سعيد بن جبير فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل».

(1) أعلام السنن في شرح صحيح البخاري 1/ 317.

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 9، وص 343.

(3) ذكره صاحب «كشف الظنون» 1/ 493.

(4) نفسه 1/ 490 وفيه: «شرح أحمد بن كشتاسب (كشتاسب) الدرماري (الذمماري) سنة 643 وهو في مجلدين سماه (رفع التمويه على مشكل التنبيه)».

(5) هو: عبد الله بن محمد السيد - بكسر السين - أبو محمد البطلوسي، كان عالماً باللغة والآداب، متبحراً فيها، صنّف «شرح أدب الكاتب» و«شرح الموطأ» توفي سنة 521هـ (أنظر بغية الوعاة 2/ 55 - 56 والأعلام للزركلي 4/ 268).

العاشر: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾⁽¹⁾.

الحادي عشر: (سَبَّحْ): حكاه ابن الفركاح⁽²⁾ في تعليقه على المرزوقي .

الثاني عشر: ﴿وَالضُّحَى﴾ وعزاه الماوردي لابن عباس ، حكاه الخطابي في

غريبه ، ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير ، قال : وهو مذهب ابن عباس ، وقرأء مكة⁽³⁾ .

وقال الراغب : «والمفصل من القرآن السُّبُّع الأخير ، وذلك للفصل بين

القصص بالسُّور القصار»⁽⁴⁾ .

وقد ذكر هذه الأقوال السيوطي كذلك بتقديم وتأخير في بعضها ، ولم يذكر

القول الثامن ، وتعداده إلى التاسع ، مع أنه ذكر أن هذه الأقوال اثنا عشر قولاً مثل

الزركشي ، ولعله سقط من الناسخ أو أثناء طبع الكتاب⁽⁵⁾ . والصحيح عند أهل الأثر

أن أوله (ق) . قال أبو داود في سننه في باب تحزيب القرآن ، حدثنا مسدد ، أخبرنا

قرآن ابن تمام ، ح ، وحدثنا عبد الله بن سعيد ، أخبرنا أبو خالد ، وهذا لفظه ، عن

عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس ، عن جده ، قال

عبد الله بن سعيد في حديث أوس بن حذيفة ، قال : قدمنا على رسول الله - ﷺ - في

قُبَّة له ، قال ، مسدد : يحدثنا قال ، أبو سعيد : قائماً على رجله حتى يراوح بين

رجليه من طول القيام ، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ، ثم يقول : لا

سواء كُنَّا مستضعفين مستذلين ، قال مسدد : بمكة ، فلما خرجنا إلى المدينة كانت

سجال الحرب بيننا وبينهم ، نُدالُ عليهم ، ويُدالون علينا ، فلما كانت ليلة أبطأ عن

الوقت الذي كان يأتينا فيه ، فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة ، قال : إنه طرأ عليّ حزبي

(1) الإنسان 1 .

(2) هو برهان الدين بن إبراهيم بن الفركاح المتوفى سنة 729هـ (كشف الظنون 1/ 489) .

(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 245-246 .

(4) المفردات في غريب القرآن ص 381 مادة فصل .

(5) الإتيان 1/ 180 .

من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أمه، قال أوس: سألت أصحاب رسول الله - ﷺ - كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده⁽¹⁾.

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا، أبو خالد الأحمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدّه أوس بن حذيفة، قال: قدمنا على رسول الله - ﷺ - في وفد ثقيف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبه، وأنزل رسول الله - ﷺ - بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء، فيحدثنا قائماً على رجله حتى يراوح بين رجله، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: «ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة، كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله! لقد أبطأت علينا الليلة، قال: «إنه طرأ عليّ حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أمه».

قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله - ﷺ - كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل⁽²⁾.
«وحينئذ إذا عدت ثمانياً وأربعين سورة كانت التي بعد من سورة (ق) بيانه: ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء، وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال، وبراءة، وسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وتسع: سبحان والكهف، ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وإحدى عشرة: الشعراء إلى يس، وثلاث عشر: الصافات إلى الحجرات، ثم بعد ذلك حزب المفصل، وأوله سورة (ق)»⁽³⁾.

(1) سنن أبي داود 55/2 وانظر البرهان للزركشي 246/1 - 247.

(2) سنن ابن ماجه 427/1 - 428.

(3) البرهان في علوم القرآن 247/1 - 248.

قال صاحب «مناهل العرفان»: «المفصل ثلاثة أقسام، طول وأوساط وقصار، فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج وأوساطه من الطارق إلى سورة لم يكن، وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن»⁽¹⁾.

ثانياً. معنى السورة لغة واصطلاحاً:

السورة قطعة من القرآن، معينة بمبدأ ونهاية، لا يتغيران، مسماة باسم مخصوص، تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام، تركز عليه معاني آيات تلك السورة، ناشئ عن أسباب النزول، أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني المتناسقة.

وتسمية القطعة المعينة من عدة آيات القرآن سورة، من مصطلحات القرآن، وشاعت تلك التسمية عند العرب حتى المشركين منهم.

ووجه تسمية الجزء المعين من القرآن سورة، قيل مأخوذة من السور - بضم السين وتسكين الواو - وهو الجدار المحيط بالمدينة أو بمحلة قوم زادوه هاء تأنيت في آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام، كما سموا الذي يقوله القائل خطبة أو رسالة، أو مقامة⁽²⁾.

«ولفظ السورة يحمل في طبي دلالاته معنى الإحاطة، وتوحيد الأجزاء المتعددة، فالسورة هي القطعة من القرآن، وقيل سميت بهذا الاسم تشبيها لها بسور البناء، أي القطعة منه، وقيل: أخذت من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، ومنه السوار لإحاطته بالساعد»⁽³⁾.

«وأما تسمية السورة سورة فقليل: إن ذلك يفيد الإبانة من غيرها من السور»⁽⁴⁾. وأما السورة فإن قریشاً كلها، ومن جاورها من قبائل العرب، كهذيل وسعد بن بكر، وكنانة، يقولون: سورة بغير همز، وتيم كلها وغيرهم أيضاً

(1) مناهل العرفان في علوم القرآن، 1/ 345.

(2) التحرير والتنوير 1/ 84 - 85.

(3) التناسب البياني في القرآن ص 55.

(4) نكت الانتصار لنقل القرآن، ص 57.

يهمزون، فيقولون سوار وسؤرة، فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منه، وأما من لا يهمز فمنهم من يراها من المعنى المتقدم، إلا أنها سهلت همزتها، ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء، أي القطعة منه؛ لأن كل بناء فإنما يبنى قطعة بعد قطعة، وكل قطعة منها سورة.

ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة في المجد والملك سورة، ومنه قول النابغة الذبياني⁽¹⁾ للنعمان بن المنذر:

ألم تر أن الله أعطاك سورةً ترى كل ملك دونها يتذبذب⁽²⁾

يتبين من العرض السابق أن السورة هي القطعة من القرآن، ثلاث آيات فأكثر، ذات بناء متماسك، آياتها مترابطة ترابطاً قوياً، ومتناسبة تناسباً متيناً، كالبيان يشد بعضه بعضاً، رتبت توقيفياً.

ثالثاً. فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سُوراً:

قال الزمخشري: ليست الفائدة في ذلك واحدة، ولأمر ما أنزل الله التوراة والإنجيل والزيور، وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه على هذا المنهاج مسورة مترجمة السور، وبوب المصنفون في كل من كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. ومن فوائد: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسن وأنبّل، وأفخم من أن يكون بياناً واحداً.

ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب، ثم أخذ في آخر كان أنشط له، وأهزّ لعطفه، وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله، ومثله المسافر، إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى فرسخاً، أو انتهى إلى رأس بريد⁽³⁾، نفس ذلك منه ونشطه للسير.

(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/ 56 - 57.

(2) في ديوانه ص 25.

(3) والبريد: فرسخان، وقيل ما بين كل منزلين بريد، والبريد الرسل على دواب البريد (اللسان 3/ 86 ماد برد).

ومنها: أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه، ويجلّ في نفسه ويغبط به.

ومنها: أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائر، وملاءمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحظ المعاني، ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع⁽¹⁾.

والحكمة في تقطيع القرآن سُوراً، أن تكون كل سورة بل كل آية فناً مستقلاً وقرآناً معتمداً، وفي تسوير القرآن، تحقيق لكون السورة بمجرد ما معجزة وآية من آيات الله تعالى⁽²⁾.

والإشارة إلى أن كل سورة نمطٌ مستقل، فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم إلى غير ذلك، وسُورت السُّور طوالاً وأوساطاً وقصاراً تنبهاً على أن الطُّول ليس من شرط الإعجاز. ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدرّج الأطفال من السُّور القصار إلى ما فوقها تيسيراً من الله على عباده لحفظ كتابه⁽³⁾.

رابعاً. ترتيب السور توقيفي:

تنوعت سور القرآن الكريم في بنائها وفق نظام بديع، وحكمة إلهية بالغة أمرت النبي - ﷺ - أو وفق اجتهاد الصحابة على الخلاف في ذلك، أن يرتبها وفق ما هي عليه الآن في المصحف الشريف، بداية بسورة الفاتحة ونهاية بسورة الناس.

وقد تباينت الآراء حول هذا الموضوع تبايناً واسعاً، فمنهم من يرى أن ترتيب السور توقيفي، ومنهم من يرى أنه اجتهادي، ومنهم من يرى أن أغلب السور توقيفي وبعضها اجتهادي، ومن هؤلاء ابن الزبير الغرناطي، الذي وجه عنايةً كبيرةً في ترتيب السور، وذلك من خلال مؤلفه «البرهان في ترتيب سُور القرآن»، إذ يرى أن الاختلاف واقع في ترتيب السور على ما هي عليه الآن في مصحف عثمان بن عفان

(1) الكشف 1/ 240 - 241.

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 264.

(3) الإتيقان 1/ 186.

- رضي الله عنه - الذي بعث بنسخه إلى الآفاق ، وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سورة وعمله فيه ، فذهب مالك ، والقاضي أبو بكر بن الطيب ، فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قوله ، والجمهور من العلماء إلى أن ترتيب السور إنما وقع باجتهاد الصحابة ، وأن رسول الله - ﷺ - فوّض ذلك إلى أمته بعده ، وذهبت طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه - ﷺ - وأمره ، ولكل من الطائفتين جهات تعلّق ، وكلا القولين - والحمد لله - لا يقدح في الدين ولا يثمر إلا اليقين ⁽¹⁾ .

بيد أنني أميل إلى الرأي القائل بالتوقيف ؛ لأن النبي - ﷺ - لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل القرآن ، قال تعالى :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ ⁽²⁾ ؛

ولأن الصحابة - رضوان الله عليهم جميعاً - عُرف عنهم الورع والخوف من كتابة القرآن عندما كان النبي - ﷺ - بين ظهرانيهم ⁽³⁾ ، فما بالك بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ، فذلك أدعى للورع أكثر .

قال ابن الزبير : « والأمر في ذلك كيفما قدر ، فلا بد من رعي التناسب والتفات التواصل والتجاذب ، فإن كان بتوقيف منه - ﷺ - فلا مجال للخصم بعد ذلك التحديد الجليل والرسم ، وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده ، فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده ، وهم الأعلیاء بعلمه ، والمسكّم لهم في وعيه وفهمه ، والعارفون بأسباب نزول الآيات ، ومواقع الكلمات ، وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من رسول الله - ﷺ - وهذا قول مالك في حكاية بعضهم عنه ، ومالك أحد القائلين بأن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين ، فكيفما دار الأمر فمناه - ﷺ - عرف ترتيب السور وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر » ⁽⁴⁾ .

(1) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 182 .

(2) المائدة من الآية 3 .

(3) وظهر أنّهم - بفتح النون - ولا يكسر : بين أظهرهم ، وفي الحديث فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم . . ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً . (لسان العرب 4/ 523 مادة ظهر) .

(4) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 183 .

فقول مالك الذي نقله عنه ابن الزبير ، والقائل : إنما أُلِّفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من رسول الله - ﷺ - . يوحى بأن ذلك الترتيب هو بتوقيف من الله ؛ لأنهم أُلِّفوا القرآن على هذا النحو من الترتيب في حضرة النبي - ﷺ - .

وحكى الخطابي : فيما ذكره ابن الزبير أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن ، وضعوا سورة القدر عقيب العلق ، واستدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة في قوله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾⁽¹⁾ إشارة إلى قوله : ﴿ أَقْرَأْ ﴾ قال القاضي أبو بكر بن العربي ، وهذا بديع جداً ، قلت : ومن ظن ممن اعتقد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب والاشتباه ، فقد سقطت مخاطبته ، وإلا فما المرامي ، وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالطبع ، بل هذا معلوم في ترتيب أي القرآن ، الواقع ترتيبها بأمره - عليه السلام - ، وتوقيفه بغير خلاف ، ألا ترى أن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه - عليه السلام - في الصحيح المقطوع به ، وتقدم المدني على المكِّي في ترتيب السور والآي كثير جداً ، فإذا سقط تعلق الضمان بترتيب النزول ، لم يبق إلا رعي التناسب والاشتباه وارتباط النظائر والأشباه⁽²⁾ .

وتجد ذلك واضحاً في عدة سور كالأنفال ، وبراءة ، والطلاق ، والتحريم ، والتكوير والانفطار ، والضحي وألم نشرح ، والفيل وقريش ، والمعوذتين إلى غير هذه السور ، مما لا يتوقف في وضوحه من له أدنى نظر .

وقد مال القاضي أبو محمد بن عطية - رحمه الله - في ترتيب السور إلى القول بالتفصيل ، وهو أن كثيراً من سور القرآن قد كان عُلِّمَ ترتيبها في أيامه - ﷺ - . كالسبع الطول ، والحواميم ، والمفصل ، وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن أن يكون - عليه السلام - فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده ، ولم يقطع القاضي أبو محمد في هذا القسم الثاني بشيء .

(1) القدر : 1 .

(2) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 184 .

وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر ما نُصَّ عليه ، ثم يبقى بعد قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف ، أو يكون وقع ، وإذا كان مستند المسألة النقل لم يصعب خلاف غير أهله⁽¹⁾ .

وأما رأي ابن عطية هذا فله دالتان ، أولهما أن كثيراً من سور القرآن قد كان علم ترتيبها في أيامه - ﷺ - كالسبع الطول والحواميم .

فهذا صحيح ومقبول ، وأما الدلالة الثانية المتعلقة بتفويض النبي - ﷺ - أمته بعده في ذلك ، فهذا في رأي لا يتصور ؛ لأن النبي - ﷺ - لا يبين بعض القرآن ويترك الآخر ، ذلك لا يقال في حقه - ﷺ - لأن الله أمره بالتبليغ ، فقال تعالى :

﴿ يَتَأْتِيهَا الرِّسُولُ بِلَغٍّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾⁽²⁾ .

قال الشاطبي : «إن القاعدة المحصلة أن النبي - عليه السلام - لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل ، حتى يغيِّره أو يبيِّنه ، إلا إذا تقرر عندهم بطلانه ، فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه»⁽³⁾ .

وكذلك فإن من مهمته البيان ، بنص القرآن ، فقال تعالى :

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

ومن ثم نستطيع القول : إن ترتيب السُّور من صميم رسالته ، ويشهد لذلك قوله - ﷺ - : «اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران»⁽⁵⁾ .

وقوله أيضاً : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران»⁽⁶⁾ .

(1) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 185 .

(2) المائدة 67 .

(3) الموافقات 3/ 358 .

(4) النحل 44 .

(5) صحيح مسلم بشرح النووي 6/ 90 . وأخرجه البيهقي في السنن الصغير 1/ 340 وانظر المسند الجامع 7/ 447 .

(6) صحيح مسلم نفسه .

وكذلك ما رواه البخاري في صحيحة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال سمعت ابن مسعود يقول: في بني إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء: «إنهن من العتاق الأول وهنَّ من تلادي»⁽¹⁾.

إذ ذكرها نسقاً على ترتيب المصحف الآن، فهذه الأحاديث الصحيحة تُقوِّي أن ترتيب القرآن كان بتوقيفه - ﷺ.

وقد قرّر ابن الزبير أن الوارد من الأحاديث عن النبي - ﷺ - وعن كبار الصحابة قبل كتب المصحف كثير ومروى بطرق شتى، وفي أحوال مختلفة، فإن قيل: فقد كان يجب على ما أشرت إليه أن يكون القول بالتوقيف أكثر وأشهر، والأمر على خلاف ذلك، فإن مالكا - رحمه الله - والقاضي أبا بكر من المتكلمين⁽²⁾، وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة.

وإن الآثار المستفيضة والمقطوع به منها، إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين كل سورتين، ولا شك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتهادهم، ولو فيما بين سورتين، جرى المقول المشهور عليه وصح اعتماده، ثم إن الآثار هي مستند اجتهادهم وأصل اتفاقهم وهذا ما أراد مالك - رحمه الله - بقوله: وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من رسول الله - ﷺ -⁽³⁾.

وفي «الجامع لأحكام القرآن الكريم» عن ابن وهب أنه قال: سمعت سليمان بن بلال، سمعت ربيعة يسأل: لم قدّمت البقرة على آل عمران، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة، وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة: قد قدّمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد اجتمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهي إليه ولا نسأل عنه.

(1) صحيح البخاري 4/ 1612.

(2) هو القاضي الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر، قاض من كبار علماء الكلام - انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، من كتبه «عجاز القرآن» و«الإنصاف» و«دقائق الكلام» توفي سنة 403هـ (تذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 1079 وانظر الأعلام للزركلي 7/ 46).

(3) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 187.

وعن سُنيْد، أنه قال : حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة، قال : قال ابن مسعود : من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله - ﷺ - فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلّها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً. اختارهم الله لصحبة نبيّه - ﷺ - وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم على الهدى المستقيم.

وقال قوم من أهل العلم : إن تأليف سُور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي - ﷺ - وأما ما روي عن اختلاف مصحف أبيّ، وعليّ، وعبد الله، فإنما كان قبل العرض الأخير وأن رسول الله - ﷺ - رتبّ لهم تأليف السُور بعد أن لم يكن فعل ذلك.

وذكر أبو بكر الأنباري، كما نقل عن القرطبي : أن الله - تعالى - أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا، ثم فُرّق على النبي - ﷺ - في عشرين سنة، وكانت السورة تنزل في أمر يحدث، والآية جواباً لمستخبر يسأل، ويوقفُ جبريلُ رسولَ الله - ﷺ - على موضع السورة والآية، فاتساق السُور كاتساق الآيات والحروف، فكله عن محمد خاتم النبيّين - عليه الصلاة والسلام - عن ربّ العالمين، فمن آخر سورة مقدمة أو قدّم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات، وغيّر الحروف والكلمات، ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام، والأنعام نزلت قبل البقرة؛ لأن رسول الله - ﷺ - أخذَ عنه هذا الترتيب، وهو كان يقول : ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن، كان جبريل - عليه السلام - يقفه على مكان الآيات.

وإن من عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع، ونظم السُور على منازلها بمكة والمدينة، لم يَدْر أين تقع الفاتحة، لاختلاف الناس في موضع نزولها، ويضطرّ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى رأس الأربعين، ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به، وردّ على محمد - ﷺ - ما حكاه عن ربّه - تعالى -.

وقد قيل: إن علة تقديم المدني على المكي، هو أن الله - تعالى - خاطب العرب بلُغَتِها وما يُعرف من أفانين خطابها ومحاورتها، فلما كان فنّ من كلامهم مبنياً على تقديم المؤخر وتأخير المقدّم خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله - تعالى - الذي لو فقدوه من القرآن لقالوا ما باله غير ممتري⁽¹⁾ من هذا الباب الموجود في كلامنا، المستحلى من نظامنا⁽²⁾.

وقال ابن الحصار كما نقل عنه السيوطي: «ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله - ﷺ - يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا»⁽³⁾، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب في تلاوة رسول الله - ﷺ - ونما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف»⁽⁴⁾.

وقال الكرمانى: «أول القرآن سورة الفاتحة، ثم سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، على هذا الترتيب إلى سورة الناس، وهكذا عند الله في اللوح المحفوظ وهو على هذا الترتيب كان يُعرضُ - عليه الصلاة والسلام - كل سنة، ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه - عليه الصلاة والسلام - عليه في السنة التي توفي فيها مرتين⁽⁵⁾، وكان آخر الآيات نزولاً قوله تعالى:

(1) الامتراء في الشيء: الشكُّ فيه، وكذلك التماري - المراء: المماراة والجدال، والمراء أيضاً: من الامتراء، والشكُّ، وأصله في اللغة الجدال وأن يستخرج الرجلُ من مناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها (اللسان 278/15 مائة: مرا).

(2) تفسير القرطبي 1/ 59 - 62.

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 218 والحاكم في المستدرک على الصحيحين 2/ 211 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 42.

(4) الاتقان 1/ 176.

(5) أخرجه الحاكم في مستدرکه 2/ 230 عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ - كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل - عليه السلام، فلما كانت السنة التي قبض فيها، عرضه عليه عرضتين» وجاء في المسند الجامع 17/ 787 عن أبي هريرة «قال: كان يُعرضُ على النبي - ﷺ - القرآن في كلِّ سنة مرةً، فلما كان العام الذي قبض فيه عُرضَ عليه مرتين» وذكره أيضاً في 9/ 406 باختلاف قليل في اللفظ.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽¹⁾ فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين⁽²⁾.

فوضع آخر الآيات نزولاً في موضعها يدلنا دلالة قاطعة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لأنه إذا كان آخر الآيات قد رتب في موضعها من سورتها فمن باب أولى أن تكون السور التي نزلت قبلها قد رتب بالتوقيف كذلك، وهذا الذي يتصوره العقل؛ لأن الله لا يأمر ببعض ويترك الكل «حاشا أن يهمل رسول الله - ﷺ - أمر القرآن، وهو نور بُوِّتَ، وبرهان شريعته»⁽³⁾.

وذكر السيوطي نقلاً عن الطيبي⁽⁴⁾: أن القرآن الكريم أنزل أولاً جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ⁽⁵⁾.

واختاره أبو جعفر النحاس - على ما نقله السيوطي - لحديث واثلة: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال...».

وقال: «فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي - ﷺ - وأنه من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد، لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله - ﷺ - على تأليف القرآن»⁽⁶⁾.

(1) البقرة 281.

(2) البرهان في متشابه القرآن ص 114 - 115، وأما ما ذكره من عرض النبي - ﷺ - القرآن على جبريل فقد رواه البخاري في صحيحة 4/ 1613 بلفظ: «حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي حصين، عن ذكوان عن أبي هريرة، قال: كان يعرض على النبي - ﷺ - القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه».

(3) روح المعاني 1/ 26.

(4) هو: الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي - بكسر الطاء - الإمام المشهور العلامة في المعقول والعربية والمعاني والبيان، صنف «شرح الكشاف» و«التيان في المعاني والبيان» توفي سنة 743 هـ (بغية الوعاة 1/ 522 - 523).

(5) الإقتان 1/ 177.

(6) نفسه 178، والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 136 وأخرجه السيوطي في صحيح الجامع الصغير 1/ 350 وأورده حسين بن علي الزجاجي الشوشاوي في الفوائد الجميلة على الآيات الجلية ص 432 - 433.

وقال السيوطي: «ومما يدلّ على أنه توقيفيّ، كون الحواميم رتبت ولاءً وكذا الطواسين، ولم يرتّب المسبّحات ولاءً، بل فصل بين سورها، وفصل بين طسم الشعراء وطسم القصص بطس، مع أنها أقصر منهما، ولو كان الترتيب اجتهادياً لذكرت المسبّحات ولاءً، وأخرت طس عن القصص، والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتبها توقيفي إلا براءة والأنفال»⁽¹⁾.

وقد انتصر للرأي القائل بالتوقيف، صاحب «مباحث في التفسير الموضوعي» إذ قال: «ذهب جمهور العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي أيضاً للدلالة الكثيرة في ذلك.

أما من ذهب إلى أنه اجتهادي، أو بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي فلا مستند لهم في قولهم سوى أمرين، أو بالأحرى شبهتين، الشبهة الأولى: قالوا: إن مصاحف بعض الصحابة لم تكن مرتبة ترتيب مصحف عثمان - رضي الله عنه - وهذا لا حجة فيه لهم؛ لأن مصاحف الصحابة كانت مصاحف شخصية، لم يحاولوا أن يلزموا بها أحداً، ولم يدّعوا أن مخالفتها محرمة والمرء قد يكتب لنفسه مصحفاً أو سوراً معيّنة، يخشى من التباس الأمر فيها، نسياناً أو غير ذلك فيكتب بالطريقة التي يشاء، وهذا ما يفسر لنا القول بأن بعض الصحابة لم يكتب في مصحفه المعوذتين. . الشبهة الثانية اعتمدوا على حديث ضعيف جداً بل يمكن أن يقال إنه لا أصل له: لأن إسناده يدور على «يزيد الفارسي» الذي رواه عن ابن عباس، ويزيد الفارسي هذا يذكره البخاري في الضعفاء»⁽²⁾.

والذي نراه في هذه المسألة وتميل إليه النفس، ويتصوره العقل، أن ترتيب جميع السور بدون استثناء توقيفي لأسباب ذكرناها فيما سبق، وللآثار الشاهدة

(1) الإتيان ص 179 وانظر الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 42.

(2) مباحث في التفسير الموضوعي ص 78- 79. وينظر كتاب الضعفاء الصغير ص 205.

بذلك ، ولما ارتآه كثير من العلماء الذين أخذوا بهذا الرأي ، وهو ما رآه كذلك الإمام محمد أبي زهرة حين قال : «إن ترتيب السور كترتيب الآيات بوحى من الله العلي الحكيم»⁽¹⁾ .

ذلك هو الرأي الصائب ، الذي يؤيده الترابط القوي والتناسب البديع والتصرف العجيب ، وفيما يلي زيادة على ما ذكرت بعض الدلائل التي ترجح أن ترتيب القرآن في المصحف كان بالوحي ، ولم يكن من الصحابة ، فمن ذلك قوله تعالى :

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁽²⁾ .

قال الكرمانى في توجيهه لهذه الآية : «ليس في القرآن غيرها ، لأن العبادة في الآية التوحيد ، والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف ، فكان هذا أول خطاب خاطب الله به الناس في القرآن ، فخاطبهم بما لزمهم أولاً ، ثم ذكر سائر المعارف ، وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السور والآيات»⁽³⁾ .

وقال ابن الزبير الغرناطي عند توجيهه لقوله تعالى :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁾ .

«هي أم القرآن ومطلع الكتاب العزيز ، وأول سورة في الترتيب الثابت»⁽⁵⁾ .

وفي موضع آخر قال : «إن أم القرآن لما كانت أول سورة ومطلع آياته وهو المبين لكل شيء والمعرف بوحدايته - سبحانه - وانفراده بالخلق والاختراع ومُلْك الدارين»⁽⁶⁾ .

وقال بعضهم : لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تُطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم : أحدهما بحسب الحروف ، كما في الحواميم .

(1) المعجزة الكبرى ص 46 .

(2) البقرة 21 .

(3) البرهان في متشابه القرآن ص 114 .

(4) الفاتحة 1 .

(5) ملاك التأويل 1/ 7-8 .

(6) ملاك التأويل 1/ 15 .

الثاني : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها ، كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة .

الثالث : للوزن في اللفظ كآخر تَبَّتْ وأول (الإخلاص) .

الرابع : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى ، كالضحى وألم نشرح⁽¹⁾ . ذلك

الترتيب التوقيفي هو الذي جعل السُّور مترابطةً ترابطاً قوياً ومبنيةً بناءً محكماً ، وهو ما أوجب علينا الحديث عن بناء السُّور في تصريف مقاصدها ، للوقوف على تلك الأسرار العجيبة ، والتناسق القوي والترابط المتين .

(1) الإتقان 3/ 322 .

المبحث الثاني

نظرة إجمالية عن تنوع بناء السُّور في كل قسم

يعتبر بناء السورة وقوة ارتباطها وتناسقها، خصيصة من خصائص النظم القرآني، وحكمة تصريفه، إذ إن سور القرآن مترابطة فيما بينها ترابطاً قوياً، غاية في الدقة والإحكام، كل واحدة تُحيل على التي تليها في تناسب منطقي، وأسلوب بديع، وتصرف عجيب، من أول سورة، وهي الفاتحة إلى آخر سورة وهي سورة الناس؛ لأنه تنزل الحكيم الحميد، الذي بأمره إلى نبيه - ﷺ - تم ترتيبه على هذا النحو الرائع، وقد جاء على كثرتة وطوله متناسباً، غاية في الفصاحة، قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾⁽¹⁾.

فحقاً كما ذكر الباقلائي: إنه عجيب نظمه، وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها، من ذكر قصص ومواعظ، واحتجاج، وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف...

وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد.

والقرآن على اختلاف ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتشابه كالمختلف، والمتنافر في الأفراد إلى حد الأحاد، وهذا أمر عجيب، تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة، ويخرج معه الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف.

وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير، وهي غرة جميعه، وواسطة عقده، والمنادي على نفسه بتميزه، وتخصصه برونقه وجماله واعتراضه في جنسه ومائه⁽²⁾.

(1) النساء 82.

(2) إعجاز القرآن ص 60 - 67.

إن هذه الخصائص حيرت أهل الفصاحة ، فجعلتهم يفزعون إلى التعامل معه ويقابلونه في بعض أساليبهم ونظم كلامهم ، ولكنهم عجزوا عن ذلك ، وفاق القرآن في تصرفه أساليب كلامهم ، فظهرت براعته وقوة ارتباطه ، وتماسك بنائه وتنوع مقاصده ، وحكمته العالية التي أودعها إياه العليم الخبير .

وعلى الرغم من ترتيب سورة على هذا النحو المترابط المتناسب ، فله طريقة عجيبة في تصريف مقاصده حين يذكرها متفرقة على سورة وآياته ، من ذكر الوحداية ، والإيمان بالأنبياء ، والبعث والجزاء ، والقصص والأمثال ، والشرائع والأحكام ، والأخلاق والفضائل ، وما إلى ذلك من مقاصده التي تعرض لبيانها ، قال الله تعالى : ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي آلِ كَتَبٍ مِنْ شَيْءٍ ﴾⁽¹⁾ .

فهو لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ، وذلك بأسلوب بديع ، وبلاغة عجيبة ، تأخذ الأبواب ؛ لحكمة تميز هذا الكتاب المعجز عن غيره من الكتب السماوية قبله ، فظهر بذلك إعجازه للناس أجمعين .

وقد نبّه على بعض هذه الخصائص ، وطريقة القرآن في بناء مقاصده وتوزيعها على سورّه ، محمد رشيد رضا بقوله : لو أن كل ما ذكر وما لم يذكر من مقاصد القرآن التي أراد بها إصلاح شؤون البشر ، جمع كل نوع منها وحده ، كترتيب أسفار التوراة التاريخي التي لا يعلم أحد مرتبّها ، أو كتب العلم والفقه والقوانين ، لفقد القرآن بذلك أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الأول من التشريع ، وحكمة التنزيل ، وهو التعبد به ، واستفادة كل حافظ للكثير أو للقليل من سورة حتى القصير منها ، كثيراً من مسائل الإيمان ، والفضائل والأحكام ، والحكم المنبثة في جميع السور ؛ لأن السورة الواحدة لا تحوي في هذا الترتيب المفروض إلا مقصداً واحداً من تلك المقاصد ، فمن لم يحفظ إلاّ سورة طويلة في موضوع واحد يتعبد بها وحدها فلا شك أنه يملها .

وأما سورة المنزلة بهذا الأسلوب الغريب ، والنظم العجيب فقد يكون في الآية الواحدة الطويلة ، والسورة الواحدة القصيرة عدة ألوان من الهداية ، وإن كانت في موضوع واحد ، فترى في سورة الفيل وقريش ، على قصرهما ، ذكر مسألتين تاريخيتين قد جعلتا حجة على مشركي قريش ، فيما يجب عليهم من توحيد الله ، وعبادته بما منّ عليهم من عنايته بحفظ البيت الحرام وأمنه ، وهو مناط عزّهم وفخرهم وشرفهم ومَعْقِل حياتهم ، ومَأْمَنُ تجارتهم ورزقهم ⁽¹⁾ .

ففي تصريف القرآن الكريم لمقاصده على النحو الموزع في سورة وآياته التي خالف فيها الكتب المتقدمة ، وما يسمى اليوم بالكتب المقسّمة والمبوّة ، سرّ عظيم وحكمة إلهية بالغة ، جعلت منه تماسكاً قوياً وترابطاً متيناً ، وقد أعجز الإنس والجن في أسلوبه ونظمه ، وفي تصريف مقاصده بالطرق المختلفة وفي كل ما اشتمل عليه من المقاصد ، بحيث أثر هذا التصريف البديع في أتباعه تأثيراً عميقاً ، جعلهم يُقبلون على دراسته وتلاوته ، وفهم أحكامه وشرائعه ، وفهم أسرارهِ ومعانيهِ ، لا يَمْلُكون تلاوته ، واستنباط أحكامه وشرائعه .

قال الخطابي : «وأما قولهم : لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم فيكون لكل نوع من أنواع علومه حيّز وقبيل ، لكان أحسن نظاماً وأكثر فائدة ونفعاً . فالجواب : إنه إنما نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة ، وفي الآية المجموعة القليلة العدد لتكون أكثر لفائده وأعم لنفعه ، ولو كان لكل باب منه قبيل ، ولكل معنى سورة مفردة لم تكثر عائدته ، ولكان الواحد من الكفار والمعاندين المنكرين له ، إذا سمع السورة منه لا تقوم عليه الحجة به إلا في النوع الواحد ، الذي تضمنته السورة الواحدة فقط ، فكان اجتماع المعاني الكثيرة في السورة الواحدة أوفر حظاً ، وأجدى نفعاً من التمييز والتفريد للمعنى» ⁽²⁾ .

(1) الوحي المحمدي ص 143 .

(2) بيان إعجاز القرآن ص 54 .

يتضح لنا من العرض السابق أن بناء السور على هذا النحو خصيصة من خصائص القرآن الكريم التي انفرد بها عن غيره من الكتب السماوية قبله ، وما يسمى اليوم بالكتب المبوبة والمقسمة ، وأن ذلك التنوع في إيراد المقاصد بطرق شتى وأساليب مختلفة سر من أسرار إعجازه ، وأن ذلك التصريف على تنوعه ، وحدة مترابطة الأجزاء بين الآيات في السورة كُلِّها ، متّصل بعضها ببعض في نسق رائع ، وكل آية في السورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها برباط قويّ .

ذلك ما نراه في تصريف السور القرآنية في ذكر مقاصدها بطرق مختلفة . فقد تكون السورة ذات مقصد واحد تتحدث عنه ولا تتعداه إلى غيره من المقاصد ، مثل كثير من قصار السور ، مثل سورة النبأ والنازعات ، والقارعة وغيرها ، فهي تتحدث عن يوم القيامة بطرق شتى ، وأساليب مختلفة ، وقد تتصرف السورة إلى مقاصد شتى ترمي إليها ، مثل السور الطول والمئين والمثاني ، فتنوع مقاصدها ، من إثبات التوحيد ، وإثبات النبوة والرسالة وإثبات البعث والجزاء ، والقصص والأمثال ، والشرائع والأحكام ، وعرض الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة من الأنفس والآفاق ، إلى غير ذلك من المقاصد التي تعرضت لبيانها ، ومع ذلك التنوع العجيب ، فالسورة متماسكة ذات رباط قويّ فيما بين آياتها ، وفيما بينها والتي تليها ، ذلك هو المنهج القرآني في تصريف مقاصده ، وارتباط سورته ووحدة مقاصده ، فحقق بذلك أهدافه على أكمل وجه وأبلغه .

والسور على الرغم من طول بعضها وتنوع ما فيها من الموضوعات ، فهي ذات تنسيق دقيق في بنائها ، يربط هذه الموضوعات المتنوعة كلها برباط محكم ، بحيث يصبح له على تنوعه ، مقاصد واضحة محددة ترمي إليها ، وغاية تحقّقها ، وذلك كما قال محمد عبد الله دراز : « إن هذه المعاني تنسق في السورة كما تنسق الحجرات في البنيان ، لا بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان ، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضوعي من أنفسهما ، كما يلتقي العظمان عند المفصل . . . ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معيّن ، وتؤدي بمجموعها غرضاً

خاصاً، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف وظائفه العضوية»⁽¹⁾.

«ومع هذا الترتيب الموحى به الذي لم يكن على حسب النزول، نجد السورة كلها مترابطة الأجزاء متصلة، يأخذ بعضها بحجز بعض في نسق بياني رائع، وكل آية مرتبطة برباط معنوي وبياني، فالآية تتبع ما قبلها، لا في الموضوع ولكن في نظام يشبه تداعي المعاني»⁽²⁾.

إن الناظر في كتاب الله والمتأمل فيه يلاحظ أن سور القرآن مبنية بناءً محكماً دقيقاً، ومتناسبة تناسباً قوياً، وذلك ما سنلاحظه في بناء السور التي تناولها الدراسة، بعرض بعض النماذج لكل قسم، من أقسام القرآن التي تحدثنا عنها وذلك في نظرة إجمالية، تبين تصريف بيانه، وترابط سوره وآياته، وتنوع مقاصده.

الأنموذج الأول: السور الطول:

أولاً: بناء سورة البقرة وتنوع مقاصدها:

سورة البقرة مدنية، وآياتها مئتان وست وثمانون آية، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها آخر ما نزل من القرآن الكريم، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽³⁾.

وقد تنوعت مقاصدها تنوعاً كبيراً، وهي أجمع سور القرآن لأصول الإسلام، وارتبطت آياتها ارتباطاً قوياً، وتلاحمت تلاحماً متيناً، والسورة على الرغم من طولها وتنوع مقاصدها، فهي ذات تنسيق دقيق في بنائها، يربطها رباط مُحكَم، لتؤدي مقاصدها في تناسق متين لا تشعر فيه بتفكك، وإنما تشعر بالتلاحم والترابط بين الآيات، حين تنتقل من مقصد لآخر في تسلسل منطقي وترابط معنوي وبياني.

(1) النبا العظيم ص 155.

(2) المعجزة الكبرى ص 330.

(3) سورة البقرة الآية 281.

وقد أشار الرازي إلى لطائف نظم هذه السورة فقال: «ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه مُعْجَزٌ بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضاً مُعْجَزٌ بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا أنني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متبهرين لهذه الأمور، وليس الأمر في هذه الباب كما قيل:

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر⁽¹⁾

ويصدق عليها وعلى غيرها من السور الكريمة ما قاله محمد عبدالله دراز بقوله: «أجل إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجّمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حُشيت حشواً، وأوزاعاً من المباني جُمعت عفواً، فإذا هي، لو تدبرت، بنيةٌ متماسكةٌ قد بنيت من المقاصد الكلية على أسُس وأصول، وأقيم على كل أصل منها شُعْبٌ وفصول، وامتدَّ من كل شعبة منها فروعٌ تقصر أو تطول، فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حُجرات وأفنية في بنيان واحد قد وُضع رسمه مرة واحدة، ولا تُحسّ بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق، ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام»⁽²⁾.

ذلك فعلى الرغم مما تصرف فيها من قضايا متعددة، فإنه كلام واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها، منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال، وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت، وما أشبه ذلك⁽³⁾ وهو ما سنراه في بناء سورة البقرة وارتباط آياتها.

(1) تفسيره 139 / 7.

(2) النبأ العظيم ص 155.

(3) الموافقات 3 / 414 - 415.

وهكذا فقد نوعت سورة البقرة مقاصدها تنوعاً عجيباً، غاية في الدقة والإحكام، وفيما يلي بيان إجمالي لتلك المقاصد المتنوعة، لتبين منها بناء هذه السورة وترابط آياتها.

فبدأت بذكر أقسام الناس، إذ قسمت الناس ثلاثة أنواع، وهم المتقون، والمنافقون والكافرون، وبينت صفات كل منهم، فبدأت بالمتقين؛ لأنهم أشرف هذه الطوائف، ثم عدت صفاتهم، وهي الإيمان بالغيب وأداء الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله، والإيمان بالكتب السابقة لرسالة محمد - ﷺ - والإيمان بالآخرة، تلك إذاً هي القواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية، فقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ هَدَىٰ لِتِلْكَ الْأَسْوَاقِ لَا يُكْتَبُ لَهُمْ سَوَاءٌ مِّمَّنْ هَدَىٰ لِلْغَيِّبِ ۚ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَافْقَهُوْنَ ۚ﴾ (1).

إن «هناك تساوقاً وتناسقاً بين هذه الصفات جميعاً، هو الذي يؤلف بينها وحدة متناسقة متكاملة، فالتقوى شعور في الضمير وحالة في الوجدان، تنشق منها اتجاهات وأعمال» (2).

وقد لاحظ محمد باجودة أن كلا من النوعين الثلاثة مرتبط بزمن خاص به، وهذه الأزمان الثلاثة ترتب في نسق بديع. إن نزول القرآن الكريم مرتبط بالزمن الحاضر، وإن نزول الكتب السماوية السابقة، وهي من جنس الكتاب المنزل على محمد - ﷺ - مرتبط بالزمن الماضي، فثمة عودة إلى الماضي الذي يصحّ، بل ينبغي أن يكون صحيحاً، فلم يبق سوى أن يتم التحول إلى زمن سحيق مقابل للماضي ألا وهو الزمن المستقبل، وبما أن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، فلا كتاب سماوياً بعده، فقد كان التحول إلى اليوم الآخر، الذي يعتبر الإيمان به والتصديق بكل متعلقاته من أكبر ثمار الإيمان بهذه الكتب السماوية، والتصديق بها، إن لم يكن أكبر الثمار فعلاً (3).

(1) البقرة 1-5.

(2) في ظلال القرآن 1/ 41.

(3) تأملات في سورة البقرة 1/ 33-34.

ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الصنف الثاني ، وهم الكافرون ، فصرّحت الآيات بعدم إيمانهم ، ومثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها حتى دخلوا في زمرة الأنعام التي لا تعي شيئاً ، ولا تفقهه⁽¹⁾ .

ثم بينت جزاءهم ، فقال الله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾⁽²⁾ .

ثم انتقلت في تناسق وترابط لبيان الصنف الثالث ، وهم المنافقون ، وتوسعت في الحديث عنهم ، وضربت لهم الأمثال ، يأتي الحديث عنها في موضعه - إن شاء الله تعالى - قال تعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾⁽³⁾ .

«وخلاصة القول فيما سبق من الآيات أنها وصفت الأتقياء في ثلاث آيات ، ووصفت الكافرين في آيتين ، ووصفت المنافقين في ثلاث عشرة آية ، وذلك يدل على استطارة شرهم وخطورة أثرهم على الجماعة كلها»⁽⁴⁾ .

وقد اشتمل الحديث عن الطوائف الثلاث على ثلاثة عناصر مرتبة على هذا النمط : وصف الحقيقة الواقعة ، فبيان السبب فيها ، فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة .

فحقيقة الطائفة الأولى أنهم قوم حصلوا فضيلة التقوى بركنيها العلمي والعملية ، وسبب ذلك استمساكهم بالهدف وإمدادهم بالتوفيق من ربهم ، ومآل أمرهم الفوز والفلاح .

(1) من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم 2/ 30 .

(2) البقرة 6-7 .

(3) الآيات 8-20 .

(4) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ص 12 .

وحقيقة الطائفة الثانية أنهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيمان، وأنهم مُصرّون على ذلك إصراراً، لا ينفع معه إنذار، والسبب عدم انتفاعهم بما وهبهم الله من وسائل العلم، وعاقبة أمرهم العذاب العظيم.

وحقيقة الطائفة الثالثة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء، فهم يقولون بألسنتهم إنهم مؤمنون، وليس في قلوبهم من الإيمان شيء، ولكل من الوصفين سبب وجزاء، أما دعواهم الإيمان فسيبها قصد المخادعة، وجزاء الخداع عائد إليهم، وأما إصرارهم الكفر فسيبها مرض قلوبهم، وجزاؤه زيادة المرض والعذاب الأليم⁽¹⁾.

وقد أشار إلى الترابط بين المعاني في الآيات السابقة محمد باجودة فقال: «تحدّثت السورة الكريمة - يعني سورة البقرة - ابتداءً من المؤمنين المتّقين وبيّنت عدداً من نُعوتهم، وتحدّثت بعد ذلك عن الكافرين المعاندين، وهؤلاء يخالفون المؤمنون المتّقين في الصّفات. ومن ثمّ فالربّاط بين الموضوعين التّضاد في الصّفات، والمعروف أن التّضاد أو التّقابل في الصّفات، من أهمّ وسائل الترابط بين المعاني وتداعيمها، ولما كان ثمة فريق ثالث يجمع بخُبث ودهاء بين صفات الفريقين السابقين، هذا إلى كونه قد تأخّر وجوده زمناً عن الكافرين، فقد تحدّثت السورة الكريمة وأفاضت في الحديث عن هذا الفريق الثالث المنافق، الذي يدّعي الإيمان والتّحلي بصفات المؤمنين، بينما هو يضمّر الكفر، والمعروف أن التّفاف إنما ظهر بعد هجرة المصطفى - ﷺ - إلى المدينة المنورة»⁽²⁾.

ثم انتقلت إلى دعوة الناس عامة إلى عبادة الله - تعالى - وتوحيده، والإيمان بالكتاب المنزل، وتحدي المرتابين فيه، وإنذار الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة، إذ قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(1) النّبأ العظيم ص 167.

(2) تأملات في سورة البقرة 1 / 73.

إلى قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽¹⁾، ثم انتقلت إلى بيان حقيقة الأمثال القرآنية، وفرت بين المؤمنين بها والكافرين، وبينت جزاء الذين ينقضون عهد الله فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ إلى قوله الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾⁽²⁾.

ثم تعجبت من أمر الذين يكفرون بالله، مذكرة إياهم بحقيقة البعث والجزاء، فقال الله تعالى:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

فمن هذا الترابط أنه ساق هذه الآيات على نسق عجيب مترابط بعضه ببعض، فلما أمر بعبادته وتوحيده، وتذكير الناس بنعمه عليهم، علوية وسفلية، إجمالاً، فصل في هذا المقصد، فتعجب من الذين كفروا، على الرغم مما أمرهم به من توحيد - تعالى - فهم لم يمتثلوا أمره، على الرغم من الدلائل القاهرة والبراهين الساطعة على قدرته ووحدانيته، إذ زاد تفصيلاً لهذه النعم محتجاً عليهم بنعمة الخلق والإيجاد، مذكراً إياهم بالبعث والجزاء.

قال محمد الغزالي، معقباً على هذه الآيات: «أكان رب العالمين جديراً بهذا الموقف الخسيس؟ هل جزاء النعمة المسداة، نعمة الإيجاد والإمداد أن تكفر صاحبها؟ وبهذا الكنود!!»⁽⁴⁾.

وتناولت الآيات استخلاف آدم في الأرض، وأمر الملائكة بالسجود له فامتلأوا أمر ربهم، إلا إبليس، أبى واستكبر فقال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

(1) الآيات 21 - 25.

(2) الآيات 26 - 27.

(3) الآيات 28 - 29.

(4) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ص 12.

بِغَايَتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁽¹⁾ ، فقد ذكر فيما سبق نبوة النبي الخاتم ، وهنا يذكر نبوة النبي الأول آدم ، لنعلم أن نبينا لم يكن بدعاً من الرسل ، وأن أمر التشريع والنبوات أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان ، وقد مهد لهذا البيان بذكر تاريخ تلك النشأة العجيبة ، وما جرى في شأنها من الحديث مع الملائكة ، ذلك الحديث الدال على مزيد العناية الإلهية بهذا النوع البشري ، إذ اختاره الله لخلافة الأرض وآثره على سائر الخلق بفضيلة العلم⁽²⁾ .

ثم يمضي السياق بتذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم ، وذكر أعمالهم القبيحة ، وما جرى بينهم وبين نبيهم موسى - عليه السلام - وتنبه المؤمنين إلى خيبت اليهود ومكرهم ، إذ يقول الله تعالى : ﴿ يَبْنَئِىْ اِسْرَءِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اُنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِىْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِىْنِىْ فَاَرْهَبُوْنِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَاْتِبُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾⁽³⁾ .

«كان لابد - وسورة البقرة أول ما نزل بالمدينة - أن تتصدى السورة لبني إسرائيل مُقَدِّدَةً موقفهم من الرسالة الخاتمة ومسالكتهم المعيبة في القديم والحديث»⁽⁴⁾ .

وهكذا تصرفت هذه الآيات على أتم تناسق وترابط ، ذلك أن اشتغال هذه الآيات المتوالية على ذكر قصة بني إسرائيل ، ونبيهم - عليه السلام - يدل على التناسق والترابط المتين بين الآيات ، وأنها مرتبة بوحي إلهي ، وذلك ما أشار إليه صاحب «في ظلال القرآن» إذ قال : «ثم نلاحظ في جانب التناسق الفني والنفسي ، في الأداء

(1) آية 30 - 39 .

(2) النبأ العظيم ص 177 .

(3) آية 40 - 101 .

(4) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ص 12 .

القرآني، أن بدء هذه الجولة يلتحم بختام قصة آدم، وهذا جانب من التكامل في السياق القرآني بين القصص، والوسط الذي تعرض فيه»⁽¹⁾.

ثم تتحدث الآيات عن قصة سليمان وهاروت وماروت والسحر والسحرة، بإيجاز فقال الله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾، وهكذا تمضي الآيات متناسقة في سياقها مرتبطة بما قبلها وذلك ما نلاحظه من نبذ فريق من أهل الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم، أي إنهم تركوا ما أنزل مصدقاً لما معهم، وراحوا يتبعون الشيطان على عهد سليمان؛ لأنهم لو صدقوا بهذا الكتاب واتبعوه لما اتبعوا الشيطان، فذلك من أعظم التناقص والترابط بين الآيات.

ثم يتجه الخطاب إلى الذين آمنوا، منادياً إياهم بالصفة التي تميزهم وتربطهم بربهم ونبيهم، وهي الإيمان، إذ ينهاهم عن مجارة اليهود في قولهم ﴿رَاعِنَا﴾ مستبدلاً بها قوله ﴿أَنْظُرْنَا﴾ يأمرهم بالسمع ويحذرهم من مصير الكافرين.

وهكذا يتأنق أسلوب القرآن في اختيار ألفاظه، ولما بين الألفاظ من فروق دقيقة في دلالتها، يستخدم كلاً حيث يؤدي معناه في دقة فائقة، تكاد بها تؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينها، وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية المعنى الذي وفته به أختها، فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء.

ولما كان لكلمة ﴿رَاعِنَا﴾ معنى في العبرية مذموم، نهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول بها، فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظ يؤدي به المعنى⁽³⁾.

(1) في ظلال القرآن 1/ 65.

(2) آية 102 - 103.

(3) من بلاغة القرآن ص 57 - 58.

ويمضي السياق مرتبطاً ببعضه ببعض ، فالنهي عن مجارة اليهود في قولهم ﴿رَاعِنَا﴾ جعل القرآن يكشف لأصحابه عما يكنه اليهود للمسلمين من الشر والعداء ، والقرآن الكريم يجمع بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر لأنهم جميعاً منكرون لأصول الإسلام وقواعده .

ثم تمضي الآيات لتذكر بنعمة النبوة والرسالة ، وقد بينت حسد الكفار وحقدهم على المؤمنين ، وزعم اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرهم ، مذكرة إياهم بدلائل الآفاق وقدرة الله الباهرة .

وترى ما أسلفنا الحديث عنه من قوله تعالى :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظُرْنَا وَاسْمَعُوا^١ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إلى قوله تعالى :

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١) .

ويمضي السياق مبيناً طعن اليهود والنصارى بعضهم في بعض ، وما تراه كل طائفة من أن الأخرى ليست على الحق ، والآيات الآتية تصور قولهم هذا أحسن تصوير ، قال الله تعالى :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٢) .

ثم يتصرف السياق فيبين اشتراك الطوائف الثلاث : المشركين واليهود والنصارى في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله ، واشتراكهم في الجهل بالله

(1) آية 104 - 112 .

(2) آية 113 .

ونسبتهم الولد إليه ، واشتراكهم في التوقف عن الإيمان بالرسول حتى يكلمهم الله ، أو ينزل عليهم آية ملجئة⁽¹⁾ .

كل هذه القبائح يصورها القرآن فيقول الله تعالى:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إلى قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٢).

وهكذا تمضي الآيات في ترابطها وتناسقها، بعضها مع بعض، فلما تحدثت الآيات عن مكاييد الفرق الثلاث: اليهود والنصارى والمشركين، وسعيهم لإخلاء المساجد من ذكر الله، وبينت جزاءهم في الدنيا والآخرة، أعقبت ذلك بيان أنه أينما يتجه الإنسان فثُمَّ وجه الله، ثم بينت أن هؤلاء ليست هذه مكاييدهم وحدها بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك فنسبوا الولد لله - سبحانه وتعالى - الذي له ملك السموات والأرض، فاستدل على نفى الولد بدلائل من الآفاق.

وبعد أن فندت الآيات أباطيلهم الكاذبة ودعاويهم وكشفت الدوافع الكامنة وراء ذلك، اتجه الخطاب إلى رسول الله -ﷺ- يبين له وظيفته، ويبين له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم.

ثم يعود الخطاب إلى بني إسرائيل مذكراً إياهم مرةً أخرى بنعم الله عليهم وتفضيله إياهم ، وذلك قوله تعالى :

﴿ يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ ۝ (3)

(1) انظر النبأ العظيم ص 183.

(2) الآيات 114 - 121 .

(3) آء 122.

ويعضي السياق في تناسقه المتين وترابطه القوي، فيربط تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم، بتذكيرهم بأصلهم الأول؛ لأنهم أتباع إبراهيم - عليه السلام - فتحدثت الآيات عن ابتلائه، وعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته الحرام، ودعوة إبراهيم بأن يجعل ذلك البلد آمناً وأن يرزق أهله من الثمرات، ورفع إبراهيم قواعد البيت يساعده إسماعيل - عليهما السلام - وهما يدعوان أن يتقبل الله منهما، وأن يجعلهما مسلمين ومن ذريتهما كذلك، وتحدثت عن دعاء إبراهيم بأن يبعث فيهم رسولاً من أنفسهم وهو محمد - ﷺ - ثم تعجبت ممن يرغبون عن اتباع ملة إبراهيم - عليه السلام - والمقصود - والله أعلم - بنو إسرائيل ومن لف لفهم؛ لأن الإسلام وصية إبراهيم لبنيه وهم من أتباع إبراهيم من ابنه إسحاق، قال الله تعالى:

﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾.

هذه الحقائق التي تمثل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي، يجلوها القرآن الكريم هنا في نسق من الأداء عجيب، وفي عرض من الترتيب والتعبير بديع، يسير بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم - عليه السلام - منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاه، وتنصيبه للناس إماماً إلى أن نشأت الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد - ﷺ - استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام.

كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب، حافل بالإشارات الموحية والوقفات العميقة الدلالة، والإيضاح القوي التأثير⁽²⁾.

وهكذا بعد الرحلة الطويلة التي عاشتها السورة في بيان التوحيد وأصول الإيمان وحال الناس منه، وصفاتهم وجزائهم، وما ضربته لهم من الأمثال وما

(1) الآيات 124 - 141.

(2) في ظلال القرآن 1/ 111 - 112.

توسعت فيه من حديث طويل مع بني إسرائيل ، وذكر قبائحهم وجرائمهم ، وتنبههم إلى أصلهم الأول ، ملة إبراهيم ، وما دار من صراع بين قوى الخير والشر متمثلاً في صراع آدم مع إبليس ، وأهل الكتاب والمشركون مع دعوة الإسلام ، انتقلت بعد ذلك إلى بيان الأحكام التشريعية ، بعد أن مهدت لها بتلك المقاصد الجلييلة التي سبق الحديث عنها ، وفي الحديث عن هذه الأحكام نجد أنها تبدأ بالحديث عن القبلة والملابس التي أحاطت بها ، والدسائس التي حاول اليهود بثها بين صفوف المسلمين ، التي كشفت عنها الآيات المبتدئة من قوله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾⁽¹⁾.

ففي هذه الآيات يخبر القرآن عن السفهاء من اليهود الذين تكلموا في أمر تغيير القبلة ، وما بثوه من دسائس بين المسلمين ، لذا أمر نبيه - ﷺ - أن يجيب هؤلاء أن المشرق لله والمغرب لله ، فكل متوجه فهو إليه وفي أي اتجاه ، وفي هذا إبطال لهذه الدسائس من جذورها .

ثم بينت علة الاتجاه الذي كان عليه قبل تحويل القبلة ، وهو لأجل الاختبار : « وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار التشريع القديم والجديد ، فيقول : إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختباراً لإيمان المهاجرين ليتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، وأما تشريع هذه القبلة الباقية فإنه ينطوي على الحكم البالغة والمقاصد الجلييلة »⁽²⁾.

ثم انتقلت إلى الامتحان على العرب بإرسال رسول منهم ، مينةً مهمته ، أمرةً إياهم بذكره وشكره فقال تعالى :

(1) الآيات 142 - 150 .

(2) النبأ العظيم ص 187 .

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَأذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ ⁽¹⁾ ۞ ﴾

وهكذا يستمر السياق في ترابطه ، فبناء الآية اللاحقة مع ما قبلها بناء محكم ، إذ ارتبطت بما قبلها برباط قوي ، نلاحظه في المقصد السابق ، الذي قررّ فيه القبلية ، وبين فيه دسائس اليهود حين أعقبه بالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة على التكليف التي أمر بها ، ومن بينها الاتجاه نحو القبلية فارتبطت الآيات بعضها ببعض أتم ارتباط فقال تعالى :

﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝ ⁽²⁾ ۞ ﴾

ثم تتحدث الآيات عن وجوب السعي بين الصفا والمروة ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۝ ⁽³⁾ ۞ ﴾ ، وهذه الشعيرة من شعائر الإسلام مما يستعين على أدائها بالصبر ، الذي أمر به في المقصد السابق ، وذلك هو الترابط القوي والبناء المحكم .

ثم انتقل السياق إلى الوعيد الشديد المقصود به علماء اليهود والنصارى ، الذين يخفون ما بينه - تعالى - في أمر نبوة محمد - ﷺ - وما أوضحه في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم ⁽⁴⁾ .

ثم رغب في التوبة عن كتمان نبوة محمد - ﷺ - فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ ۝ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا تُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ ⁽⁵⁾ ۞ ﴾

(1) الآيتان 151 - 152 .

(2) الآيات 153 - 157 .

(3) الآية 158 .

(4) مختصر تفسير الطبري 1 / 77 .

(5) الآيات 159 - 162 .

ويعمضي السياق في تناسقه مقررًا التوحيد ومبينًا دلالته فقال تعالى :
﴿وَاللَّهُ كُفُّهُ إِلَّا إِلَهُ الْإِلَهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾⁽¹⁾.

ذلك أن تقرير وحدة الخالق المعبود، جاءت في أشد أوقات الحاجة إليها بين سابقها ولحقها، فإن ما مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفاء والمروة كان من شأنه أن يلقي في روع الحديث العهد بالإسلام معنىً من معاني الوثنية الأولى في تعظيم الأحجار والمواد، ولا سيما أن هذه الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة⁽²⁾ للأصنام والأنصاب من حولها ومن فوقها، فوجب ألا يترك هذا العظيم دون تحديد وتقيد، حتى لا يبقى شك في أن قيام المصلين عند مقام إبراهيم وتوجيه وجوههم نحو الكعبة، وتمسح الطائفين بأركانها، وطواف الحجاج والمعتمرين بين الصفاء والمروة، كل أولئك لا يقصد به الإسلام توجيه القلوب إلى هذه الأحجار والآثار تزلفًا لعبادتها أو رجاءً لرحمتها، أو طلباً لشفاعتها، وإنما يقصد تعظيم الإله الحق وامتنال أمره بعبادته في مواطن رحمته ومظان بركته، وحتى تنتظم منها أمة واحدة تدور حول محور واحد، وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى المقاصد وأسمائها، وهو الإله الواحد المتصف بالصفات الجليلة⁽³⁾.

ويعمضي السياق بعد إثبات التوحيد الخالص، والاستدلال عليه بدلائل الآفاق، فيأمر بأكل الحلال، والابتعاد عن خطوات الشيطان، وهذا في غاية التناسق والترابط، فقال تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ إلى قوله تعالى :

(1) الآيات 163 - 165.

(2) وتبوء: تعادل، وبوآه منزلاً، وفيه أنزله المكان: حله وأقام، كآباء به وتبوءاً، والمباءة: المنزل كالبيئة والباءة (القاموس المحيط 7/1 مادة: باء).

(3) انظر النبأ العظيم ص 190.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾⁽¹⁾ .

ولما أمر الناس جميعاً بأكل الحلال والابتعاد عن خطوات الشيطان في الآية السابقة ، وضرب مثلاً للذين كفروا⁽²⁾ ، توجه بالخطاب للذين آمنوا إذ أمرهم بأكل الطيبات ، وذلك من الترابط القوي في بناء الآيات ، فقال تعالى :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾⁽³⁾ .

وهكذا لما أمر بأكل الطيبات ناسبه أن يبين بعض المحرمات فقال تعالى :

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ^ط فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽⁴⁾ .

ثم بينت الآيات جزاء الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب فقال تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

إلى قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾⁽⁵⁾ .

ويعمضي السياق في تصرفه فيبين ما يحقق البر ، وهو الإيمان حين يقول :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾⁽⁶⁾ .

ثم يأتي الأمر بالقصاص وحكمه فقال تعالى :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى قوله تعالى :

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁽⁷⁾ .

(1) الآيات 168 - 170 .

(2) في قوله تعالى : ﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقِي بُعًا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ آية 171 .

(3) آية 172 .

(4) آية 173 .

(5) الآيات 174 - 176 .

(6) آية 177 .

(7) الآيات 178 - 179 .

ثم يمضي السياق في إيجاب الوصية عند الموت ، مبيناً لمن تكون هذه الوصية ، فقال تعالى :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽¹⁾ .

قال أبو حيان : « مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ، وذلك أنه لما ذكر - تعالى -
القتل في القصاص والدية أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية وبيان أنها مما كتبه الله ، على
عباده ، حتى يتنبه كل أحد فيوصي قبل مفاجأة الموت فيموت على غير وصية ، ولا
ضرورة تدعو إلى أن كُتِبَ أصله العطف على كتب عليكم القصاص في القتل ،
وكتب عليكم ، وأن الواو حذفت للطول ، بل هذه جملة مستأنفة ظاهرة الارتباط بما
قبلها ؛ لأن من أشرف على أن يقتص منه فهو بعض من حضره الموت »⁽²⁾ .

وهكذا تتوالى الأحكام التشريعية ، فيأتي الأمر بصيام رمضان وما يتعلق به من
الأحكام ، فقال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾⁽³⁾ .

وفي التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى ، وكذلك في التعقيب على
الصيام ، وعلل ذلك أبو حيان بقوله : « وإذا كان التكليف شاقاً ناسب أن يعقب
بترجي التقوى ، وإذا كانت تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر ، وجاء
عقب ذلك لأن الصيام والقصاص من أشق التكاليف ، وكذلك يجيء أسلوب القرآن

(1) الآيات 180 - 182 .

(2) البحر المحيط 2 / 19 .

(3) الآيات 183 - 187 .

فيما هو شاق وفيما فيه رخصة، أو ترقية، فينبغي أن يلحظ ذلك حيث جاء فإنه من محاسن البيان»⁽¹⁾.

قال الشاطبي: «كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى، وحاصله بيان الصيام وأحكامه، وكيفية آدابه، وقضائه، وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها، ولا يبنى إلا عليها»⁽²⁾.

ويعضي السياق فينهى عن أكل الأموال بالباطل، ويبيّن أن الأهلة مواقيت للناس والحج، ثم يأمر بالقتال وأحكامه، ثم يأمر بإتمام الحج والعمرة وأحكامهما، ثم بينت الآيات أن فريقاً من الناس منافقون، ثم السؤال عن الإنفاق، وفرض القتال ومشروعيته في الأشهر الحرم، والسؤال عن الخمر والميسر وبيان حكمهما، والسؤال عن اليتامى، ونكاح المشركات والمشركين، والنهي عن مباشرة النساء في الحيض، وحكم الأيمان، وحكم الإيلاء، والطلاق وأحكامه، وحكم الرضاعة، وعدة المتوفى عنها زوجها، وحكم التعريض بخطبة النساء أثناء العدة، وحكم المطلقة قبل الدخول، والمحافظة على الصلوات، والحث على القرض، وقصة الملاء من بني إسرائيل، وملك طالوت وقتل جالوت، وذكر التوحيد، والنهي عن الإكراه في الدين، ومحاجة إبراهيم، وقصة الذي مرّ على قرية فوجدها خاوية، وطلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، والأمر بالإنفاق من الطيبات، وحكم البيع والربا، والأمر بكتابة الدين، والإيمان، والختم بالدعاء.

تلك المقاصد تناولتها الآيات من قوله تعالى:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽³⁾ إلى آخر السورة.

(1) البحر المحيط 2/ 52.

(2) الموافقات 3/ 415.

(3) آية 188 وما بعدها.

نستخلص من العرض السابق أن سورة البقرة توسعت في تصريف مقاصدها توسعاً كبيراً، وعلى الرغم من ذلك التوسُّع والتنوُّع الكبير، الذي لا تجده في أي سورة أخرى، فهي متناسقة ومترابطة في بنائها، وبذلك فهي أخرى من غيرها بتقدُّمها سور القرآن بعد الفاتحة، إذ اشتملت الفاتحة على مقاصد القرآن كله إجمالاً، وهذه اشتملت عليها تفصيلاً.

إن هذه السورة ركزت تركيزاً كبيراً على الأحكام التشريعية، بعد تمهيد طويل عن أصول الإيمان وأركانه الأساسية، وعن الناس وأصنافهم ومدى استجابة بعضهم لدعوة الإسلام، وعن قصص بني إسرائيل وبعض الأنبياء، وسنن الله في خلقه، المتمثل في الصراع بين الخير والشر، وهكذا وصلت من هذا التمهيد إلى الأحكام التشريعية المتنوعة التي تأتي تارة محللة، وتارة محرمة، وتارة موجبة للحكم إيجاباً قطعياً، وتارة تتدرج في بيان حكمه، مراعية في ذلك حالة الناس، وبخاصة من كان منهم جديد عهد بالإسلام، وتارة تورد السؤال وتذكر الحكم، ثم إنها بين الفينة⁽¹⁾ والأخرى تذكّر بقدرة الله ووحدانيته وكمال صفاته، ذاكرة دلائل من الآفاق والأنفس، الدالة على تلك القدرة العظيمة، وتذكر الوحي والنبوة، والبعث، والجزاء، وتضرب الأمثال.

وتبين لنا أن هذه السورة بُنيت مقاصدها على التدرج في الأحكام مصداقاً لقوله تعالى:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾⁽²⁾.

وأن الآيات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً قوياً، ومتماسكة تماسكاً متيناً، والآيات تطول وتقصّر، والفواصل تختلف من آية إلى أخرى أغلب الأحيان، وتنوع التعقيبات وأغلبها بالصفات الجليلة، وكل تعقيب مناسب لما أعقب به.

(1) الفينة: الحين (لسان العرب 13/ 329 مادة فين)

(2) آية 286.

وقد أشار الرازي إلى الموافقة بين أول سورة البقرة وآخرها، إذ قال: «إنه بدأ في السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويقىمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويين في آخر السورة أن الذين مدحهم في أول السورة هم أمة محمد - ﷺ - فقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتِبَ لَهُمْ وَرُسُلِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِمْ﴾⁽¹⁾ وهذا هو المراد بقوله في أول السورة: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾⁽²⁾ ثم قال ههنا: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾⁽³⁾ وهو المراد بقوله في أول السورة: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾⁽⁴⁾ ثم قال ههنا: ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾⁽⁵⁾ وهو المراد بقوله في أول السورة: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾⁽⁶⁾ ثم حكى عنهم كيفية تضرعهم إلى ربهم في قولهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾⁽⁷⁾ إلى آخر السورة وهو المراد بقوله في أول السورة: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽⁸⁾ فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها⁽⁹⁾.

ثانياً. مناسبة سورة آل عمران لما قبلها:

سورة آل عمران المدنية، التي آياتها مئة آية، رتبت في المصحف الشريف بعد سورة البقرة لأسباب ذكرها السيوطي بقوله: «فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب، عن شبهات الخصوم، ولهذا ورد فيها كثير من

(1) آية 285.

(2) آية 3.

(3) آية 285.

(4) آية 3.

(5) آية 285.

(6) آية 4.

(7) آية 286.

(8) آية 5.

(9) التفسير الكبير 7/ 138.

المتشابه لما تمسك به النصارى . فأوجب الحج في آل عمران ، وأما في البقرة فذكر أنه مشروع ، وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه ، وكان خطاب النصارى في آل عمران ، كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر ؛ لأن التوراة أصل ، والإنجيل فرع لها ، والنبى - ﷺ - لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر ، كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب»⁽¹⁾ .

وذكر في سورة البقرة خلق الناس ، وذكر هنا تصويرهم في الأرحام ، وذكر هناك مبدأ خلق آدم ، وذكر هنا ، مبدأ خلق أولاده ، وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم ، وذكر في هذه نظيره في الخلق من غير أب ، وهو عيسى - عليه السلام - .

ومن وجوه تلازم السورتين أنه قال في البقرة في صفة النار ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾⁽²⁾ .

ولم يقل في الجنة : أعدت للمتقين ، مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معاً ، وقال ذلك في آخر آل عمران في قوله :

﴿ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾⁽³⁾ .

فكان السورتين بمنزلة سورة واحدة .

وأمر آخر استقرأه السيوطي⁽⁴⁾ : وهو أنه إذا وردت سورتان بينهما تلازم واتحاد ، فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى ، للدلالة على الاتحاد ، وفي السورة المستقلة عمّا بعدها يكون آخر السورة نفسها مناسب لأولها ، وآخر آل عمران مناسب لأول البقرة ، فإنها افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون ، وختمت آل عمران بقوله :

(1) أسرار ترتيب القرآن ص 76 .

(2) آية 24 .

(3) سورة آل عمران : الآية 133 .

(4) أسرار ترتيب القرآن ص 86 - 87 .

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽¹⁾.

هذا فيما يخص مناسبة هذه السورة لما قبلها، وأما فيما يتعلق ببناء آياتها وارتباط بعضها ببعض فهذا ما سنتحدث عنه فيما يلي :

ثالثاً: بناء سورة آل عمران وارتباط آياتها:

تضمنت سورة آل عمران مقصدين أساسيين، هما: ركن العقيدة الإسلامية وركن التشريع، واشتمل كل مقصد منهما على مقاصد أخرى فرعية.

فأما المقصد الأول وهو ركن العقيدة الإسلامية، فوزع على السورة توزيعاً دقيقاً، وتصرف تصرفاً عجيباً، أخذ نصف السورة تقريباً، فبدأت السورة ببيان الأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية، المتمثلة في إثبات التوحيد الخالص، والنبوة، وإثبات صدق القرآن الكريم، وأنه مصدق لما قبله من الكتب السماوية، والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب، حول القرآن الكريم وحول الإسلام، ونبي الإسلام - عليه أفضل الصلاة والسلام - فبينت أنه الدين الخالص.

وفيها جاء الرد الحاسم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة على مزاعم النصارى وعقائدهم الزائفة، وافترائهم على مريم وابنها عيسى - عليهما السلام - ودحض شبهاتهم، وذكر قصة آل عمران، ودعت السورة أهل الكتاب إلى عبادة الله وعدم الإشراك به، وبينت أن إبراهيم - عليه السلام - لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وإنما كان حنيفاً مسلماً، وفيها ذكر اصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقصة امرأة عمران، ومجادلة الرسول ﷺ في أمر عيسى، وختمت قصة عيسى بأن هذه القصة حق لا شك فيها ولامت الآيات أهل الكتاب على الكفر، وعلى إلباس الحق بالباطل وكتمانه، كل هذه المقاصد تناولتها السورة في ترابط قوي وبناء متماسك، من قوله تعالى :

﴿الْمَرْءُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ إلى قوله تعالى :

(1) سورة آل عمران : الآية 200.

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽¹⁾.

هكذا تضمنت السورة من أولها إلى هنا، أصول الإيمان وأركانه الأساسية ومخاطبة أهل الكتاب من الفريقين اليهود والنصارى، ومحاجتهم في أمر عيسى بالحجة القاطعة والبرهان الساطع، لإدحاض شبهاتهم وافتراءاتهم الكاذبة، وصولاً إلى الإيمان الحق، والتوحيد الخالص، تمهيداً لتشريع الأحكام وهو ما تحدثت عنه السورة في نصفها الثاني، حين بينت أن أول بيت وضع للناس، هو البيت الحرام، الذي فيه مقام إبراهيم، ثم أمرت بحج البيت الحرام، وأمرت بالتقوى؛ لأنها أساس امتثال الأوامر واجتناب النواهي والاعتصام بحبل الله، والنهي عن التفرق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث عن الغزوات، كغزوة بدر، ثم إن هذه الآيات ما فتأت تذكر بقدرة الله بدلائل الآفاق، والنهي عن أكل الربا، ففي سورة البقرة بين الله - تعالى - أن الربا حرام، وهنا نهى عن أكله نهى تحريم، «والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا، بلا تحديد ولا تقييد»⁽²⁾.

ثم تحدثت الآيات بالتفصيل عن النفاق والمنافقين، وموقفهم من الدعوة الإسلامية، وحذرت من كيدهم وخبثهم، ولفتت الأنظار إلى التدبر والتأمل في الكون، وما فيه من إتقان وأسرار تدل على وجود الخالق العظيم وقدرته الباهرة، ثم ختمت السورة بالأمر بالصبر وتقوى الله.

فهذه المقاصد التي سبق ذكرها تناولتها الآيات من قوله تعالى :

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾⁽³⁾ إلى آخر

السورة.

نستخلص من العرض السابق أن سورة آل عمران مرتبطة بسورة البقرة ارتباطاً قوياً، إذ فصلت بعض ما أجمل في سورة البقرة، وهذا من ترابط السورتين، وأن

(1) الآيات من 1 - 95.

(2) في ظلال القرآن : 1 / 473.

(3) الآيات من 96 - 200.

آياتها مترابطة فيما بينها، ومبنية بعضها ببعض في تلاحم قويّ، وتسلسل منطقي، فالسورة بدأت بالأصل الأساسي وهو العقيدة الإسلامية، بكل فروعها المختلفة، ثم بينت دسائس أهل الكتاب، وشبهاتهم حول الإسلام وأهله، حتى يكون المسلمون على بينة منها، وجادلتهم جدالاً عنيفاً مبطله دعاويهم الباطلة بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، مذكرة إياهم بأصلهم الأول، كل ذلك في تناسق عجيب، وبناء محكم دقيق، وصولاً للإيمان الخالص، واتباع الدين الصحيح، وهو دين الإسلام، واتباع تعاليمه وتنفيذ أحكامه، لذلك اتبعت هذه الرحلة الطويلة المتضمنة إرساء دعائم الإيمان بالتشريع والمعاملات، بأسلوب بديع وتفنن عجيب.

إن لهذه السورة أسلوبها، وطريقتها الخاصة في بناء آياتها، تختلف عما هو في سورة البقرة وغيرها، فلكل سورة شخصيتها المتميزة.

قال السيوطي: «ومنها أنه قال في البقرة:

﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ﴾⁽¹⁾ وقال هنا:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنَزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ

مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽²⁾، فزاد إطناباً وتفصيلاً.

ومنها أنه حذر من الربا في البقرة، ولم يزد على لفظ الربا إيجازاً، وزاد هنا

قوله: ﴿أَضْعَفًا مُّضْعَفَةً﴾⁽³⁾ وذلك بيان وبسط، ومنها: أنه قال في البقرة:

﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ﴾⁽⁴⁾ وذلك إنما يدل على الوجوب إجمالاً، وفصله هنا بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى

(1) آية 247.

(2) آل عمران: آية 26.

(3) آل عمران: 130.

(4) آية 196.

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ⁽¹⁾ وزاد بيان شرط الوجوب بقوله: ﴿مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ثم زاد تكفير من جحد وجوبه بقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁽²⁾.

رابعاً. مناسبة ارتباط سورة النساء بسورة آل عمران:

سورة النساء مدنية وآياتها مائة وست وسبعون آية، وأما مناسبة ارتباطها بسورة آل عمران، فلما ختمت الثانية بالأمر بالتقوى، إذ قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽³⁾، ناسب أن تفتح سورة النساء بالأمر به كذلك، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾⁽⁴⁾.

فارتبطت السورتان معاً ارتباطاً متلاحماً «وهذا من أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السور، وهو نوع من البديع يسمى تشابه الأطراف»⁽⁵⁾.

خامساً. بناء سورة النساء وارتباط آياتها:

اعتمدت هذه السورة في بنائها على التنوع في الأحكام التشريعية، وخصوصاً فيما يتعلق بالأسرة والمجتمع، فقد فصلت الأحكام التشريعية أكثر تفصيلاً مما سبقها من السور، فبدأت بالتذكير بنعمة الخلق والإيجاد، والأمر بتقوى الله، وهو عماد كل تكليف، واجتناب كل ما نهى عنه الله - سبحانه وتعالى - ثم تناولت حقوق اليتامى، بعد أن أمرت بتقوى الله، وفي ذلك ترابط قوي؛ لأن اليتامى أولى بتقوى الله فيهم، لكي تصلهم حقوقهم على أكمل وجه، ثم تناولت تعدد الزوجات بشرط العدل، وقرنته بصداق المرأة المراد زواجها، وأمرت بالحجر على السفهاء، وأمرت

(1) الآية 97.

(2) نفسها.

(3) نفسها 200.

(4) النساء: الآية 1.

(5) أسرار ترتيب القرآن ص: 90.

باختبار اليتامى بعد البلوغ، ودفع أموالهم إليهم إذا آنس الأولياء رشدهم، ونهت عن أكل أموال اليتامى .

وأمرت بالإشهاد على دفع الأموال إليهم، إذا بلغوا النكاح، كل ذلك في تناسق متين وترابط قوي، تناولته الآيات من قوله تعالى :

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُولُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ إلى قوله تعالى :
﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾⁽¹⁾.

ثم تناولت الميراث، فقسمته على الوجه الدقيق العادل بين الوارثين، فبينت لكل واحد نصيبه من الذكور والإناث على السواء، في ترتيب دقيق وتناسب بديع، قال الله تعالى :

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾⁽²⁾.

وختم هذا المقصد العظيم الذي يتناول الحقوق كلها ويبين لكل ذي حق حقه، ولا يفرق بين الرجال والنساء إلا بما حدده الشرع الحكيم، بالترغيب فيه لكي تصل الحقوق إلى أصحابها، فقال تعالى :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽³⁾ وبالترهيب من مخالفة أوامر الله ورسوله، فقال تعالى :

(1) الآيات : 6-1 .

(2) آية : 7 .

(3) آية : 13 .

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾⁽¹⁾.

ثم تناولت ذكر المحرمات من النساء بالنسب والرضاع، والمصاهرة، وعلة هذا التحريم، وحكم من تأتي بالفاحشة من النساء، والنهي عن ميراث النساء، ونكاح المحصنات من النساء وأسبابه، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا كانت تجارة عن تراض، والنهي عن قتل الإنسان نفسه؛ لأن الله به رحيم، ثم بينت جزاء من يخالف هذه النواهي، وتنظيم العلاقات الزوجية، والأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به، والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قرب الصلاة في حالة السكر، حتى يعلم الإنسان ما يقول. وهذا النهي، فيما اعتقد، كان في بداية تحريم الخمر، لأنه جاء تدريجياً، وهذا من بديع بناء السورة، إذ إنه في سورة البقرة عبر عنه بأنه إثم، وفي هذه نهى عن قرب الصلاة إذا كان الإنسان في حالة سكر ثم جاء التحريم التأييدي في سورة المائدة، فقال تعالى:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾⁽²⁾.

إن في هذا التدرج دلالة كبيرة على الترابط والبناء المتين في ترتيب السور في المصحف الشريف، وأنه بوحى إلهي روعي فيه مصالح العباد وحالهم. وتناولت أيضاً مشروعية التيمم، والأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وذكر المنافقين وإنذارهم وبيان حالهم، والأمر بأخذ الحذر من الأعداء، والتأكيد على جمع الناس يوم القيامة، وحكم من يقتل مؤمناً خطأ، ومن يقتله متعمداً، وتفضيل المجاهدين على القاعدين، وقصر الصلاة، وذكر دلائل من الآفاق كثيرة في أثناء السورة، وقصة أهل الكتاب مع موسى - عليه السلام - وفعلهم، ومع عيسى وأمه

(1) آية: 14.

(2) سورة المائدة: الآية 90.

الطاهرة، - عليهما السلام - وأن الوحي سنة الله في أنبيائه، والإيمان بالرسول ﷺ، مقرونًا بدلائل الآفاق، ونهي أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وأن يقولوا الحق في المسيح، فهو رسول الله، والنهي عن القول بثلاثة، كل هذه المقاصد تناولتها الآيات في ترابط وتناسق من قوله تعالى:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾⁽¹⁾ إلى آخر السورة.

ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر مثالا لذلك البناء القوي والترابط المتين بين آيات هذه السورة، على الرغم من الفارق الزمني بين الآيات في النزول، وذلك ما أشار إليه صاحب «مباحث في التفسير الموضوعي» حين أورد قوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَأَلْطَبُغُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتُّؤَلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾

إلى قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾⁽²⁾.

مبيناً أن هذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف عندما ذهب إلى مكة، وجاء بعد هذه الآيات قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾⁽³⁾ وهذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة.

وبين الآيتين ست سنوات، ومع ذلك فالمناسبة بين الآيات الأولى والآية الأخيرة في غاية الوضوح، حيث ذكر المفسرون أن أحبار اليهود كانوا على اطلاع بما

(1) سورة النساء: الآيات 22 - 176.

(2) سورة النساء: الآيات 51 - 57.

(3) سورة النساء: الآية 58.

في كتبهم في وصف محمد ﷺ. وأخذت عليهم المواثيق للإيمان به ونصرته ،
قال تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ ⁽¹⁾ .

ثم إن هؤلاء الأخبار خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق ولم يؤدوا هذه المسؤولية ،
فالسباق سياق تحمل مسؤولية وأمانة وأدائها على الوجه المبرر للذمة .

وهكذا فالموضوع واحد والسياق منسجم تماماً على الرغم من وجود الفاصل
الزمني بين الآيات ⁽²⁾ .

يتبين لنا من العرض السابق أن سورة النساء توسعت في تفصيل الأحكام
التشريعية والاجتماعية ، بأسلوب بديع ، يختلف عن أسلوب ما سبقها من
السور ، فهي مفصلة لما أجمل فيما قبلها من السور الكريمة ، مرتبطة بعضها
ببعض ، ارتباطاً قوياً ، ومتلاحمة تلاحماً متيناً ، وقد تنوع الخطاب فيها على ثلاثة
أنواع ، خطاب الناس عامة ، وهو ما افتتحت به السورة وخطاب المؤمنين كثيراً ،
وبخاصة في الأحكام التكليفية ؛ لأنهم المكلفون بامتثالها وأدائها خير أداء كما
أراد الله لها .

وفيها أيضاً خطاب أهل الكتاب ، ومحاولة إقناعهم وتذكيرهم بالحق ، وبيان
قبائح أعمالهم ، ودحض شبهاتهم الباطلة بالحجج القاطعة ، وكثر فيها ختم الآيات
بالصفات الجليلة الدالة على عظيم القدرة الإلهية .

سادساً : بناء سورة المائدة وارتباط آياتها :

سورة المائدة مدنية وقد تنوعت مقاصدها تنوعاً كبيراً ، فبنيت على الترابط
والتلاحم فيما بينها ، ولها شخصيتها المميزة عن بقية السور ، إذ تنوعت أحكامها
فجاءت معظمها شارحة ومفصلة للأحكام في السور التي قبلها ، ذلك مما يدل

(1) آل عمران : الآية 81 .

(2) مباحث في التفسير الموضوعي ص : 70 - 71 .

على الترابط القوي والبناء المتناسك بين السور في ترتيبها التوقيفي، وقد تبين لنا من السور التي تحدثنا عنها، أن السورة الأولى تأتي مجملة والأخرى مفصلة لما قبلها، أو الأولى مشرعة لحكم على سبيل التدرج، والأخرى قاطعة بالحكم على جهة التأيد.

وأما ما يربط سورة المائدة بسورة النساء، فقد ظهر للسيوطي في ارتباطهما وجه بديع جداً، وذلك أن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمنياً، فالصريح، عقود الأنكحة وعقد الصداق، وغير ذلك، والضمني عقد الوصية والوديعة والوكالة، والعارية، وغير ذلك، فناسب أن يعقب بسورة مفتحة بالأمر بالوفاء بالعقود، فكان ذلك في غاية التلاحم، والتناسب والارتباط، وقد ختمت المائدة بصفة القدرة، كما افتتحت النساء بذلك، وافتتحت النساء ببدء الخلق، وختمت المائدة بالمتنهي من البعث والجزاء، فكانهما سورة واحدة، اشتملت على الأحكام من المبتدأ إلى المنتهى⁽¹⁾.

ويظهر أيضاً وجه آخر في ارتباطهما، أنه لما ختم سورة النساء بصفة العلم المطلق، ناسبه أن يفتح سورة المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود، فعلمه محيط بكل شيء يشمل من أوفى بهذا الأمر، ومن خالفه، فالعليم بكل شيء هو الذي أمر بذلك، لذا وجب امتثاله والوفاء به.

هذه السورة - كما قلنا - تنوعت مقاصدها، مثل السور الطول التي سبقتها إذ تصرفت في إيرادها بطرق شتى وأساليب مختلفة، الرابط بينها كما قال سيد قطب: «هو الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه: إنشاء أمة وإقامة دولة، وتنظيم مجتمع، على أساس من عقيدة خاصة، وتصور مُعيّن، وبناء جديد، الأصيل فيه أفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان.

وتربطها بربها إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي تنظم روابط مجتمعها، والتشريعات الدولية التي تنظم علاقتها بغيرها، إلى جانب التشريعات التي تحلل

(1) أسرار ترتيب القرآن ص: 95-96.

وتحرم ألواناً من المأكّل والمشارب والمناكح، أو ألواناً من الأعمال والمسالك، كل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة، يمثل معنى «الدين»⁽¹⁾.

ويمكن أن نجمل مقاصد هذه السورة في النقاط التالية:

أولاً: الجانب الاعتقادي :

تناولت السورة في مجملها الأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية، مركزة على تصحيح العقيدة، وبيان الفاسد الذي لا ينتمي إليها.

ثانياً: الجانب التشريعي :

توسعت السورة في الحديث عنه، فبينت أحكام العقود، وأحكام الصيد حالة الإحرام، وما يحل وما يحرم من الأطعمة ونكاح الكتايات، وأحكام الطهارة المائية والترايبية، وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وذكر نقبائهم، وأخذ الميثاق على النصارى، والرسالة والرسول، وذم النصارى بفساد اعتقادهم، وذكر دلائل من الآفاق والأنفس على فساد هذا الاعتقاد، وادعاء اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحبابؤه، وذكر لهذه الدعوة الباطلة دليل من الآفاق، استدلالاً على كمال وحدانيته ودحض الدعاوي الباطلة، التي يدعيها هؤلاء، وأتى بهذه الأدلة؛ لأنهم يشاهدونها، وقصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى - عليه السلام - ودخول الأرض المقدسة، وقصة ابني آدم، وهذا من بديع الارتباط، فلما ذكر قصة بني إسرائيل وتمردهم على نبيهم موسى - عليه السلام - أردفها بقصة ابني آدم؛ لأن ذلك سنة الله في الخلق، فالصراع دائر بين الخير والشر.

وبينت حكم الحراية، وحكم السرقة، وتحدثت عن المنافقين من أهل الكتاب، وحكم القصاص في الجراحات، وبينت أن الكتاب الكريم مصدق للكتب الأخرى، ونهت عن موالاة اليهود والنصارى، وأمرت الرسول - ﷺ - بتبليغ الرسالة، وكفّرت الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبينت أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود والذين أشركوا، ونهت عن تحريم الطيبات،

(1) في ظلال القرآن: 2/ 825.

وبينت حكم الأيمان وكفّارتها، وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وأمرت بطاعة الله وطاعة الرسول، ونهت عن قتل الصيد حال الإحرام، وبينت حكمه، والإشهاد على الوصية حال الاحتضار، كل هذه المقاصد تناولتها السورة من أولها إلى آخرها، في تناسق بديع وترابط قوي.

نستخلص من العرض السابق أن هذه السورة تعرضت لركنين أساسيين هما: ركن العقيدة وركن التشريع، ففي الركن الأول تعرضت لتصحيح العقيدة، وذلك ببيان فساد عقيدة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركون، وفي الجانب التشريعي تعرضت لكثير من الأحكام التي يجب امتثالها، والأحكام التي يجب اجتنابها.

إنّ هذه السورة فصلت وشرحت كثيراً من الأحكام التي أجملت في السور التي سبقتها، وفيما يلي بعض الأمثلة:

إن الله - تعالى - أوجب القصاص في سورة البقرة، وحدّده في القتل، وأوجب هنا قصاص الجراحات، وهذا من التفصيل، وفي سورة البقرة ذكر قصة آدم مع إبليس، بياناً للجانب الخير وجانب الشر، وهنا ذكر قصة ابني آدم لنفس الغرض، بيد أنه روعي السبق، فأدم أسبق لابنيه، وفي سورة البقرة بين أن في الخمر إثماً ومنافع للناس، وأن الإثم أكبر من النفع، وفي هذه أمر باجتنابه أمر تحريم؛ لأنه رجس، فذلك - والله أعلم - من باب التدرّج في التشريع وتفصيل الأحكام.

سابعاً: بناء سورة الأنعام:

نلتقي مع أنموذج جديد للسور الطول، ألا وهي سورة الأنعام المكية التي بنيت مقاصدها حول الإيمان وأصول العقيدة، وهي تختلف في أسلوبها وطريقة عرضها عن السور المدنية، إذ فصلت الأركان الأساسية للعقيدة أتم تفصيل، من إيمان بالله وإثبات صفاته - تعالى - والاستدلال على ذلك بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة، وإثبات النبوة والرسالة، وإثبات للبعث والجزاء، فتصرفت في عرض ذلك بطرق شتى وأساليب مختلفة.

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن قضايا الإيمان التي يذكرها القرآن دائماً يصرفها بطرق مختلفة ، «ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة»⁽¹⁾ . ويمكن إجمال مقاصد هذه السورة في الآتي :

1 - التوحيد :

وذلك بإثبات الألوهية والربوبية لله رب العالمين ، بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة ، ودحض شبهات الكفار ، ونفي الشرك ، إذ بدأت السورة بمواجهة المشركين بتلك الدلائل ، التي لا يستطيعون إنكارها حين بينت قدرته العظيمة في خلق السموات والأرض ، وإنشاء الليل والنهار ، فقال تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾⁽²⁾ .

ثم ذكّرهم بأصل خلقهم من طين ، فقال تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾⁽³⁾ .

ثم أثبت التوحيد في مقام آخر فقال تعالى :

﴿ قُلْ أَغْنَىٰ اللَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾⁽⁴⁾ .

وبينت كذلك أن الوحي لإثبات التوحيد ، والتبرؤ من الشرك فقال تعالى :

﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ أَهْلُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) في ظلال القرآن : 2 / 1004 .

(2) آية : 1 .

(3) آية : 2 .

(4) آية : 14 .

(5) آية : 19 .

وأثبتت الآيات التوحيد بطريق السؤال والجواب في أكثر من آية لإفحام المعاندين ، فقال تعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَحَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ۚ أَنْظَرُ كَيْفَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴾ ⁽¹⁾.

وأثبتت التوحيد بذكر الدلائل ونفي الولد والصاحبة فقال تعالى :

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ⁽²⁾.

وقد ورد قبل هاتين الآيتين دلائل كثيرة على وحدانية الله - تعالى - وكمال قدرته ، فقال تعالى :

﴿ إِنْ أَلَّهَ فَالِقُ الْخَيْبِ وَالنَّوَى ۚ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَمُخْرِجُ الْمَمِيتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ إلى قوله تعالى :

﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ ⁽³⁾.

2 - الرسالة والوحي :

وذلك بيان وظيفة الرسول - ﷺ - وتفنيد شبهات الكفار حول الرسول والقرآن

الكريم ، فبدأت بذكر تشكيكهم في الوحي فقال تعالى :

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كِتَابٍ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ ⁽⁴⁾.

(1) الآيتان 46 - 47 .

(2) الآيتان 101 - 102 .

(3) الآيات 95 - 100 .

(4) آية 7 .

ثم تحدثت عن طعنهم في القرآن فقال تعالى : ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ⁽¹⁾ وإنكارهم إنزاله فقال تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾ ⁽²⁾ .

وإثبات الوحي فقال تعالى : ﴿ إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ ⁽³⁾ .

وأمرت الرسول باتباع الوحي والإعراض عن المشركين فقال تعالى : ﴿ أَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

3 - البعث والجزاء :

أثبتت الآيات البعث والجزاء بدلائل القدرة الإلهية والتأكيد على جمع الناس يوم القيامة ، وأن هذا اليوم واقع لا شك فيه ، فقال تعالى :

﴿ قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۚ لِيَجْمَعَٰنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

وإثبات الحشر بقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّنَّ

شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ ⁽⁶⁾ ثم تحدثت عن تشكيكهم في البعث ، فقال تعالى :

﴿ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ⁽⁷⁾ ثم أثبتت البعث

بقوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ ⁽⁸⁾ .

(1) آية : 25 .

(2) آية 91 .

(3) آية 50 .

(4) آية 106 .

(5) آية 12 .

(6) آية 22 .

(7) آية 29 .

(8) آية 36 .

قال صاحب المنار: «إذا استقصى القارئ آيات البعث في هذه السورة يراها
تخبر بشيء ثابت مقرر، هو لصدق المخبر به، كأنه مسلم لإندار ما يقع في يومه من
العذاب»⁽¹⁾.

4 - الوصايا العشر :

تناولتها الآيات من قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ^ط
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ^ط وَلَا
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ^ط ذَلِكَمِمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^ط﴾⁽²⁾.

5 - محاجة إبراهيم أباه وقومه في التوحيد :

وما آتاه الله من الحجة عليهم، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَا زَرَ
أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ إلى قوله تعالى:
﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ^ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

نستخلص من العرض السابق أن هذه السورة تعرضت لأصول الإيمان
وأركانها الأساسية بطرق شتى وأساليب مختلفة، أكثر مما تعرضت له السور قبلها،
ويكاد يكون موضوعها الأساسي؛ لأنها مكية تعالج العقيدة بالدرجة الأولى،
كغيرها من السور المكية، وأن لهذه السورة شخصيتها المميزة، في بناء مقاصدها
وطرق عرضها.

وقد كثرت فيها الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة، التي تبين صحة القضايا
التي تناولتها، مستدلة بين الحين والآخر بدلائل القدرة على إثبات التوحيد تارة،
وإثبات النبوة والوحي، والبعث والجزاء وتحققهما تارة أخرى، وأن لها كذلك

(1) تفسير المنار: 283 / 8.

(2) الآيات: 151 - 153.

(3) الآيات: 74 - 83.

أسلوبها المتميز، إذ كثر فيها إثبات هذه القضايا بطريق السؤال والجواب، إفحاماً للمعاندين والمكذبين، في تناسق متين وترابط قوي.

كل ذلك لأجل إثبات التوحيد الخالص لله رب العالمين، وتسليية الرسول - ﷺ - عن تكذيب المكذبين وإلزامهم الحجة.

ثامناً: بناء سورة الأعراف:

سورة الأعراف، وهي أول سورة من هذا القسم عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء، ففي السور التي سبقتها ذكرت بعض قصصهم إجمالاً، وهذه فصلت تلك القصص وذكرت جديداً لم تذكره تلك السور، ومقاصدها كمقاصد السور المكية، تقرير أصول العقيدة الإسلامية وأركانها الأساسية، من توحيد وإثبات للوحي والرسالة، والبعث والجزاء، ويمكن إجمال مقاصدها على النحو التالي:

بدأت هذه السورة بإثبات القرآن الكريم معجزة النبي - ﷺ - الخالدة، وتسليته - ﷺ - عن تكذيب الكفار إياه، ثم ذكرت البشر بنعمة خلقهم من أب واحد، وتكريمهم، وحذرت من كيد الشيطان، وقصة آدم مع إبليس، كنموذج للصراع بين الخير والشر والحق والباطل، فقال تعالى:

﴿الْمَصَّ كَتَبْتُ أَبْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله تعالى:

﴿يَبْنِيْٓءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾⁽¹⁾.

وأمرت باتخاذ الزينة وتحريم الفواحش، فقال تعالى:

﴿يَبْنِيْٓءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾⁽²⁾ وقوله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾⁽³⁾.

(1) الآيات: 1 - 27.

(2) آية: 31.

(3) آية: 33.

وعرضت الآيات لمشهد من مشاهد القيامة، تجري فيه المحادثة بين فرق ثلاث: فرقة المؤمنين أصحاب الجنة، وفرقة الكافرين أصحاب النار، وفرقة أصحاب الأعراف، الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فقال تعالى:

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى:

﴿فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِغَائِبِينَ مَجْحُودُونَ﴾⁽¹⁾.

ثم عرضت لدلائل التوحيد، فقال تعالى:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾⁽²⁾ ونهت عن الإفساد في الأرض فقال تعالى:

﴿وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽³⁾.

ثم ذكرت دلائل من الآفاق متبوعة بإثبات البعث والجزاء، فقال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾⁽⁴⁾.

ثم توالى الآيات في الحديث عن بعض الرسل ودعوتهم لعبادة الله وتوحيده، وما لاقوه من عناد وتكذيب، وقد اتفقت كلمتهم على التوحيد والعبادة، ذلك مما

(1) الآيات: 44-51.

(2) آية: 54.

(3) آية: 56.

(4) آية: 57.

يدل على أن توحيد الله واحد في كل أمة ، وقد تشابهت أقوال أقوامهم في الرد على أنبيائهم ، فبدأت بنوح - عليه السلام - ثم إرسال هود إلى عاد ، وصالح إلى ثمود ، وإرسال لوط ، وشعيب إلى مدين وذلك من قوله تعالى :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ إلى قوله تعالى :

﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِرِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَنَىٰ وَتَصَحَّتْ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

ثم بينت الآيات أن ذلك هو قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وأن هؤلاء الرسل جاءوهم بالبينات فقال تعالى :

﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبِيَآئِهَا ﴾ ⁽²⁾ .

وهكذا يمضي السياق مترابطاً متماسكاً بين الآيات ، فبعد أن قصّ الله على نبيه ، - ﷺ - قصص بعض الأمم مع أنبيائها مرتبة ، أتبعها بقصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملائه والسحرة ، وما فيها من العبر والعظات ، فتناولتها السورة بالتفصيل ، وذلك من بديع ترتيب الأفكار وترابطها ، فقال تعالى :

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ إلى قوله تعالى :

﴿ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ⁽³⁾ .

ثم تمضي الآيات في تناسقها مثبتة الرسالة لحمد - ﷺ - وأنها للناس عامة ، متبوعة بدلائل القدرة الإلهية ، فقال تعالى :

(1) الآيات : 59 - 93 .

(2) آية : 101 .

(3) الآيات : 103 - 157 .

﴿ قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ﴾⁽¹⁾.

ثم عادت الآيات لقصة موسى - عليه السلام - وقومه إذ قال تعالى :

﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿ وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾⁽²⁾ ثم بينت أن الساعة علمها عند الله ، فقال
تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا
لَوْفَتَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً ﴾⁽³⁾.

يتضح لنا من العرض السابق ، أن سورة الأعراف هي أول سورة من السور
الطول تحدثت بالتفصيل عن قصص الأنبياء ، ففصلت ما ذكر من قصص في السور
التي قبلها ، وجاءت بجديد لم تذكره تلك السور .

إن هذه السورة بُنيت مقاصدها على التوحيد ، وإثبات الرسالة والنبوة ،
والبعث والجزاء ، مدللة على إثباتها بدلائل من الأنفس والآفاق ، وإن هذه السورة
ركزت على قصص الأنبياء فتوسعت فيه توسعاً كبيراً ، أخذ معظم السورة وذلك
لإثبات التوحيد ، وتسلية النبي - ﷺ - عما يلاقيه من قومه في سبيل دعوته ، وتبيين لنا
من هذه السورة أن الأنبياء والرسل جميعاً اتفقت كلمتهم على التوحيد وهو أصل كل
رسالة ، إذ إن دعوتهم إليها واحدة ، وأقوال أقوامهم نحو ذلك متشابهة ، وأن لهذه
السورة كذلك أسلوبها وطريقتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من السور في بناء
مقاصدها ، وذلك في ترابط قوي وتناسق بديع .

(1) آية : 158 .

(2) الآيات : 159 - 171 .

(3) آية : 187 .

ونظراً للاختلاف في تحديد السورة السابعة من السبع الطول، كما مرّ، ولطول الحديث في هذا القسم، نكتفي في دراسة هذا القسم بسورة الأعراف، ونستخلص من استعراض أنموذج السبع الطول، أن سور هذا القسم منها المدني ومنها المكي، فالمدني اهتم بالجانب التشريعي بفروعه المختلفة، وقد يأتي في سورة مجملاً ثم تُفصّل التي بعدها، وقد يترقى في أحكامه من السهل إلى الصعب، تمشياً مع سماحة الإسلام، وتدرج أحكامه، ومع ذلك لم تغفل جانب العقيدة، فهي من حين لآخر، تثبت التوحيد، والنبوة والرسالة، والبعث والجزاء، مع عرض الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة على إثبات ذلك وتحققه، وتعرضت كذلك لقصاص بعض الأنبياء والأمم، تسلياً للنبي - ﷺ - عما يلاقيه من أعداء الدعوة والمكذّبين بها.

وأما السور المكية فقد تعرضت بالتفصيل لجانب العقيدة بكل أركانه، ففصلت ما جاء في السور المدنية، وتوسعت في ذلك توسعاً كبيراً؛ لأن ذلك من خصائصها التي تميزت بها، عارضة الأدلة الباهرة والبراهين القاطعة، فتنوعت في عرضها تحقيقاً لأصول الإيمان وأركانه الأساسية، وتعرضت كذلك بالتفصيل لقصاص الأنبياء والأمم السابقة، التي سبق ذكرها في السور المدنية، وأتت بجديد لم تذكره تلك السور، فتوسعت في ذلك توسعاً كبيراً أيضاً، وذلك في بناء محكم، وتناسق متين، وترابط قوي، غاية في الدقة والإحكام، والسور على الرغم من طولها وتنوع مقاصدها فهي متناسقة في بنائها، ومتلاحمة في ترتيبها، وأن آيات كل سورة مترابطة فيما بينها ومبنية بعضها ببعض في تلاحم قويّ وتسلسل منطقي، وأن لكل سورة شخصيتها التي تميزها عن غيرها من السور في أسلوبها وطريقة عرضها، وبناء مقاصدها.

الأنموذج الثاني: المثون:

المثون: ما ولي السبع الطول، سُمّي بذلك لأن كل سورة تزيد على مائة آية أو تقاربها؛ لذلك ستكون سور هذا القسم هي سورة هود وآياتها 122، ويوسف 111، والحجر 99، والنحل 128، والإسراء 110، والكهف 105، ومريم 98، وطه 134،

والأنبياء 111، والمؤمنون 119، والشعراء 227، والنمل 95، وأما سورة الرعد التي آياتها 44 وسورة إبراهيم 54، فهما من المثاني، إذا أخذنا بهذا الضابط، وبذلك تكون سور هذا القسم كلها مكية، والحديث فيه يطول؛ لأنه يشتمل على سور كثيرة، ذات آيات كثيرة أيضاً، لذلك سأقتصر في دراسته على بعض النماذج لتبين منها ذلك البناء المحكم، والترابط القوي بين سور القرآن الكريم وآياته، وقد أشرنا - فيما سبق - أن لكل سورة شخصيتها التي تميزها عن السور الأخرى، وأن للسور المدنية أسلوبها الخاص، وللسور المكية كذلك، ولتكن البداية بسورة هود على اعتبار أن سورة يونس مُخْتَلَفٌ فيها فهي من السبع الطول أم من المثني؟ وحيث إن السبع الطول قد أتينا لها ببعض النماذج، فإن كانت هي من القسم الأول فقد أغنى عنها ذلك، وإن كانت من هذا القسم فسيكفي عنها كذلك ما بعدها، وذلك لأننا لا نستطيع أن نفصل القول في بناء سور القرآن كلها، فذلك عمل واسع ليس هذا محله.

أولاً: بناء سورة هود:

صرفت سورة هود ذكر مقاصدها بإثبات أصول العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين عليها، ودحض الشبهات التي كان يثيرها المكذبون حول الوحي والرسالة، وتفصيل قصص الأنبياء، فقد بدأت السورة بذكر الكتاب الذي أحكمت آياته، فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض، مقروناً بالتوحيد والرسالة، إذ إن في هذا الافتتاح ثلاثة أركان من أركان العقيدة الإسلامية، إثبات القرآن معجزة محمد ﷺ - وصدقه، وتوحيد الله، وإثبات النبوة فقال الله تعالى:

﴿الرَّكِيبُ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ﴾⁽¹⁾.

وهكذا بُنيت تلك المقاصد وهي التوحيد والوحي والرسالة، والبعث والجزاء على طريقة إيراد الحجج القاطعة والبراهين الساطعة فقال تعالى:

(1) الآيات: 2-1.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾⁽¹⁾.

ثم تحدثت السورة عن الوحي ، وتبيين مهمة الرسول - ﷺ - وتحدي القرآن المكذبين به ، فقال تعالى :

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾
إلى قوله تعالى :

﴿ فَلِئَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّما أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾⁽²⁾.

ثم توالى السورة تفصل قصص الأنبياء مع أقوامهم ، بدءاً بقصة نوح - عليه السلام - فقصة هود مع عاد ، وقصة صالح مع ثمود ، وقصة إبراهيم ولوط ، وقصة شعيب مع مدين ، وقصة موسى مع فرعون ، من قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ بئسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾⁽³⁾ ، ثم تحدثت عن الغاية من ذكر هذه القصص ، وهي العبرة والخوف من عذاب الآخرة ، فقال تعالى :
﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَىٰ نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِئٌ وَحَصِيدٌ ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴾⁽⁴⁾ ، ثم تحدثت عن حال الناس في هذا اليوم وقسمتهم إلى صنفين ، الأشقياء والسعداء ، وبينت جزاء كل صنف فقال تعالى :
﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ إلى قوله تعالى :

(1) آية : 7 .

(2) الآيات : 12 - 14 .

(3) الآيات : 25 - 99 .

(4) الآيات : 100 - 104 .

﴿وَأِنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيهِمُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾⁽¹⁾.

وهكذا مضت السورة في بناء مقاصدها، في ترابط قوي وتناسق متين يبين أن لهذه السورة شخصيتها المتميزة، التي تجعلها في الغالب تتشابه مع سورة الأعراف، وبالأذات تفصيل قصص الأنبياء، ويكاد يكون نفس القصص التي تناولته تلك السورة، وذلك من التصرف العجيب والتفنن البديع الذي سيتم الحديث عنه في محله - إن شاء الله تعالى -.

ثانياً: بناء سورة يوسف:

تختلف سورة يوسف عن سوابقها ولواحقها من السور الكريمة الأخرى، حيث إن لها شخصيتها المتميزة المختصة في موضوع واحد، وهي قصة يوسف - عليه السلام - وما ترتب عليها من الأحداث والقصص الأخرى، وهي كذلك تتميز عن القصص القرآني بأنها أوردت تلك القصة في هذه السورة لا في غيرها من السور الأخرى، فجميع حلقات القصة تضمنتها هذه السورة بخلاف القصص الأخرى التي نجد لها في كل سورة حلقة أو بعض الحلقات تكملها حلقات في سور أخرى، فذلك ما امتازت به هذه السورة، في بنائها، وتصريف يانها، ففصلت قصة يوسف الصديق - عليه السلام - وما لاقاه من ضروب المحن والشدائد، تسلياً للرسول - ﷺ - لما لاقاه من أذى وتكذيب، في سبيل دعوته، قال أبو حيان: «ليحصل للرسول - ﷺ - التسلية الجامعة، لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب، وجاءت هذه القصة مطولة مستوفاة، فلذلك لم يتكرر في القرآن إلا ما أخبر به مؤمن آل فرعون في سورة غافر»⁽²⁾.

«والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة، فالقصص القرآني - غير قصة يوسف - يرد حلقات، تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوهرها، وحتى القصص الذي ورد كاملاً في سورة واحدة

(1) الآيات: 105 - 109.

(2) البحر المحيط: 278 / 5.

كَقَصَصِ هُودَ، وَصَالِحَ، وَلُوطَ، وَشُعَيْبَ، وَرَدَّ مُخْتَصَرًا مُجْمَلًا، أَمَّا قِصَّةُ يُوسُفَ فَوُرِدَتْ بِتَمَامِهَا وَبَطُولِهَا فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ طَائِعٌ مُتَفَرِّدٌ فِي السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ، جَمِيعًا⁽¹⁾.

هكذا ذكرت السورة قصة يوسف - عليه السلام - بجميع حلقاتها في تناسق قوي وترابط متين.

ثالثاً. بناء سورة الحجر:

إن سورة الحجر، تصرفت في بناء مقاصدها بإثبات الوحي والرسالة، والبعث والجزاء، وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله - تعالى - وكمال قدرته، مذكراً بمصير المكذبين، تسلياً للرسول - ﷺ - وتثبيتاً للمسلمين على عقيدة التوحيد الخالصة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، والتي اتفقت دعوتهم فيها.

وقد عقد سيد قطب مقارنة بين سورة الأعراف وسورة الحجر، خلص منها إلى أن «المحور في السورتين واحد، ولكن شخصية كل منهما متميزة وإيقاعهما يتشابه ولا يتماثل، على عادة القرآن الكريم، في تناوله لموضوعاته الموحدة بطرق شتى، تختلف وتشابه، ولكنها لا تتكرر أبداً ولا تتماثل»⁽²⁾.

ويمكن إجمال مقاصد هذه السورة فيما بدأت به من الإنذار والتهديد الضمني للكافرين، والطاعين في الرسول ودعوته، وإثبات إنزال القرآن وحفظه، وأثبتت إرسال الرسل، قبل محمد - ﷺ - وبينت أن التكذيب والطعن فيما جاء به الرسل هو حال بعض الناس في كل زمان، فقال تعالى:

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ﴾ إلى قوله تعالى:

﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾⁽³⁾.

ثم عرضت دلائل التوحيد والعظمة الإلهية، فقال تعالى:

(1) في ظلال القرآن : 4 / 1951.

(2) في ظلال القرآن : 4 / 2123.

(3) الآيات : 1 - 15.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ
بِخَيْرِينَ﴾⁽¹⁾ .

ثم أتبع بيان القدرة الإلهية على البعث والجزاء فقال تعالى :

﴿وَأِنَّا لَنَخُنُّنُ فِيْهِ وَنُفِيتُ وَنَخُنُّ الْوَارِثُونَ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾⁽²⁾ .

ولفت الأنظار إلى قصة آدم وإبليس فقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾⁽³⁾ .
وبيّن جزاء المتقين فقال تعالى :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾⁽⁴⁾ .

وتحدث عن مصارع الغابرين من الأقوام السابقة ، وقصص بعض الأنبياء ،
بإيجاز ، لوط وشعيب وصالح فقال تعالى :

﴿يَنْبِئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽⁵⁾ .

ومن بيان هذا القصص تنتقل لإقامة الأدلة على مجيء الساعة
فقال تعالى :

(1) الآيات : 16 - 22 .

(2) الآيات : 23 - 25 .

(3) الآيات : 26 - 44 .

(4) الآيات : 45 - 48 .

(5) الآيات : 49 - 84 .

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾⁽¹⁾.

ثم تحدثت عن الرسالة والرسول فقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ التَّمَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾⁽²⁾.

رابعاً: بناء سورة النحل:

إن سورة النحل كغيرها من السور المكية تعالج الأركان الأساسية للعقيدة ، بأسلوب وطريقة وهدف مختلفة عن بقية السور ، إذ بدأت السورة ببيان أن عذاب الله للمشركين سيتحقق لا محالة في الموعد الذي حدده المولى - سبحانه وتعالى - وأردفه بنزول الوحي عن طريق الملائكة ، مبيناً مهمة الرسول - ﷺ - وهي إثبات التوحيد ، مدلاً على ذلك بدلائل الأنفس والآفاق ، مذكراً إياهم بنعمه العظيمة التي لا تحصى ولا تعد ، قال تعالى :

﴿أَتَى أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنََّّهُ لَا نُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾⁽³⁾.

ثم تحدثت عن شبهات الكافرين حول القرآن ، فقال تعالى :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾⁽⁴⁾ ، وتحدثت عن

البعث والجزاء فقال تعالى :

(1) آية : 85 .

(2) الآيات : 87 - 99 .

(3) الآيات : 1 - 23 .

(4) آية : 24 .

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ إلى قوله تعالى :
 ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾.

وذكرت بعاقبة المكذبين فقال تعالى :

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ إلى قوله تعالى :
 ﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾⁽²⁾.

ثم عادت مرة ثانية لإثبات البعث والجزاء ، فقال تعالى :

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إلى قوله تعالى :
 ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾⁽³⁾.

ثم بينت جزاء الذين يهاجرون في سبيل الله من بعد ما ظلموا فقال تعالى :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾
 إلى قوله تعالى :

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾⁽⁴⁾.

ثم تحدثت عن الوحي وبيان مهمة الرسول ﷺ. فقال تعالى :

(1) الآيات : 25 - 32.

(2) الآيات : 33 - 37.

(3) الآيات : 38 - 40.

(4) الآيات : 41 - 42.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ بِالْيَتْسِ وَالزُّبُرِ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ⁽¹⁾ ۖ

وقال تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ ⁽²⁾ ۖ

﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۝ ⁽³⁾ ۖ

ثم نهت عن تعدد الآلهة وأثبتت التوحيد لله رب العالمين ، ونزهت المولى -

سبحانه وتعالى - عن البنات فقال تعالى :

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَإِنِّي فَأَرْهُمْ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۖ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ۝ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ⁽⁴⁾ ۖ

ثم ذكرت بنعم الله على خلقه فقال تعالى :

(1) الآيات : 43 - 44 .

(2) آية : 64 .

(3) الآيات : 45 - 48 .

(4) الآيات : 51 - 60 .

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى :

﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ⁽¹⁾ ، وأمرت بالوفاء
بالعهد فقال تعالى :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ⁽²⁾ ، ثم كشفت افتراءات
الكافرين عن النبي - ﷺ - فقال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ أَعِجْمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ ⁽³⁾ ، ثم تحدثت عن الجانب التشريعي في
شيء من الإيجاز ، وذلك بتحريم ما ذكرته الآيات إلا لأسباب عينتها فقال تعالى :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ⁽⁴⁾ .

خامساً: بناء سورة الإسراء:

تصرفت سورة الإسراء كغيرها من السور في ذكر مقاصدها بطرق شتى
وأساليب مختلفة ، فتحدثت عن موضوعات شتى معظمها عن العقيدة الإسلامية ،
وأركانها الأساسية ، ثم تحدثت عن قواعد السلوك الفردي والجمعي ، لأجل بناء
مجتمع قوي متمسك بتعاليم الإسلام الخالدة ، ثم تعرضت لشيء من القصص ،
ولكن العنصر البارز في كيان هذه السورة كما قيل هو : « شخص الرسول - ﷺ -

(1) الآيات : 78 - 81 .

(2) آية : 91 .

(3) آية : 103 .

(4) آية : 115 .

وموقف القوم منه في مكة والقرآن الذي جاء به ، وطبيعة هذا القرآن ، وما يهدي إليه ، واستقبال القوم له»⁽¹⁾ .

فقد بدأت السورة بتنزيه المولى - سبحانه وتعالى - وهو : «أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف ، وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق الوضيء»⁽²⁾ .

ثم قصّت علينا إسراء النبي - ﷺ - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ليلاً ، وذكرت نبذة مختصرة عن موسى - عليه السلام - وقومه بإيجاز ، وأكدت أن هذا القرآن معجزة محمد - ﷺ - الخالدة ، يهدي للتي هي أقوم ، وذكرت نعم الله العظيمة ، ونهت عن اتخاذ إله آخر مع الله الواحد الأحد ، وأمرت بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين ، ونهت عن التبذير وأمرت بالتوسط في الإنفاق ، ونهت عن قتل الأولاد خشية الفقر ، ونهت عن الزنى ، وعن قتل النفس إلا بالحق ، وعن قرب مال اليتيم ، وأمرت بإيفاء الكيل ، ونهت عن اتباع ما لم يعلم الإنسان علم اليقين ، وعن الكبر ، وعن الإشراك ، وتحدثت عن البعث والجزاء ، وقصّت علينا طرفاً من قصة ثمود ، وذكرت قصة آدم مع إبليس ، وتحدي القرآن للإنس والجن ، وقصة موسى - عليه السلام - مع فرعون ، وأثبتت الرسالة ، وختمت السورة بتنزيه الله عن الشريك والولد ، وهكذا بدأت السورة بالتنزيه وختمت به ، فهذا من بديع الترابط والتناسق في السورة .

هذا مجمل مقاصد سورة الإسراء ، إذ الطابع الغالب على أسلوبها أوامر ونواه ، كما رأينا ، وقد بُنيت هذه المقاصد بناءً محكمًا ، وارتبطت الآيات بعضها ببعض ارتباطاً قوياً .

(1) في ظلال القرآن : 4 / 2208 .

(2) نفسه : ص 2211 .

يتبين لنا من العرض السابق أن سور هذا القسم كلها مكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية، وأركانها الأساسية، إذ توسعت في إيرادها توسعاً كبيراً أخذ معظم هذه السور، وعرضت لكثير من دلائل الأنفس والآفاق، استدلالاً على وحدانية الله - تعالى - وكمال قدرته على إرسال الرسل، وإنزال الوحي، وحفظ كتابه من التبديل والتغيير، وقدرته كذلك على البعث والجزاء، وأنها عرضت لكثير من شبهات الكفار، حول القرآن المعجزة الخالدة، وحول النبي - ﷺ - وأدحضتها بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة، وأنها عرضت لكثير من القصص، وضربت الأمثال لأجل الاعتبار بالمكذبين من الأقوام السابقة، وذكرت بمصيرهم، تسلياً للرسول - ﷺ - عما يلاقيه من أذى وتكذيب في سبيل دعوته، وتثبيتاً للمسلمين على عقيدة التوحيد الخالصة، وأنها ذكرت بنعم الله على عباده، التي لا تحصى ولا تعد، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿وَأَتَانَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾⁽¹⁾.

ومع ذلك فهي لم تغفل الجانب التشريعي، إذ وردت إشارات في بعض السور في هذا الجانب.

أن الطابع الغالب على أسلوبها القوة والعنف، فهي تواجه المشركين، والمشككين في الدعوة الإسلامية.

إن هذا القسم تميز بقصر السور والآيات بخلاف القسم الأول الذي طالت فيه السور والآيات، وأن لكل منها شخصيتها المتميزة في أسلوبها وطريقة بنائها، وقد تشابه في بعض الأحيان، ولكنها لا تتماثل، على عادة القرآن في تصريف مقاصده بطرق شتى وأساليب مختلفة، في ترابط قوي، وتسلسل منطقي، غاية في الدقة والإحكام.

(1) إبراهيم 34.

الأنموذج الثالث: المثاني:

كما قلنا في الحديث عن القسم السابق إنه إذا أخذنا بضابط تحديد الآيات فإن أول سور هذا القسم هي سورة الرعد، فسورة إبراهيم، ثم سورة الحج والنور والفرقان والقصص إلى سورة ق، وهذا القسم منه المكي ومنه المدني، والمكي أكثر من المدني، وحيث إن سور هذا القسم أيضاً كثيرة جداً، لذلك سأقتصر في دراسة بنائها على أنموذج، لكل من المكي والمدني، لتبين منها ذلك الترابط القوي، والبناء المحكم.

أولاً: بناء سورة الحج:

سورة الحج مدنية وآياتها ثمان وسبعون آية، وقد تنوعت مقاصدها تنوعاً كبيراً، يمكن إجمالها في موضوعين أساسيين، هما: الجانب التشريعي والجانب الاعتقادي، إذ تصرفت في ذلك تصرفاً عجيباً، وتفننت تفنناً بديعاً، فبدأت ببناء الناس جميعاً، وأمرهم بتقوى الله، وأكدت هذا الأمر بالتخويف من الساعة، ثم بينت أن بعض الناس من يجادل في معرفة الله بغير علم متبعاً في ذلك الشيطان، ثم أكدت البعث بأصل الخلق ومراحلها، ثم أكدت أن الساعة آتية لا شك فيها، وأن البعث متحقق لا شك فيه، فقال تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُورًا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

إلى قوله تعالى:

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾⁽¹⁾.

إن هذه الآيات تدور حول البعث والجزاء وتحققهما فقد بدأت «بمطلع عنيف ومشهد ترتجف لهوله القلوب، يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعاً»⁽²⁾.

(1) الآيات: 7-1.

(2) في ظلال القرآن: 4/ 2408.

ثم بينت أن بعض الناس يعبد الله على هواه ومصلحته في النفع وعدمه فقال تعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُمِينُ ۙ ﴾⁽¹⁾.

ثم تحدثت عن الأساس الذي أقيم عليه المسجد الحرام ، وقصة بنائه ، ونداء إبراهيم في الناس ، فاستجاب الناس دعوته لحج بيت الله الحرام ، امتثالاً لأمر الله ، فقال تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۙ ﴾ إلى قوله تعالى :

﴿ كَذَٰلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۙ ﴾⁽²⁾.

ثم تعرضت لمشروعية القتال ، حماية للعقيدة ، فقال تعالى :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۙ ﴾⁽³⁾.

وذكرت قصة تكذيب الأمم السابقة لرسولهم ، تسلياً للرسول ﷺ . فقال تعالى :

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۙ ﴾⁽⁴⁾.

«فهي سنة مطردة في الرسالات كلها ، قبل الرسالة الأخيرة ، أن يجيء

الرسول بالآيات فيكذب بها المكذبون ، فليس الرسول ﷺ . بدعاً من الرسل حين يكذبه المشركون»⁽⁵⁾.

(1) آية : 11 .

(2) الآيات : 25 - 37 .

(3) الآيتان : 39 - 40 .

(4) الآيتان : 42 - 43 .

(5) في ظلال القرآن : 4 / 2429 .

وتحدثت عن استعجال الكفار الرسول - ﷺ - بالعذاب فقال تعالى :
﴿ وَتَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ تُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾⁽¹⁾.

ثم عن الوحي والرسالة فقال تعالى :
﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾⁽²⁾ ، ثم عرضت لأدلة من الكون ، فقال تعالى :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ إلى قوله تعالى :
﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾⁽³⁾.

تلك هي معظم مقاصد هذه السورة ، جاءت مترابطة وفق نظام بديع يغلب على أسلوبها أسلوب السور المكية ، وذلك لما فيها من التخويف والتهديد في معظمها .

ثانياً: بناء سورة النور:

سورة النور مدنية وآياتها أربع وستون آية ، بنيت مقاصدها ، على الجانب التشريعي ، بكل ما فيه من حدود وآداب اجتماعية ، فركزت على الأسرة ؛ لأنها النواة الأساسية للمجتمع ، فإذا صلحت صلح المجتمع بكامله ، إذ بدأت السورة : «بمطلع فريد في القرآن كله ، الجديد فيه كلمة ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ والمقصود بها ، توكيد الأخذ بكل ما في السورة على درجة سواء ، ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات ، هذه الآداب والأخلاق المركوزة في الفطرة التي ينسأها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات ، فتذكرهم بها تلك الآيات البينات ، وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين»⁽⁴⁾ .

(1) آية : 47 .

(2) آية : 49 .

(3) الآيات : 61 - 66 .

(4) في ظلال القرآن : 4 / 2487 .

ثم أردف هذا المطلع الفريد كما مرّ، بحد الزنا، وحد القذف وأحكام اللعان، وبيان عقوبة من يحب إشاعة السوء بين المؤمنين .

ومن بديع التدرج في التشريع وسماحة الإسلام، أن حد الزنا كان في أول الإسلام وعلى ما جاء في سورة النساء، الحبس للنساء في البيوت، والأذى بالتعير، وحد الرجال الأذى بالتعير⁽¹⁾، فقال تعالى :

﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا﴾⁽²⁾ .

وفي سورة الإسراء نهى عن قربه؛ لأنه فاحشة، فقال تعالى :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾⁽³⁾ .

وسورة الإسراء مكية فهي أسبق في النزول، لذلك يكون النهي أولاً، وبيان حده في سورة النساء ثانياً، وفي سورة النور شرع الله تعالى حد الزنا، تطهيراً للمجتمع من الفساد والفوضى واختلاط الأنساب .

ثم انتقلت السورة لتعليم المؤمنين آداب دخول البيوت، وذلك بالاستئذان والسلام على أهلها، ثم أتبع ذلك بالأمر بغض النظر للرجل والمرأة على السواء، وذلك بما يصون الكرامة، ويحفظ العرض والشرف، ثم أمر بالزواج وتيسير أسبابه، ونهى عن إكراه الفتيات على البغاء، وذلك من بديع الترابط والتناسق في بناء الآيات بعضها مع بعض .

ثم انتقلت إلى ضرب الأمثال، ثم مدح الذين يذكرون الله ويطيعون الصلاة ويؤدّون الزكاة، ثم ذكرت دلائل من الآفاق، ثم انتقلت إلى الحديث عن المنافقين

(1) انظر المحرر الوجيز 2/ 12 وتفسير القرطبي 5/ 84-86 ومحاسن التأويل 5/ 1153، والرسالة للإمام الشافعي ص 248 .

(2) سورة النساء، الآيتان: 15 - 16 .

(3) سورة الإسراء، آية: 32 .

والأمر بطاعة الله والرسول ، ثم انتقلت إلى تنظيم علاقة الزيارة والطعام والأصدقاء ، ومن تنظيم العلاقات بين الأقارب ينتقل السياق إلى تنظيم العلاقة بين المسلمين والرسول محمد - ﷺ - .

تلك هي مقاصد سورة النور ، تصرفت وفق نظام عجيب ، وتفنن بديع ، وبناء محكم .

ثالثاً: بناء سورة الفرقان:

سورة الفرقان ، التي آياتها سبع وسبعون آية كغيرها من السور المكية بنيت مقاصدها على الأصول الأساسية للعقيدة الإسلامية ، غير أن لها شخصيتها المتميزة ، التي تميزها عن غيرها من السور ، وذلك لاختلاف الأسباب والمواقف التي أنزلت بسببها السور والآيات ، والتي وردت هذه المقاصد لعلاجها ، وبيان الحقيقة فيها ، فمقاصدها وحدة متصلة مترابطة ترابطاً متيناً ، متناسقاً تناسقاً قوياً ، أغلبها بُني على ذكر القرآن وشبهات المشركين حوله ، وإثبات الرسالة والوحي ، وتسلية الرسول - ﷺ - . عما يلاقيه من أذى المشركين وعنادهم ، مبيناً له أن ذلك سنة مطردة مع الأنبياء والرسل جميعاً ، إذ واجهوا من العناد والتكذيب مثل ما واجهه النبي - ﷺ - . وفيما يلي إجمال لهذه المقاصد : حيث بدأت السورة بتنزيه المولى - سبحانه وتعالى - الذي أنزل القرآن على عبده ليكون هادياً للناس أجمعين ، وفارقاً بين الخير والشر ، وبين الحق والباطل ، مدللاً على ذلك بدلائل من الآفاق التي تدل على ملكية الله المطلقة لهذا الكون ، ونزهته أيضاً عن الولد والشريك ، ثم عابت على الذين اتخذوا من دونه آلهة ، وبينت سبب ذلك ، وهو عجز هؤلاء الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر ، ولا تملك الموت والحياة فذلك لله وحده .

ثم انتقلت الآيات إلى ذكر افتراءات المشركين وشبهاتهم حول القرآن ، ومن أنزل عليه القرآن ، فقال تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخِرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۖ ﴾⁽¹⁾ ، ثم عرضت مشهداً من مشاهد

(1) الآيات : 4-8 .

القيامة ، ثم قرّرت حقيقة بشرية الرسل ، وذكرت شكوى الرسول - ﷺ - لربه من هجر قومه للقرآن ، وتسلية ربه إياه بأن ذلك سنةٌ جاريةٌ في جميع الرسالات ، واعتراض المشركين على تنزيل القرآن في تناسق وترتيب بديع ، ثم بسطت الآيات بإيجاز قصص بعض الرسل ، ونهت الرسول - ﷺ - إلى استهزاء المشركين به ، ولم يكتف بهذا التنبيه بل أتبعه بتسلية رسوله - ﷺ - بأنهم ذهبوا أكثر من ذلك ، فقد اتخذوا هواهم آلهة ، ويختتم ذلك بتصويرهم بأنهم كالأنعام في ضلالهم ؛ بل هم أضل منها ، ثم انتقل السياق المترابط إلى ذكر دلائل قدرة الله ووحدانيته ، وعجائب صنعه في هذا الكون البديع ، ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن . تلك هي مقاصد سورة الفرقان إجمالاً ، جاءت مترابطة ، ومبينةٌ بناءً محكمًا .

رابعاً: بناء سورة العنكبوت:

سورة العنكبوت ، التي آياتها تسع وستون آية ، بنيت مقاصدها على الأصول الأساسية شأنها في ذلك شأن السُّور المكية ، غير أنها تتميز بشخصيتها وأسلوبها ، وترتيب تناسق مقاصدها .

إن تنوع المقاصد وعرضها بطرق شتى راجع إلى ما تعالجه السورة من الموضوعات ، ومناسبة ذلك ، والمواقف التي تواجه المسلمين أثناء نزولها ، وجملتها مقاصدها كما قلنا هي مقاصد القرآن المكي ، أصول الإيمان من توحيد وإثبات للرسالة والوحي ، وإثبات للبعث والجزاء ، وبيان مصير المكذبين ، ومصير المهتدين ، حيث ابتدأت السورة بالحروف المقطعة ، ثم تحدثت عن الإيمان وجهاد النفس ، ثم انتقلت إلى بيان أن الله أوصى الإنسان بطاعة الوالدين إلا في حالة واحدة وهي دعوته إلى الشرك بالله ، ثم انتقلت إلى الحديث عن المنافقين ، ثم يمضي السياق فيبين فتنة الإغراء التي عرضها الكافرون على المؤمنين ، مبيناً فساد تصورهم .

وتمضي الآيات في تناسقها وترباط بنائها ، إذ تذكر قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وكفاحهم في سبيل نصرته دين الله ، وما لاقوه من محن وشدائد ، منهم نوح

وإبراهيم ، ومنه إلى بيان أن تكذيب المكذبين هو سنة الله مع أنبيائه ، وأن مهمة الرسل البلاغ ، ثم انتقل السياق إلى الاستدلال على إثبات الرسالة ودحض شبهاتهم بالخلق والإعادة ، والأمر بالنظر والتدبر في الخلق والإعادة ، ثم يعود السياق فيذكر بعض الأنبياء ، بدءاً بجواب قوم إبراهيم - عليه السلام - ونجاته من النار ، ثم انتقلت إلى تمثيل الذين يعبدون من دون الله بالعنكبوت ، ثم يمضي السياق في إثبات القرآن وإثبات صدق الرسالة والرسول ، ثم تحدثت عن استعجال الكافرين الرسول بالعذاب ، ثم انتقلت إلى عرض الدلائل الدالة على وحدانية الله - تعالى - وكمال قدرته ، بطريقة السؤال والجواب ، وإلى بيان حقيقة الحياة الدنيا وزخارفها ، وختمت ببيان جزاء الصابرين على المحن والشدائد ، تلك أهم مقاصد سورة العنكبوت ، وردت مترابطة ، ونُسقت تنسيقاً بديعاً ، وبنيت بناء محكماً .

خامساً: بناء سورة الأحزاب:

سورة الأحزاب التي آياتها ثلاث وسبعون آية ، بنيت مقاصدها على تشريع الأحكام وإبطال العادات والتقاليد التي كانت في الجاهلية ، وتعرضت للمنافقين وكشفت أسرارهم ، وتناولت بعض الآداب الإسلامية ، لأجل بناء المجتمع الإسلامي على الفضائل والأخلاق ، في تناسق متين ، وترابط قوي .

قيل إنها : «من السور التي تباعدت أغراضها ، ويصعب لأول وهلة ، معرفة الصلة بينها والمدار الذي تدور عليه في عرضها ، ولكن المتأمل ، يظهر له التناسق في هذه السورة بأنها صورة عما يعرض لحياة مؤمن متعبد ، وعلى رأسها حياة الرسول الأعظم ، فكان ذلك رباط معانيها ، وموضوع وحدتها»⁽¹⁾ .

بدأت السورة ببناء النبي - ﷺ - والأمر بتقوى الله ، والأمر هنا له ولأمته ، فالجميع مطالبون بتقوى الله - سبحانه وتعالى - ففي هذه الآيات ثلاثة أوامر هي على التوالي ، تقوى الله ، واتباع الوحي ، والتوكل على الله ، فذلك من بديع التناسق والارتباط .

(1) من أسرار التعبير القرآني ، ص 2 .

ثم أبطلت عادة الظهار والتبني، ثم انتقلت للحديث عن غزوة الأحزاب وابتلاء المؤمنين، وموقف المنافقين، ووصف الفريقين بأبلغ وصف، غاية في التناسق والترابط، فقد بنيت بناءً محكمًا، ورتبت ترتيباً دقيقاً، وانتقلت إلى الحديث عن الأسرة بدءاً بزوجات النبي - ﷺ - وتخيرهن بين الحياة وزينتها، وبين الله ورسوله وما أعده الله لهن من الأجر العظيم، وقد وجهت الآيات لهن مجموعة من الطاعات والنصائح التي يجب اتباعها، ومن بعدهن نساء المؤمنين، لأنهن القدوة الحسنة، ثم انتقلت إلى تأكيد المغفرة والأجر الأعظم الذي أعده الله للمسلمين والمسلمات، الذين اتصفوا بالصفات المذكورة في الآية، ثم قصت علينا قصة زينب بنت جحش، وأسامة بن زيد، وزواج النبي - ﷺ - منها، وإن أبهم ذكرها، بيد أن الآثار الصحيحة بينت ذلك⁽¹⁾.

ثم نفت أبوة محمد - ﷺ - لأحد من الرجال، وأثبتت أنه رسول الله وخاتم النبيين ثم أمرت المؤمنين بذكر الله وتسييحه، وبينت وظيفة الرسول - ﷺ - وفضله على المؤمنين وبينت حكم الطلاق قبل الدخول، وأتبعته بأحكام خاصة بالنبي - ﷺ - لتنظيم حياته مع زوجاته، وعلاقتهن بالمسلمين، وعلاقة المسلمين ببيت الرسول - ﷺ - ثم تحدثت عن آداب دخول بيوت النبي - ﷺ - وأمرت النبي - ﷺ - أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين بالحجاب الشرعي.

تلك معظم المقاصد التي اشتملت عليها سورة الأحزاب، نكتفي منها بهذا القدر من الأمثلة لسور القسم الثالث من القرآن الكريم، مستخلصين ما يأتي: أن هذا

(1) قال السهيلي: «فلما نزح عن زيد بن حارثة شرف أبوة محمد - ﷺ - وعلم الله تعالى وحشته من ذلك، شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب النبي - ﷺ - وهي أنه سماه في القرآن، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (الأحزاب 37) يعني من زينب» (التعريف والإعلام ص 259).

القسم منه المكّي ومنه المدني، والمكّي - كما قلنا - أكثر من المدني - ولكل منهما موضوعه الخاص، والقضايا التي يتناولها، فالمدني يتناول الجانب التشريعي، والمكّي يتناول الجانب الاعتقادي، ومع ذلك لا يغفل كل منهما الجانب الآخر، فتجد إشارات للجانب الاعتقادي في المدني، والعكس في السور المكّية.

ففي الجانب التشريعي تناولت السور الأحكام التشريعية، والآداب الاجتماعية وكل ما من شأنه إقامة الدين، وإصلاح المجتمع الإسلامي، وإرساء دعائمه، على الحق، والعدل والمساواة.

وفي الجانب الاعتقادي تناولت أصول الإيمان، وأركانه الأساسية، مدلّلة على إثباتها بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة، بطرق شتى وأساليب مختلفة، تتشابه ولا تتماثل على عادة القرآن في تصريح مقاصده، وتنويعها، وقد توسعت في ذلك توسعاً كبيراً، أخذ معظم هذه السور - وبخاصة السور المكّية - التي من أخص خصائصها، إثبات العقيدة وتصحيحها، ودحض شبهات المكذّبين، وافتراءاتهم، ونوعت إثباتها حسب المواقف، والأسباب الداعية لذلك، فجاءت مترابطة ترابطاً قوياً.

وتناولت كذلك قصص الأنبياء، وما لاقوه من محن وشدائد في سبيل دعوتهم تسليّة للرسول - ﷺ - عما يلاقيه من تكذيب قومه، وتبياناً له أن ذلك سنة مطردة مع جميع الأنبياء، إذ واجهوا من العناد والتكذيب مثل ما واجهه النبي - ﷺ - وفيها أيضاً تثبيت للمسلمين على العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي - ﷺ - وترية لهم على الصبر في سبيل الطاعات، وبياناً لمصير المكذّبين، وجزاء المصدقين، وتناولت أيضاً، دسائس المكذّبين وشبهاتهم حول القرآن الكريم، ورسوله الأمين، وبينت مصيرهم.

إن الطابع الغالب على السور المدنية اللين والتدرج في التشريع، وأحياناً القوة والعنف - كما في سورة الحج - والطابع الغالب على السور المكّية القوة والعنف، والتخويف والتهديد.

إن لهذه السُّور شخصيتها المتميزة التي تميز كل سورة عن غيرها من السُّور، وذلك لاختلاف الأسباب والمواقف التي أنزلت بسببها السُّور والآيات التي جاءت مقاصد هذه أو تلك لعلاجها وبيان حكمها، فمقاصد كل سورة وحدة متصلة، مترابطة ترابطاً متيناً، ومتناسقة تناسقاً قوياً، وإن تنوع هذه المقاصد وعرضها بطرق شتى، راجع إلى ما تعالجه السُّور من الموضوعات، ومناسبة ذلك، والمواقف التي تواجه المسلمين أثناء نزولها.

إن هذه السُّور تتشابه بعض آياتها مع الآيات الأخر، ولا تتماثل على عادة القرآن في تصريف مقاصده، إذ تصرف في ذلك تصرفاً عجباً، وتفتنت تفتناً دقيقاً، وبنيت بناءً محكماً، لا تشعر فيها بالتفكك، وإنما تشعر بالترابط والتلاحم، الذي ينقلك من آية إلى أخرى في تسلسل منطقي وبيان عجيب.

النموذج الرابع: سُرُ المِفْصَل:

قلنا - فيما سبق - أن سُرُ المِفْصَل مختلف في بدايتها على أقوال ذكرناها في محلها؛ لذا نأخذ بالرأي الراجح الذي يعتبر أولها سورة (ق).
إن لهذه السُّور مميزات الخاصة الواضحة التي تتميز بها عن سُرُ الأقسام الأخر في بنائها.

قال الإمام محمد أبو زهرة: «نجد في قصار السُّور وصفين، أحدهما: أن نظم السُّور القصار كله يكاد يكون على نسق واحد، مؤلف النغم متأخي الألفاظ متلائماً في نظمه، اقرأ قوله تعالى:

﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا﴾⁽¹⁾.

وإنك لترى النغم متحداً، والفواصل متحدة، والتلاؤم بين ألفاظها مناجه واحد، وكأنها لقصرها لا تتغير فيها الأنغام ولا مقاطع الكلام.

الثاني: من الأوصاف الواضحة في السُّور إيجاز القصص، فتجد القصة من قصص القرآن تذكر في كلمات جامعة، ويبعد فيها الأسلوب عن الإطناب في القصة

(1) سورة الشمس، الآيات: 1-4.

لحالها في مواضع من القرآن الكريم ، وكلها معجز ببيانه وبلاغته والسُّور القصيرة كلها في موضوع واحد»⁽¹⁾ .

أولاً: بناء سورة ق:

وليكن أول أنموذج هذا القسم سورة (ق) المكية ، وآياتها خمس وأربعون آية ، وقد قال عنها سيد قطب : «إنها سورة رهيبة ، شديدة الوقع بحقائقها ، شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري ، وصورها وظلالها وجرس فواصلها»⁽²⁾ .

هذه السورة تعالج قضية أساسية من قضايا الإيمان ، ألا وهي قضية البعث والجزاء ، وإنكار المشركين لها ، فمعظمها يدور حول هذه القضية ، فتذكرها بين الحين والآخر ، وتذكر البراهين على صحتها ، إذ بدأت هذه السورة بذكر تعجب المشركين من إرسال الرسول الذي هو منهم ، وهم أقرب إلى معرفته ، ثم أردفت قضية الرسالة باستبعادهم البعث ، وعرضت أدلة على صحة القضية ، متعجبةً من حالهم ، فكما أن هذه الدلائل لا يستطيع إنكارها أحد فكذلك البعث مثلها لا يستطيع إنكاره أحد ، وقد أشارت إشارة سريعة إلى الأقوام السابقة ، وتكذيبهم للرسول .

ويمضي السياق إلى آخر السورة مع قضية البعث وحالاتها . وهكذا تبين لنا أن هذه السورة عالجت قضية أساسية من قضايا العقيدة الإسلامية ، ألا وهي قضية البعث والجزاء ، بطرق شتى ، تارةً بذكر الدلائل والبراهين الدالة على قدرة الله على البعث والجزاء ، وتارةً بقياس الإعادة على الخلق ، وتارةً مذكراً بمصير المكذابين مع الرسل السابقين ، وقد ذكرت كل ما يتعلق بهذا المصير من الحساب والجزاء ، والساعة وقيامها .

ثانياً: بناء سورة الطور:

نتنقل لأنموذج آخر من نماذج سُور المفصّل ، ألا وهي سورة الطور المكية التي آياتها تسع وأربعون آية ، وقد تصرف في بنائها حول أصول العقيدة الإسلامية

(1) المعجزة الكبرى : ص 328 .

(2) في ظلال القرآن : 6 / 3356

وأركانها الأساسية، إذ بدأت السورة بِقَسَمِ الله - سبحانه وتعالى - بمخلوقاته العظيمة في الأرض والسماء، بعضها معلوم وبعضها مجهول على عادة القرآن في القَسَمِ ببعض الأشياء المحسوسة في أسلوب عنيف، وحملة على الباطل والشبهات، التي يثيرها المشركون حول البعث والجزاء، فجاءت الآيات مؤكدة حصول ذلك ووقوعه لا محالة، وتناولت في بيانها جزاء المكذبين، وجزاء المصدقين، في مقابلة بين جزاء الفريقين، «هذه الآيات القصيرة والفواصل المنغمة والإيقاعات الفاصلة، تصاحب السورة في مطلعها، وهي تبدأ كلمة واحدة، ثم تصبح كلمتين، ثم تطول شيئاً فشيئاً حتى تبلغ نهاية المقطع اثنتي عشرة كلمة مع المحافظة الكاملة على قوة الإيقاع»⁽¹⁾.

ثم انتقلت الآيات إلى الرسول - ﷺ -، إذ أمرته بالتذكير ونفت عنه وعن الكتاب العزيز شبهات المكذبين، بإظهار التحدي لهم، وتذكيرهم بأصل خلقهم وقدرة الله - تعالى - في إيجادهم وتكوينهم، وتنزيه المولى - سبحانه وتعالى - عن الشرك والشركاء، وإنذار المكذبين، وختمت السورة بأمر الرسول - ﷺ - بالصبر لحكم ربه.

ومن ثم نخلص من هذا العرض إلى أن السورة بنيت على مقصد واحد، وهو العقيدة، متمثلة في الأركان الأساسية لها:
أولاً: التوحيد، وذلك بتنزيه المولى - سبحانه - عن الشرك، وبيان القدرة الإلهية بذكر الدلائل الواضحة على قدرته، على البعث والجزاء، وإرسال الرسل، وإنزال الكتاب.

وثانياً: البعث والجزاء، وبيان جزاء المصدقين بالله وبأركان الإسلام الأساسية، وجزاء المكذبين بذلك.

وثالثاً: إثبات الرسالة، ونفي شبهات المكذبين.

(1) في ظلال القرآن 6/ 3393.

ثالثاً: بناء سورة الواقعة:

إن سورة الواقعة المكية⁽¹⁾ آياتها قصيرة جداً، وأسلوبها قويّ عنيف، وقد بُنيت آياتها على تفصيل أحوال الناس يوم القيامة، وأقسام الناس في هذا اليوم، وجزاء كل فريق، كل ذلك في تناسق قويّ، وترابط متين، وأسلوبها يغلب عليه التقابل بين أحوال الناس يوم القيامة، وما أعدّه الله لهم من الجزاء العادل الذي يتناسب مع حال كل فريق، وإيراد الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة، الدالة على وقوع هذا اليوم وتحقّقه، والدالة كذلك على وجود الله ووحدانيته، وكمال قدرته في بديع صنعه.

إذ بدأت السورة بوصف يوم القيامة، وتأكيد تحقّقه، وأقسام الناس حينئذ، وهي ثلاثة: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون، ثم انتقلت الآيات في تناسق وترابط، إلى تفصيل أحوال الفرق الثلاثة، وما يلقاه كل فريق من جزاء عادل يوم القيامة يتناسب مع عمله، فبدأت بذكر السابقين إلى الإيمان والعمل الصالح، وبينت جزاءهم والنعيم الذي سيلقونه من ربهم في ذلك اليوم، ثم ذكرت الفريق الثاني، وهم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية بعد السابقين، وبينت جزاءهم، ثم ذكرت الفريق الثالث، وهم الأشقياء الذين يأخذون كتابهم بشمالهم، وفصلت حالهم وبينت جزاءهم مقابلاً مع جزاء الفريق السابق، وذلك لإصرارهم على الكفر والعناد، وتكذيبهم بيوم البعث، ثم تحدّثت على دلائل القدرة والوحدانية، كبرهان على صحة قضية البعث.

ثم تحدّثت عن القرآن الكريم، وتأكيد إنزاله وعظمته، وتكفّل المولى بحفظه؛ لأنه تنزيل من رب العالمين، ثم ختمت بما بدأت به من ذكر الطوائف الثلاثة وبيان جزائهم.

ومن ثم نستطيع القول إن هذه السورة تعالج موضوعاً واحداً، وهو يوم القيامة، وما يتبعه من جزاء وعقاب، واستدلّت على ذلك بالدلائل الواضحة

(1) آياتها ست وتسعون آية.

والبراهين الساطعة الدالة على القدرة الإلهية وكمالها، كبرهان على صحة هذا اليوم وتحقق وقوعه .

وبعد أن أتينا بنماذج لهذا القسم من السُّورِ المكيَّة، نأتي بنموذج من السُّورِ المدنيَّة يختلف في أسلوبه، وفي بناء مقاصده؛ لأن القرآن المكي غالباً ما يعالج أصول العقيدة، والمدني يعالج الجانب التشريعي، فذلك، من أظهر سماتهما .

رابعاً: بناء سورة المجادلة:

ولتكن هذه السورة: المجادلة التي آياتها اثنتان وعشرون آية، وقد اهتمت بالجانب التشريعي بدءاً بذكر قصة المجادلة: خولة بنت ثعلبة⁽¹⁾، التي ظاهر منها زوجها على عادة الجاهلية، وشكواها إلى الرسول - ﷺ - واستجابة المولى - سبحانه وتعالى - لها، فينَّ حُكْمَ كفارة الظَّهار، وانتقلت الآيات في تسلسل عجيب، وترابط قويٍّ إلى بيان علم الله المطلق، إذ ذكرت التناجي وحُكْمَه، وبينت أن ذلك هو عادة اليهود والمنافقين، وأمرت المؤمنين بالابتعاد عنه، إلا إذا كان في البر والتقوى، ووصفته بأنه عمل الشيطان لينفر المسلمين منه، ثم انتقلت الآيات في تصريف بيانها إلى تعليم المسلمين أدباً آخر من آداب الإسلام في علاقتهم مع رسول الله - ﷺ - ثم يعود تصريف البيان إلى بيان حُكْمِ المناجاة مع رسول - ﷺ - ومنه إلى بيان أحوال المنافقين الذين يتولون اليهود وأعمالهم، وبينت جزاءهم وما سيؤول إليه حالهم يوم القيامة، إذ كشفت حالهم وفضحتهم، ثم تحدثت عن الذين يُعادون الله ورسوله، وبينت أن الغلبة لله ولرسوله، وختمت السورة بإقرار قاعدة الإيمان التي يجب أن يسير عليها المؤمنون، تلك مقاصد هذه السورة بنيت بناءً محكماً .

خامساً: بناء سورة الملك:

ثم نأخذ أنموذجاً آخر لسُّورِ المفصلِ المكيَّة، وهي سورة الملك، التي آياتها ثلاثون آية، وقد عالجت في بيانها موضوع العقيدة الإسلامية، إذ تناولت بعض

(1) قال السيوطي: هي خولة بنت ثعلبة، وقيل: بنت حكيم، وقيل: اسمها جميلة، وخولة أصح ما قيل في ذلك، وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، ذكر ذلك في كتابه: (التعريف والإعلام ص: 321).

الأركان الأساسية لهذه العقيدة، حين بدأت بتنزيه المولى - سبحانه وتعالى - وبيان قدرته المطلقة، ثم استدلت على تلك القدرة بخلق الموت والحياة لأجل الاختبار، إذًا في هذا الافتتاح ركنان أساسيان من أركان العقيدة، هما: التوحيد المتمثل في القدرة الإلهية، والبعث والجزاء.

ثم انتقلت إلى بيان دلائل الوجدانية، وتوجيه النظر إلى خلق الله في السموات والأرض، تلك الدلائل الباهرة، الدالة على القدرة العظيمة، وبينت جزاء الكافرين وحالهم واعترافهم بذنوبهم، وقابلت بينهم وبين المطيعين فبينت جزاءهم، على سبيل التقابل.

ثم انتقلت إلى بيان الدلائل الدالة على القدرة الإلهية وبيان الحشر والنشر والبعث والجزاء.

ومن ثم نستخلص أن هذه السورة تناولت ركنين أساسيين من أركان العقيدة الإسلامية هما التوحيد، وذلك ببيان دلائل القدرة الإلهية، والبعث والجزاء، مدللة على تحققهما بدلائل صنع الله.

سادساً: بناء سورة المزمل:

نأخذ أنموذجاً آخر من سور المفصل المكية وهي سورة المزمل والتي آياتها عشرون آية، وقد بُنيت آياتها على بيان جانب من حياة الرسول - ﷺ - فبدأت ببدء الرسول - ﷺ - وأمرته بإقامة الليل، وترتيل القرآن، وانتقلت منه إلى موضوع الوحي، وأمرته بذكر اسم ربه، والتوكل عليه في جميع أموره، وأمرته بالصبر على أذى المشركين وشبهاتهم وهجرهم هجراً جميلاً، ثم هددت المشركين بالعذاب يوم القيامة.

ويتصرف السياق في ارتباطه مؤكداً إرسال الرسول، ومبيناً مهمته، ومذكراً بإرسال موسى إلى فرعون وعصيانه ومصيره، فذلك مصير المكذابين برسالة محمد - ﷺ - ثم ختمت بتخفيف الله عن رسوله والمؤمنين من قيام الليل رحمة بهم.

يتبين لنا من العرض السابق أن هذه السورة تعرضت لموضوع واحد، وهو الرسول ورسالته، والقرآن الكريم الذي أنزل عليه، في ترابط متين وتناسق قوي.

سابعاً: بناء سورة النبأ:

نتقل إلى أنموذج آخر من سور المفصل ، ذات الموضوع الواحد ألا وهي سورة النبأ ، التي آياتها أربعون أية ، قصيرة متقاربة ، «هذا الجزء كله ، ومنه هذه السورة ذو طابع غالب ، وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر ، وهي ذات طابع خاص يجعلها وحدة على وجه التقريب في موضوعها واتجاهها وإيقاعها وصورها وظلالها وأسلوبها العام»⁽¹⁾ .

هذه السورة تصرف بيانها حول مقصد واحد ، وهو يوم القيامة ، والبعث والجزاء ، إذ بدأت السورة بالسؤال المتعجب فيه من حال المكذبين بهذا اليوم والمشككين فيه ولم تذكر هذا اليوم باسمه ، وقد وصفته بالعظمة ، وبينت حالهم حول تحققه ، فمنهم مُصدّق به وهم المؤمنون ، ومنهم مُكذّب به وهم المشركون ، ثم أعقبه باللفظ الدال على الردع والزجر ، ثم يمضي السياق مُدّلاً على وقوع هذا اليوم وتحققه بذكر الدلائل الباهرة ، والنعم العظيمة التي تفضل بها على عباده ، لعل هؤلاء المكذبين يرجعون إلى صوابهم ، فيؤمنوا بهذا اليوم الذي هو ركن من أركان الإيمان .

وينتقل السياق ليؤكد وقوع الحشر وتحقيقه ، وما يحدث فيه من عجائب القدرة ، وهكذا ينتقل السياق مرتبطاً بعضه ببعض في تناسق قوي ، وترابط متين ، فكل مقصد من تلك المقاصد الفرعية مبني على ما قبله وما بعده ، إذ إن بعد الحشر يكون بيان الجزاء ومقداره ، بدءاً بجزاء المكذبين الضالين ، الذين كذبوا بالله وبهذا اليوم ، ثم أعقبت ذلك بيان جزاء المؤمنين ، وما أعدّه الله لهم من أنواع النعم على سبيل التقابل مع جزاء المكذبين ، ثم ختمت السورة ببيان هول يوم القيامة وحال الكافرين في ذلك اليوم .

ومن ثم نكتفي بهذا القدر من النماذج لسور المفصل نخلص منه إلى أن سور هذا القسم منها المكّي ومنها المدني ، ولكل منهما سماته الخاصة التي تميزه عن الآخر

(1) في ظلال القرآن : 6 / 3800 .

في بنائه ، وبالأخص كلما قصرت السُّور ، وأن نظمها يكاد يكون على نسق واحد ، وأن أغلبها ذو موضوع واحد ذلك ما قرره الشاطبي إذ قال : « غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحداً بالاعتبار ، بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت ، عليه أكثر سُورَ المفصل »⁽¹⁾ وأنها تتميز كذلك بالإيجاز ، ومع ذلك فقد تناولت مقاصد القرآن إجمالاً ، وأنها تتميز بقصر السُّور والآيات بخلاف الأقسام الأخر التي تطول فيها على تفاوت في القصر كلما قصرت .

(1) الموافقات : 3 / 414 .

الفصل الثاني

التصريف في فواتح السُّور وخواتمها

تنوعت فواتح السُّور وخواتمها، تنوعاً بديعاً، غاية في الروعة والبيان، محققة مقاصدها في دقة وإحكام، منسجمة مع سُورها تمام الانسجام. إن فواتح السُّور وخواتمها تتصرف في كل موضع تابعة لسياقها، مرتبطة مع ما افتتحت أو ختمت به ارتباط قوياً. إن التنوع في فواتح السُّور، وخواتمها هو ما ستكشف عنه هذه الدراسة، التي سأقسمها إلى مبحثين:

الأول: التصريف في فواتح السُّور.

الثاني: التصريف في خواتم السُّور.

المبحث الأول التصريف في فواتح السُّور

إن التصريف في فواتح السُّور، مرجعه سر الإعجاز القرآني، ودقته المتناهية التي جعلته في أعلى مراتب الحُسْن والبيان، في ألفاظه ومعانيه.

وقد عدّه السيوطي الوجه الخامس من وجوه إعجاز القرآن، وهو من أحسن البلاغة عند البيانين، وهو أن يتأنق في أول الكلام؛ لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محرراً، أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه، وإن كان في نهاية الحُسْن، فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأرقه، وأجزله، وأسلسه وأحسنه نظماً وسبكاً، وأصحه معنىً وأوضحه، وأخلاه من التعقيد، والتقديم والتأخير الملبس، أو الذي لا يناسب.

وقد أتت فواتح جميع السُّور على أحسن الوجود وأكملها، كالتحميدات، وحروف النداء، والهجاء وغير ذلك.

ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمى براعة الاستهلال، وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه، ويشير إلى ما سبق الكلام لأجله، والعلمُ الأسنى في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن، فإنها مشتملة على جميع مقاصده، لأنه افتتح فيها، فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن، وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال، مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة، والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة⁽¹⁾.

«ولهذا تجد الافتتاحات في القرآن الكريم على أحسن ما يكون وأبلغه،

للملائمة المقصود بالسورة من إيقاظ كقوله تعالى :

(1) معترك الأقران في إعجاز القرآن 1/ 58 - 61. وانظر من أسرار البلاغة في القرآن ص 201.

﴿يَتَأْتِيَا الْمُزْمَلُ﴾ و﴿يَتَأْتِيَا الْمُدَيِّرُ﴾ و﴿يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ و﴿يَتَأْتِيَا النَّسِيَّ
أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ وهكذا جميع السُّور فإنها دالة على المقصود في الابتداء⁽¹⁾.

وقد ذكر السيوطي أن ابن أبي الإصبع قد أفرد فواتح السُّور في كتاب سماه
«الخواطر السوانح في أسرار الفواتح». ثم قال: «وهأنا ألخص هنا ما ذكره مع زوائد
من غيره»⁽²⁾. فتتبع افتتاح السُّور من بديع تصريف القرآن الكريم، وهو سر من
أسرار إعجازه.

وقد صُرِّفَتْ أسرار الفواتح تصريفاً عجيباً، ينبئ عن عظمة هذا الكتاب
وعظمة مُنْزَلِهِ، ومن أنزل عليه.

وقد ذكر الزركشي أن الله - سبحانه وتعالى - افتتح كتابه العزيز بعشرة أنواع من
الكلام لا يخرج شيء من السُّور عنها.

النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله: عز وجل.

والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح، ونفي وتنزيه عن صفات النقص.
والإثبات نحو قوله: (الحمد لله) في خمس سُّور، و(تبارك) في سورتين،
الفرقان: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ والمملك: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾
والتنزيه، نحو قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ
أَسْمَاءَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ وقوله تعالى:
﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ كلاهما في سبع سور.

فهذه أربع عشرة سورة استُفْتِحَتْ بالثناء على الله، نصفها لثبوت صفات
الكمال، ونصفها لسلب النقائص، وهو سر عظيم من أسرار الألوهية⁽³⁾.

(1) الطراز: 364 / 3 ، 365.

(2) معترك الأقران في إعجاز القرآن 1/ 61.

(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 164 - 165.

قال الزركشي فيما نقله عن «صاحب العجائب»⁽¹⁾: (سبح لله) هذه كلمة استأثر الله بها، فبدأ بالمصدر منها في بني إسرائيل؛ لأنه أصل، ثم بالماضي: (سبح لله) في الحديد.

والحشر والصف؛ لأنه أسبق الزمانين، ثم المستقبل في الجمعة والتغابن، ثم بالأمر في سورة الأعلى، استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها، وهي أربع: المصدر، والماضي، والمستقبل، والأمر المخاطب، فهذه أعجوبة وبرهان⁽²⁾.

وذكر الزمخشري أن: سبح جاء في بعض السور على لفظ الماضي، وفي بعضها على لفظ المضارع، وكل واحد منهما معناه أن من أسند إليه التسبيح أن يسبحه وذلك هجيراً وديدنه⁽³⁾.

وذكر ابن جماعة أنه لما أخبر أولاً بأنه سبح له ما في السموات وما في الأرض أخبر أن ذلك التسبيح دائم لا ينقطع، وبأنه باقٍ ببقائه، دائم بدوام صفاته الموجبات لتسبيحه⁽⁴⁾.

وقد علل صاحب «سر الإعجاز في تنوع الصيغ» أن تصريف افتتاح سورة الحديد والحشر والصف بصيغة الماضي: (سَبَّحَ) وافتتاح سورتي الجمعة والتغابن بصيغة المضارع: (يَسْبَحُ) أن كل سورة من السُّور الثلاث التي افتتحت بصيغة الماضي، ورد فيها قصتان تعبران عن الماضي، على حين لم يرد إلا قصة واحدة استغلت للحاضر في كل من السورتين اللتين افتتحتا بصيغة المضارع، ذلك أن الفعل الماضي

(1) وصاحب العجائب هو محمود بن حمزة الكرمانى، المعروف بتاج القراء، المتوفى بعد سنة 500هـ (انظر كشف الظنون 2/ 1126).

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 165.

(3) الكشف 4/ 60.

(4) كشف المعاني ص 350.

ورد في سياق قصص تدل على الماضي ، وأن الفعل المضارع ورد في سياق قصة وجهت نحو الحاضر وليس الماضي .

فسورة الصف وردت فيها قصة موسى - عليه السلام - ثم قصة عيسى - عليه السلام - مختصرتين ، وكانت قد افتُتحت بالفعل الماضي (سَبَّحَ) .

وسورة الحشر: وردت فيها قصة بني النضير الذين أخرجهم الرسول - ﷺ - من المدينة ، عندما نقضوا عهدهم معه ، وانفقوا على حربه مع أهل مكة ، ثم قصة المنافقين من الأنصار كعبد الله بن أبيّ بن سلول ، وكانت قد افتتحت بالفعل الماضي كذلك .

ومثلهما سورة الحديد: وردت فيها إشارة إلى قصة إرسال الرسل عليهم السلام - والمبادئ التي بثوها بين أقوامهم ، ثم أشير إلى قصة رسولين أحدهما نوح والآخر عيسى .

واضح إذاً أن صيغة الماضي (سَبَّحَ) جاءت فاتحة لكي تدل على الماضي ينبت⁽¹⁾ في سياق كل سورة من السُّور الثلاث التي وردت فيها ، ولكي ترتبط ارتباطاً عضوياً بهذا السياق ، وأن صيغة المضارع: (يسَبِّحُ) جاءت فاتحة لسورتين لتدل على اتجاه سياق السورتين ، الذي يدل على الحاضر والمستقبل ، ولترتبط ارتباطاً عضوياً - كذلك - بهذا السياق⁽²⁾ .

1. الفرق بين التسبيح والتحميد:

قال السيوطي: «في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكي ومن خطه نقلت: سُئل الإمام: ما الحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد؟ وأجاب بأن

(1) معنى ينبت: يظهر (لسان العرب 2/ 193 نبث) .

(2) سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن ص 75 - 76 .

التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، نحو: (فسبح بحمد ربك) «وسبحان الله والحمد لله»⁽¹⁾.

وأجاب ابن الزمكاني⁽²⁾ بأن سورة (سبحان) لما اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به - النبي ﷺ - وتكذيبه تكذيب لله - سبحانه وتعالى - أتى بسبحان لتزويه الله - تعالى - عما نُسب إلى نبيه من الكذب.

وسورة الكهف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحي، نزلت مبيّنة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيه ولا عن المؤمنين، بل أتمّ عليهم النعمة بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة⁽³⁾.

ويرى الإمام الرازي أن الابتداء بالتحميد أولى، إذ قال: «لقائل أن يقول: التسبيح مقدم على التحميد؛ لأنه يقال: سبحان الله والحمد لله، فما السبب ههنا من وقوع البداية بالتحميد؟

والجواب: أن التحميد يدل على التسبيح دلالة التضمن، فإن التسبيح يدل على كونه مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والآفات، والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسناً إلى الخلق منعماً عليهم، رحيماً بهم، فالتسبيح إشارة إلى كونه - تعالى - تاماً، والتحميد يدل على كونه - تعالى - فوق التمام، فلهذا السبب كان الابتداء بالتحميد أولى»⁽⁴⁾.

(1) أخرج الحاكم في مستدركه أحاديث كثيرة، ورد فيها تقديم التسبيح على التحميد (انظر 1/ 511، وص 512، و 2/ 611).

(2) هو محمد بن علي بن عبد الواحد، الأنصاري، كمال الدين المعروف بابن الزمكاني له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسائلتي الطلاق والزيارة، وتعليقات على «المنهاج» للنووي، توفي سنة 727هـ (انظر الأعلام للزركلي 7/ 175).

(3) الإقتان 3/ 337.

(4) التفسير الكبير 1/ 228.

أرى أن كلا الرأيين على صواب، الأول من حيث افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح فهو مناسب لما افْتُتِحَتْ به، وكذلك سورة الكهف بالتحميد.

وقد ورد هذا الافتتاح حسب الأسباب والمواقف التي أنزلت فيها السورتان. والثاني من حيث إن الابتداء بالتحميد أولى عند ابتداء الأمور وانقضائها، وهو ما أشار إليه السهيلي إذ قال: «وانظر كيف أنزلت عليه سورة الحمد، وخص بها دون سائر الأنبياء، وخص بلواء الحمد، وخص بالمقام المحمود، وانظر كيف شرع له سنةً وقرأنا أن يقول عند اختتام الأفعال، وانقضاء الأمور: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁾.

2. وجه افتتاح السور الخمس بالتحميد:

افتتح الله - سبحانه وتعالى - خمس سور من كتابه العزيز بالتحميد وهي الفاتحة، والأنعام، وسورة الكهف، وسبأ، وفاطر، فجاء كل افتتاح مناسباً لموضعه. فسورة الفاتحة من أول السور، ومطلع القرآن العظيم بالترتيب الثابت بافتتاحها بحمده - تعالى - بين^{*}.

وأما سورة الأنعام فمشيئة إلى إبطال مذهب الثنوية⁽²⁾، ومن قال بمثل قولهم، من جعل الأفعال بين فاعلين إلى ما يرجع إلى هذا.

وأما سورة الكهف فذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف، وذكر ذي القرنين حسبما أُلْقَتْ يهودٌ لسائلهم من كفار قريش، وذلك مما لم يتكرر في القرآن، فافتتحت بحمده - تعالى - وذلك بين^{*}.

وأما سورة سبأ، فإن قصة سبأ لم يرد أيضاً فيها في غير هذه السورة، إلا الإيحاء الوارد في سورة النمل، إذ قال تعالى: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبِيٍّ يَقِينٍ﴾⁽³⁾

(1) التعريف والإعلام ص 334.

(2) الثنوية: هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليين، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام. (كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل 80/2).

(3) سورة النمل، آية: 22.

فلما تضمنت سورة سبأ من هذا ما تضمنت ومن قصص داود وسليمان - عليهما السلام - ما منحهما الله - سبحانه - من تسخير الجبال والطير والجن ، وإلانة الحديد ، ولم يجتمع مثل هذا التعريف في سواها ، أفتحتها - سبحانه - بحمده وانفراده بملك السموات والأرض وما فيهما ، وأنه أهل الحمد في الدنيا والآخرة .

وأما سورة فاطر ، ففيها التعريف بخلق الملائكة - عليهم السلام - وجعلهم رسلاً أولي أجنحة ، إلى خلق السموات والأرض وإمساكهما أن تزولا ، وانفراده بذلك ، ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور القرآن ، فناسب هذه المقاصد المفردة ، التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت به ، ولا يلزم على هذا اطراد ذلك في كل سورة انفردت بتعريف ، أو حكم ليس في غيرها ، بل جواز ذلك مُنْسَجِب على الجميع ، واختصاص هذه السور بذلك واضح ⁽¹⁾ .

وقد اختصت كل آية مما أفتتح بالتحميد بوصف من أوصافه تعالى - ففي سورة الفاتحة قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وفي سورة الأنعام قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ وفي سورة الكهف قال - عز وجل : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ وفي سورة فاطر قال تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

وقد ذهب ابن الزبير إلى أن أم القرآن لما كانت أول سُورِهِ ومطلع آياته ، وهو المبيِّن لكل شيء والمعرِّف بوحديته - سبحانه - وانفراده بالخلق والاختراع وملك الدارين ، ووصفه بما هو أهله ، والجامع لعلوم الدارين ، فناسب ذلك من أوصافه

(1) أنظر ملاك التأويل 1/ 15 - 15 .

العلية ما يُشير إلى ذلك كله ، من أنه رب العالمين ، وأنه الرحمن الرحيم ، وأنه مالك يوم الدين ، حتى تنقطع الدعاوى ، وتظهر الحقائق ، ويبرز ما كان خبراً إلى العيان .

أما مناسبة الوصف الوارد في سورة الأنعام ، فمن حيث ما وقع فيها من الإشارة إلى من عبد الأنوار ، وجعل الخير من النور والشر من الظلمة ، فأفتحتها - تعالى - بوصفه أنه خالق السموات والأرض .

وأما سورة الكهف ، فإنها لما انطوت على التعريف بقصة أصحاب الكهف ولقاء موسى - عليه السلام - الخضر ، وما كان من أمرهما ، وذكر الرجل الطوّاف وبلوغه مطلع الشمس ومغربها وكل هذا إخبار بما لا مجال للعقل في إدراكه ، ولا تعرف حقيقته إلا بالوحي ، والأنباء الصدق ، الذي لا عوج فيه ، ولا زيغ ، ناسب ذكر افتتاح السورة المعرفة بذلك بالوحي المقطوع به .

وأما سورة سبأ ، فلما تضمنت ما منح - سبحانه - داود وسليمان من تسخير الجبال والطير ، والريح ، وإلانة الحديد ، ناسب ذكر ما به افتُتحت السورة من أن الكل ملكه وخلقه المسخر لها ، والمتصرف في الكل بما يشاء .

وأما سورة فاطر فمناسبة وصفه - تعالى - باختراع السموات والأرض لما ذكره من خلق عامري السموات من الملائكة وجعلهم رسلاً أولي أجنحة وإمساكه السموات والأرض أن تزولا ، وهو أبين شيء وأوضحه ، وليس شيء من هذه الأوصاف العلية بمناسب لغير موضعه ، كمنااسبة موضعه الوارد فيه ، فقد بان مجيء كلّ منها في موضعه ملائماً لما اتصل به - والله أعلم -⁽¹⁾ .

(1) ملاك التأويل 1/ 15 - 17 .

وذهب الحَوَّيُّ⁽¹⁾ فيما نقله عنه السيوطي إلى أن الفاتحة ابتدئت بقوله تعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فوصف بأنه مالك جميع المخلوقين ، وفي الأنعام ، والكهف ، وسبأ ، وفاطر ، لم يوصف بذلك ، بل بفرد من أفراد صفاته ، وهو خلق السموات والأرض ، والظلمات والنور ، في الأنعام ، وأنزل الكتاب في الكهف وملك ما في السموات والأرض في سبأ ، وخلقهما في فاطر ؛ لأن الفاتحة أم القرآن ومطلعه ، فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصفات ، وأعمّها ، وأشملها⁽²⁾ .

يتبين لنا من العرض السابق أن الافتتاح بالحمد ورد في خمس سور هي على الترتيب ، الفاتحة والأنعام ، والكهف ، وسبأ ، وفاطر ، وأن لكل سورة وجه خاص في افتتاحها بحمده - تعالى - وذلك لما انفردت به من قضايا لم تذكر في غيرها . وقد أتبع حمده - تعالى - في كل منها بوصف من أوصافه - تعالى - لم يذكر في الأخرى ، فناسب كل منها ما أتبعته به . تلك بلاغة القرآن ، وتفنن أساليبه ، وحكمة تصريحه .

النوع الثاني: استفتاح السور بحروف التهجي:

افتتح القرآن الكريم تسعاً وعشرين سورة بحروف التهجي ، مثل ألم ، المص ، المر ، كهيعص ، طه ، طس ، طسم ، حم ، حمعسق ، ق ، ن . وقد أشار الزمخشري إلى أن ما أورده الله - عزّ سلطانه - في الفواتح من هذه الأسماء نصف أسامي حروف المعجم أربعة عشرة سواء ، وهي الألف واللام ، والميم ، والصاد ، والراء ، والكاف ، والهاء ، والياء ، والعين ، والطاء ، والسين والحاء ، والقاف ، والنون ، في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم .

(1) هو: محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر ، شهاب الدين أبو عبد الله شمس الدين الحَوَّيُّ ، برع في الفقه ، والنحو والتفسير ، من مؤلفاته «شرح الفصول» و«نظم الفصيح» توفي سنة 693هـ (بغية الوعاة 1/ 23-24) .

(2) الإتيان 3/ 337-338 .

ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها: الصاد، والكاف، والهاء، والسين، والحاء، ومن المجهورة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والعين، والطاء، والقاف، والياء، والنون.

ومن الشديدة نصفها: الألف، والكاف، والطاء، والقاف، ومن الرخوة: نصفها، اللام، والميم، والراء، والصاد، والهاء، والعين، والسين، والحاء، والياء، والنون، ومن المطبقة نصفها: الصاد والطاء، ومن المفتحة نصفها: الألف، واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والعين، والسين، والحاء، والقاف، والاء والنون ومن المُستعلية نصفها: القاف، والصاد، والطاء، ومن المنخفضة نصفها: الألف واللام، والميم، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين والسين، والحاء، والنون.

ومن حروف القلقلة⁽¹⁾ نصفها: القاف والطاء، ثم إذا استقرت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها - فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته ..

وقد علمت أن معظم الشيء وجعله ينزل منزلة كله، وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراته، فكان الله - عزّ اسمه - عدّد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم، إشارة إلى ما ذكرت من التبيكيت لهم وإلزام الحجة إليّاهم⁽²⁾.

(1) قال محمد باجوده: «حروف القلقلة خمسة، قطب جد» فثمة تسامح في التعبير (تأملات في سورة

البقرة 18/1).

(2) الكشف 100/1 - 105.

ذكر ابن قيم الجوزية السر في حروف (ألم) وما اشتملت عليه هذه الحروف الثلاثة، فالألف إذا بدئ بها أولاً كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدر، واللام من وسط مخارج الحروف، وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان، والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم، وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني الحلق واللسان، والشفتين، وترتيب في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية، فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة عشر مخرجاً، فيصير منها تسعة وعشرون حرفاً عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سرّاً عجباً، وهو أن للألف البداية، واللام التوسط والميم النهاية، فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما، وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه، فمشتملة على تخليق العالم وغايته، وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر، تجد ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة والروم.

والذي يتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة يجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف، فمن ذلك (ق) التي بنيت كلماتها على القاف، من ذكر القرآن، وذكر الخلق، وتكرير القول ومراجعته مراراً، والقرب من ابن آدم، وتلقى الملكين، قول العبد وذكر الرقيب، وذكر السائق والقرين، والإلقاء في جهنم، والتقدم بالوعيد، وذكر المتقين، وذكر القلب والقرون، والتنقيب في البلاد، وذكر القيل مرتين، وتشقق الأرض، وإلقاء الرواسي فيها، وبسوق النخل والرزق، وذكر القوم وحقوق الوعيد، ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة، وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر، والعلو والانفتاح.

وتجد ذلك أيضاً في سورة (ص) التي اشتملت على الخصومات المتعددة فأولها خصومة الكفار مع النبي - ﷺ - وقولهم :

﴿ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾⁽¹⁾

إلى آخر كلامهم ، ثم اختصاص الخصمين عند داود ، ثم تخاصم أهل النار ، ثم اختصاص الملأ الأعلى في العلم ، وهو الدرجات والكفارات ، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم ، ثم خصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه ليغو ينهم أجمعين ، إلا أهل الإخلاص منهم .

وهكذا فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير (ص) وبسورة (ق) غير حرفها ، وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف - والله أعلم -⁽²⁾ .

وقد صرف القرآن الكريم هذه الأحرف على عادة العرب في افتتان أساليب كلامهم وتصرفهم فيه على طرق شتى ، ومذاهب متنوعة ، وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز ذلك ، سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك⁽³⁾ .

1 - تنوع الافتتاح بالحروف المقطعة :

تنوع الافتتاح بالحروف المقطعة ، فمنها ما جاء على حرف واحد ، ومنها ما جاء على حرفين ، ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف ، ومنها ما جاء على أربعة أحرف ، ومنها ما جاء على خمسة أحرف بيانها كالاتي :

1- ما جاء على حرف واحد ، وذلك في ثلاث سور ، وهي سورة (ص) ، وسورة (ق) ، وسورة : (القلم) .

(1) ص آية 5 .

(2) بدائع الفوائد 3/ 148 - 149 .

(3) الكشف 1/ 105 .

2- ما جاء على حرفين ، وهو نوعان :

أ- ما اختلف فيه الحرفان ، وذلك في ثلاث سُورَ ، وهي سورة (طه) ، وسورة (النمل) ، وسورة (يس) .

ب- ما اتحد فيه الحرفان ، وذلك في ست سُورَ ، وهي سورة (غافر) ، و(فصلت) ، و(الزخرف) ، و(الدخان) ، و(الجاثية) ، و(الأحقاف) .

3- ما جاء على ثلاثة أحرف ، وهو ثلاثة أنواع :

أ- ألم ، وذلك في ست سُورَ هي : (البقرة) و(آل عمران) ، و(العنكبوت) ، و(الروم) ، و(لقمان) ، و(السجدة) .

ب- ألر ، وذلك في خمس سُورَ ، هي : (يونس) و(هود) و(يوسف) و(إبراهيم) و(الحجر) .

ج- طسم ، وذلك في سورتين هما : (الشعراء) ، و(القصص) .

4- ما جاء على أربعة أحرف ، وذلك في سورتين هما : (الأعراف) و(الرعد) .

5- ما جاء على خمسة أحرف ، وذلك في سورتين أيضاً هما : (مريم) و(الشورى) .

2 - اختلاف العلماء في الحروف المقطّعة :

اختلف العلماء في الحروف المقطّعة أوائل السُّور على قولين :

الأول : أن هذا علم مستور وسر محجوب ، استأثر الله به ، ويرى أصحاب هذا الرأي ، عدم الخوض فيها ، ويعدّونها من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله .
ولهذا قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - : « في كل كتاب سرّ وسِرّه في القرآن أوائل السُّور » .

وقال الشعبي : « إنها من المتشابه نؤمن بظاهرها ونكِل العلم فيها إلى الله - عزّ وجلّ » ⁽¹⁾ .

(1) المحرر الوجيز 1/ 81 - 82 والتفسير الكبير 2/ 3 والبرهان في علوم القرآن 1/ 172 - 173 . والتسهيل لعلوم التنزيل ص 35 .

وقال ابن خلدون: «وُثِّبَ في هذا القرآن الكريم حروفاً من الهجاء مقطعة في أوائل بعض السور لا سبيل لنا إلى فهم المراد بها، وسمي هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهاً وذم على اتباعها»⁽¹⁾.

وقال الإمام الرازي فيما نقله عنه الزركشي «وقد أنكر المتكلمون هذا القول، وقالوا لا يجوز أن يرد في كتاب الله ما لا يفهمه الخلق؛ لأن الله - تعالى - أمر بتدبره، والاستنباط منه، وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه، ولأنه كما جاز التعبد بما لا يُعقلُ معناه في الأفعال، فلم لا يجوز في الأقوال، بأن يأمرنا الله تارة بأن نتكلم بما نقف على معناه، وتارة بما لا نقف على معناه، ويكون القصدُ منه ظهور الانقياد والتسليم»⁽²⁾.

وأما القول الثاني: فإن المراد منها معلوم، ويرى أصحاب هذا الرأي ضرورة البحث عن معانيها ومدلولاتها، وذكروا فيها ما يزيد على عشرين وجهاً فمنها البعيد، ومنها القريب.

أحدها: أن هذه الحروف أسماء لله - سبحانه وتعالى - وهو الاسم الأعظم⁽³⁾. وهذا مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وجعله ابن فارس وجهاً جيداً، مستشهداً عليه بكلام العرب: قلنا لها قفي: فقالت: ق، فعبر عن قولها: وقفتُ بق⁽⁴⁾.

الثاني: أن الله أقسم بهذه الحروف على صدق القرآن المنزل على محمد - ﷺ -.

(1) مقدمة ابن خلدون ص 442.

(2) البرهان في علوم القرآن / 173.

(3) ذكر هذا القول أيضاً السيوطي وتعقبه بقوله: «إلا أننا لا نعرف تأليفه منها، وكذا نقله ابن عطية». (راجع معترك الأقران 1/ 117). وانظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 14.

(4) البرهان 1/ 173، ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 1/ 82 للشاعر الوليد بن المغيرة، وذكره صاحب اللسان في 1/ 11 باب تفسير الحروف المقطعة، عن أبي إسحاق الزجاج، إذ أنشده بلفظ: قلت لها قفي فقالت: ق، وفي موضع آخر 9/ 359 مادة وقف: قال ابن بري: ومما جاء شاهداً على أوقت الدابة قول الشاعر: قلت لها قفي لنا، فقالت قاف إنما أراد قد وقفتُ، فاكتمى بذكر القاف.

الثالث : أنها الدائرة من الحروف التسعة والعشرين ، فليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه - عزَّ وجلَّ - أو آلائه .

الرابع : أنها رموز دالة على الاسم العام والصفة التامة ، مثل : (ألم) أنا الله أعلم ، وهو مرويٌّ عن ابن عباس أيضاً - رضي الله عنهما - .

الخامس : أنها أسماء للسور .

السادس : أن لكل كتاب سرّاً ، وسرّ القرآن فواتح السور .

السابع : أنزل هذا النظم البديع ليعجب منه العرب ، ويكون تعجّبهم سبباً لاستماعهم ، واستماعهم سبباً لاستماع ما بعده ، فترقُّ القلوب وتلين الأفئدة .

الثامن : دلالة على أن القرآن أنزل بالحروف التي يعقلونها ويبنون كلامهم منها .

التاسع : وهو اختيار ابن فارس وغيره : وذلك أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلاً واحداً ، فيقال : إن الله - جلَّ وعلا - أفتح السور بهذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معنى واحد ، فتكون هذه الحروف جامعة ؛ لأن تكون افتتاحاً وأن يكون كل واحد منها دالاً على اسم من أسماء الله - تعالى - وأن يكون الله - عزَّ وجلَّ - قد وضعها هذا الوضع وتسمّى بها ، وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين ، وهي مأخوذة من صفات الله - تعالى - في إنعامه ، وإفضاله ومجده ، وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع القرآن من لم يكن سمع ، وأن فيها إعلاماً للعرب أن القرآن الدال على نبوة محمد - ﷺ - بهذه الحروف ، وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم ، وعنادهم وجحودهم ، وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك السورة .

العاشر : أنها كالمهيّجة لمن سمعها من الفصحاء الموقظة للهمم الراقدة من البلغاء لطلب التساجل ، والأخذ في التفاضل .

الحادي عشر : للتنبيه .

الثاني عشر: انحصارها في نصف حروف المعجم .

الثالث عشر: مجيئها في تسع وعشرين سورة بعدد الحروف ⁽¹⁾ .

وقيل: إنها من التشابه، والمختار فيها أنها أيضاً من الأسرار التي انفرد الله بعلمها، وقد كثرت الأقوال فيها، ومرجعها كلها إلى قول واحد، وهو أنها حروف مقطعة، كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه - تعالى - والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية .

وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود، قال: «هو اسم الله الأعظم» ⁽²⁾ وقال السهيلي لعل عدد الحروف التي في أوائل السُّور مع حذف المكرر للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة ⁽³⁾ .

وتعقبه ابن حجر قائلاً: «وهذا باطل لا يُعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد «أبي جاد» والإشارة إلى ذلك من جملة السحر؛ وليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة» ⁽⁴⁾ .

وقال القاضي ابن العربي في فوائده رحلته - فيما نقله عنه السيوطي: «ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السُّور، وقد تحصّل لي فيها عشرون قولاً وأزيد، ولا أعرف واحداً يحكم عليها بعلم، ولا يصل فيها إلى فهم» ⁽⁵⁾ .

(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 173 - 177 .

(2) معترك الأقران 1/ 117 .

(3) نفسه، والذي قاله السهيلي في التعريف والإعلام ص 275: «فإن يس، وألم، ونحو ذلك القول فيها واحد، وإنما هي حروف مقطعة إما مأخوذة عن أسماء الله تعالى، كما قال ابن عباس، وإما من صفات القرآن، وإما كما قال الشعبي: لله في كل كتاب سرّ، وسرّه في القرآن فواتح السُّور» .

(4) معترك الأقران نفسه ص 117 - 118، وذكر محقق تفسير ابن عرفة، أن ابن عرفة أنكر قول السهيلي هذا، وقال: «هذا غير صحيح» وذلك عند تفسير قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا بِنْدٌ لَا يَخْتَلِفُ أَلْوَقْتُهَا إِلَّا هُوَ نَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ في سورة الأعراف الآية

187 (انظر تفسير ابن عرفة 1/ 111) .

(5) معترك الأقران 1/ 118 .

وخالفه السيوطي فقال: «والذي أقول إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم، لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي - ﷺ - بل تلا عليهم (حم) فُصِّلَتْ و(ص) وغيرهما فلم ينكروا ذلك، بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة، مع تشوُّفهم إلى عثرة، وحرصهم على زلة؛ فدل على أنه أمراً معروفاً عندهم لا إنكار فيه.

وقيل: هي تنبيهات - كما في النداء - عَدَّ ابن عطية مغايراً للقول بأنها فواتح، والظاهر أنه معناه.

قال أبو عبيدة⁽¹⁾: (ألم) افتتاح كلام، وقال الحوفي⁽²⁾: القول بأنها تنبيهات جيد؛ لأن القرآن كلام عزيز، وفوائده غزيرة، فيريد أن يَرَدَّ على السامع متبَّهاً، فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي - ﷺ - في عالم البشر مشغولاً، فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله (ألم)، و(ألمر)، و(حم)؛ لسمع النبي - ﷺ - صوت جبريل، فيقبل عليه ويصغي إليه، وإنما لم يستعمل الكلمات المشهورة في التنبيه كالأ، وأما؛ لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم، والقرآن كلام لا يشبه الكلام، فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تُعهد ليكون أبلغ من قَرَع سمعه⁽³⁾.

وقال جمهور العلماء فيما نقله ابن عطية: «بل يجب أن يُتكلم فيها، وتُلمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على اثني عشر قولاً⁽⁴⁾ وهي في جملتها لا تخرج عما ذكره الزركشي والسيوطي، وبعد أن ذكر هذه

(1) مجاز القرآن 1/ 28 وأبو عبيدة هو مَعْمَر بن المثنى اللغوي البصري أبو عبيدة، صَنَّف المجاز في غريب القرآن، ومعاني القرآن، توفي سنة تسع وقيل: ثمان، وقيل: عشر، وقيل: إحدى عشرة ومائتين (انظر بغية الوعاة 2/ 294 - 296 ومعجم طبقات الحفاظ والمفسرين ص 292).

(2) الحوفي هو علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفي، نحوي من العلماء باللغة والتفسير من أهل الحوف، من كتبه «البرهان في تفسير القرآن» و«الموضح في النحو» توفي سنة 430 (انظر الأعلام للزركلي 5/ 53).

(3) معترك الأقران في إعجاز القرآن 1/ 118.

(4) المحرر الوجيز 1/ 82.

الأقوال عَقَّب عليها بقوله: «والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس لها التأويل، لأننا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطّعة، نظماً لها ووضعا، بدل الكلمات التي الحروف منها»⁽¹⁾.

وتابعه ابن الزبير فقال: «والثاني القول بتأويلها على مقتضى اللسان، وهذا مسلك الجمهور، الذي نعتقد أنه الحق؛ لأن العرب تُحدِّثُ بالقرآن، وطُولِبَتْ بمعارضته أو التسليم والانقياد، وبمعرفتهم أنه بلسانهم، ومعروف تخاطبهم وعجزهم مع ذلك عنه، قامت الحجة عليهم، وعلى كافة الخلق، وإذا سلم هذا فكيف يرد في شيء منه خطابهم بما لا طريق لهم إلى فهمه، فلو كان هذا لتعلقوا به، ووجدوا إلى التعلُّل في العجز عنه»⁽²⁾.

وقال ابن كثير: «إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.

وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرّد، وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب ابن تيمية».

ثم قال أيضاً: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء.

وهو الواقع في تسع وعشرين سورة، ولهذا يقول تعالى:

﴿الْأَمْرُ ۖ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾⁽³⁾

وقال تعالى: ﴿الْأَمْرُ ۖ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾⁽⁴⁾

(1) نفسه .

(2) ملاك التأويل 1/ 27 .

(3) البقرة 1 .

(4) آل عمران 1 - 2 .

وقال تعالى: ﴿الْمَصِّ ۝ كِتَابٌ أُزِيلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾⁽¹⁾.

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر⁽²⁾.

وذهب صاحب «تفسير المنار» إلى أن عدم إعراب هذه الحروف يرجح أن حكمة افتتاح بعض السور المخصوصة بها للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف القرآن، والإشارة إلى إعجازه؛ لأن المكي منها كان يتلى على المشركين للدعوة إلى الإسلام، ومثل هذه السورة وما بعدها - يعني البقرة وآل عمران - لدعوة أهل الكتاب إليه وإقامة الحجج عليهم به⁽³⁾.

وقد اختار هذا الرأي القائل بالتنبيه فقال: «والمختار عندنا أن حكمة افتتاح هذه السور وأمثالها بأسماء حروف ليس لها معنى غير مسمى تلك الحروف التي يتركب منها الكلام هي تنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكلام، حتى لا يفوته منه شيء، فهي كأداة الافتتاح (ألا) وهاء التنبيه»⁽⁴⁾.

وقد أوضح الغرض من افتتاح السور بهذه الحروف بقوله: «إن من حسن البيان وبلاغة التعبير التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثير، أن ينبه المتكلمُ المخاطبَ إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى بها، ويحرص على أن يحيط علمه بما يريده هو منها، ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلها، ومن ذلك التنبيه لها قبل البدء بها لكيلا يفوته شيء منها، وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح، فأى غرابة في أن يزيد عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان»⁽⁵⁾.

(1) الأعراف 1 - 2.

(2) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 1/ 52 - 53.

(3) تفسير المنار 1/ 122.

(4) نفسه 8/ 296 وما بعدها.

(5) نفسه 8/ 299.

وقال الألوسي: «فاعلم أن كل ما ذكر الناس فيها رشفة من بحار معانيها، ومن ادعى قصراً فمن قصوره، أو زعم أنه أتى بكثير فمن قلة نوره، والعارف يقول باندماج جميع ما ذكره في صدف فوائدها، وامتزاج سائر ما سطروه في طمطام⁽¹⁾ فوائدها، فإن شئت فقل كما أنها مشتملة على هاتيك الأسرار»⁽²⁾.

وقيل: إن لسائر الحروف الفواتح شأن ليس لغيرها، ووراء ذلك من الأسرار الإلهية ما لا تستقل بفهمه البشرية.

ومن تدبر بعض آيات الكتاب العزيز علم أن جوهره أصفى من الإبريز، وأنه المعجز الجامع للمعاني الجمّة في اللفظ الوجيز⁽³⁾.

يتبين لنا من العرض السابق أن هذه الأقوال منها المعقول الذي تؤيده الآثار الصحيحة ويقبله العقل السليم، ومنها عكس ذلك، وأن في هذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأن في افتتاح بعض السور بها من حسن البيان، وتفنن أساليب القرآن الكريم، وحكمة تصريفه، ما لا يخفى.

ويصدق عليها ما قاله الألوسي: «إن في كل ما قيل فيها رشفة من بحار معانيها»⁽⁴⁾.

ذلك أن «هذه الحروف الهجائية المقطعة تؤكد أمر الإعجاز في القرآن الكريم، وتُصور مدى تحدي القرآن لأساطين البلاغة، وأرباب البيان، الذين وقفوا مشدوهين أمام بلاغته التي بلغت الذروة العليا في الفصاحة والبراعة»⁽⁵⁾. وفيها دليل على صدق الرسول - ﷺ -⁽⁶⁾.

(1) الطمطام: وهو وسط البحر (اللسان 12/ 371 مادة طمم).

(2) روح المعاني 1/ 103.

(3) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص 60.

(4) روح المعاني 1/ 103.

(5) معاني القرآن، تفسير لغوي موجز، الربع الثاني ص 5.

(6) عمدة الحفاظ 1/ 170.

وقد ذهب محمد باجودة إلى أن من أنقَسَ الآراء في هذا المجال الرأي الذي ينسب إلى قُطْرِب والفرّاء وغيرهما، والذي يذهب إلى كون هذه الحروف المقطعة التي أفتح بها عددٌ من سور القرآن الكريم، مكملة للتّحدي بالقرآن الكريم ومتمّمة لإعجازه، فإذا كان العرب عموماً وقبيلة قريش خصوصاً، قد أقرّوا جميعاً بالعجز عن قبول التّحدّي القرآني، فإن حروف الفواتح امتدادٌ لذلك الإعجاز، وتنبهٌ عليه وتأييدٌ له. فهذه الحروف التي لا زال البشر يجتهدون في البحث عن معان جديدة لها، حينما تقرأ الآذان، يتبيّن السّامعون أنّها هي ذات الحروف التي تألفت منها ألفاظهم، ونظّمت فيها عباراتهم، ومن ثمّ فالتّحدّي لهم إنّما تمّ بكلام مؤلف من ذات الحروف التي يؤلفون بها ألفاظهم وينظمون بها كلامهم الشعري والثري على حدّ سواء.

فلم يقع التّحدّي بكلام مؤلّف من غير حروفهم وألفاظهم، وحينما يقف البشر على هذه الحقيقة يكون التّحدي بالقرآن الكريم أعمق غوراً، وأبعد أثراً⁽¹⁾.

وخلصت عائشة عبد الرحمن من الاستقراء الكامل للفواتح في سورها وترتيب سياقها إلى أنها بدأت من أوائل الوحي في سورة القلم، لافتة إلى سر الحرف، ثم كثرت وتتابع في أواسط العهد المكي، من سورة (ق) وترتيب نزولها الرابعة والثلاثون إلى سورة (القصص) وترتيب نزولها التاسعة والأربعون، حين بلغ الجدل في القرآن أشده، فعُرِضَتْ قضية التّحدي. وظلت آيات القرآن تعاجزهم وتتحداهم أن يأتوا بمثله أو بسورة منه، إلى أول العهد المدني الذي نزلت فيه آية (البقرة) فحسنت الجدل العقيم، بعد أن لزمتهم الحجة على صدق المعجزة، بعجزهم مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله.

وتؤكد أن ما من سورة بُدئت بالحروف المقطّعة إلا كان فيها احتجاج للقرآن وتقرير نزوله من عند الله، ودحض لدعاوى من جادلوا فيه، مع التنظير لموقف المجادلين فيه، بموقف أمم قبلهم كذبوا بآيات الله واستهزؤوا برسله - تعالى - فحق عليهم العقاب.

(1) تأملات في سورة البقرة 17/1.

وأن أكثر السور المبدوءة بالفواتح ، نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عتوُّ المشركين أقصى المدى ، وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء والسحر والشعر والكهانة ، فواجههم القرآن بالتحدي ، وعاجزهم مجتمعين ، ومن ظاهرهم من الجن ، أن يأتوا بسورة من مثله مفتراة ، أو فليأتوا بعشر سور ، أو بحديث مثله ، ما داموا يزعمون أن محمداً افتراء وتَقْوَلَهُ .

وأفحموا ، وعجزوا جميعاً عن أن يأتوا بسورة من مثله ، وإنه لكتاب عربي مبين ؛ ألفاظه من لغتهم ، وحروفه هي حروف معجمهم ، تلك الحروف التي تقرأ مقطعة ، مفردة أو مركبة ، فلا تعطي دلالة ما ، لكنها حين تأخذ مكانها في القرآن يتجلى سرها البياني المعجز⁽¹⁾ .

3 - وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به من الحروف المقطعة :

إن وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به من الحروف المقطعة ، قد تنبه له ابن الزبير الغرناطي ، ولم يسبق إليه ، إذ قال «والملائم لما نحن بسبيله ما نذكره مما لم أرَ من تعرّض له ، وهو وجه اختصاص كل سورة من المفتحة بهذه الحروف بما افتتحت به منها»⁽²⁾ .

إن كل حرف من الحروف المقطعة واقع في موضعه من السورة المفتحة بها ، وإن كل حرف من تلك الحروف لا يحل محل غيره ، وذلك ما أشار إليه ابن الزبير إذ قال : «حتى لم يكن ليردّ (ألم) في موضع (ألمر) و(حم) في موضع (طس) و(ن) في موضع (ق) إلى سائرها»⁽³⁾ .

وقد أرجع وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به إلى ما كثر ترداده في السورة لما يماثلها في عدد كلمها وحروفها . ذلك أن الناظر في الحروف المفتحة بها تلك السورة إفراداً وتركيباً ، يجد أنها أكثر عدداً في كلمها منها في نظيرتها ومماثلتها

(1) الإعجاز البياني للقرآن ص 179 - 180 .

(2) ملاك التأويل 27 / 1 .

(3) ملاك التأويل 28 / 1 .

في عدد كلمها وحروفها ، فإن لم تجد لسورة منها ما يماثلها في عدد كلمها ، ففي إطراد ذلك في التماثلات مما يوجد له النظر .

وقد اطرّد هذا في أكثرها ، فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها ، فلو وقع في موضع (ق) من سورة (ق) ، و(ن) من سورة (ن والقلم) وموضع (ن) (ق) لم يكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها في كتاب الله تعالى .

ومن هنا فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحت وأنه لا يناسب سورة منها ، ما افتتح به غيرها - والله تعالى أعلم بما أراد - ⁽¹⁾ .

وهذا ينطبق على كل القرآن الكريم ، فكل آية ، بل كل حرف من الحروف المقطعة . أو ركب في كلمة لا يصلح غيره أن يحل محله ، فهو مختص في موضعه ، مترابط مع ما قبله وما بعده ترابطاً متيناً ، مبنياً بناءً محكماً ، وذلك راجع إلى إعجاز القرآن الكريم وحكمة تصريفه .

ويلاحظ أن القرآن الكريم في ذكر هذه الحروف يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن الكريم كقوله تعالى : ﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ ﴾ ⁽²⁾ . وقوله تعالى : ﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ ﴾ ⁽³⁾ . إله إلا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ تَزَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ⁽⁴⁾ . إلا أربع سور وهي سورة مريم والعنكبوت والروم ، والقلم ، وليس فيها ما يتعلق به . إن في هذا المتعلق سرّاً في وصف الكتاب مرةً بالحكمة ومرةً بالبيان في افتتاح السور بعد الحروف المقطعة ؛ إذ قال تعالى : ﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ ﴾ ⁽⁵⁾ ، وقال تعالى : ﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ ﴾ ⁽⁶⁾ .

(1) نفسه ص 30 - 31 .

(2) البقرة 1 - 2 .

(3) آل عمران 1 - 3 .

(4) يونس : 1 .

(5) لقمان : 1 - 2 .

(6) يوسف : 1 .

ذلك أن سُورَتِي يُونُسَ ولَقْمَانُ تَرَدَّدَ فِيهِمَا مِنَ الْآيَاتِ الْمَعْتَبِرِ بِهَا الْمَطْلَعُ عَلَى عَظِيمِ حِكْمَتِهِ وَإِتْقَانِهِ لِلْأَشْيَاءِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي سُورَةِ يُوسُفَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ ⁽¹⁾ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا انطوت عليه من أعظم المعطرات ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ ⁽²⁾ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ⁽³⁾ .

والمراد من هذا الكلام تعجيزهم وقطعهم عما كانوا يرومون من المكر به - عليه الصلاة والسلام - وإرادة إهلاكه ، وقد قطع - عليه الصلاة والسلام - بنصرة الله إياه عليهم وقطعهم دون ما يرومونه وإن تألفوا واجتمعوا .

وأما سورة لقمان فورد فيها قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ ⁽⁴⁾ وبعد ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ ⁽⁵⁾ . وفي هذه السورة أيضاً ما مُنح لقمان من الحكمة ، وما انطوت عليه قصته من حكمة ، وما صدر عنه في وصيته ولم تخرج أي هذه السورة عن هذا ، فهذا وجه وصف الكتاب في هاتين السورتين بالحكيم .

وأما سورة (يوسف) - عليه السلام - فلم تنطو على غير قصته وبسط التعريف بقضيته ، وبيان ما جرى له مع أبيه في فراقه ، وامتحانه بإلقائه في الحبّ - والبيع ، والتعرض له بالفتنة ، وتخلُّصه بسابق اصطفاؤه مما كيد به ، وابتلائه بالسجن وجمعه بأخيه واشتمال شمله بأبيه وإخوته ، ولم تخرج آية من أي هذه السورة عن هذا من

(1) يونس 3.

(2) غافر 57.

(3) الجاثية 2.

(4) آية 10.

(5) آية 20.

بسط هذه القصة، فلهذا أتبع الكتاب بالوصف المبين، فقد وضح وورد كل من الموضعين على ما يجب ويناسب⁽¹⁾.

ونجد أن الميم وردت في سورة (لقمان) مكان الراء في سورتي يونس ويوسف. وقد فصل هذا الوجه من التصريف ابن الزبير حين ذهب إلى أن سورة (لقمان) تضمنت من التنبيه والتحريك للاعتبار إفصاحاً وإيماء للمؤمن والكافر ما لم تتضمن سورة (يونس) على طولها، وإن كانت أيها كلها أي اعتبار إلا أنها ليست كالوارد في ذلك في سورة لقمان، فمن التنبيه المتضمن تقريع من عبد غيره - سبحانه وتعالى - بعد ذكر خلق السموات بغير عمد وإرساء الأرض بالجبال، وذكر ما فيها من الدواب، وإنزال الماء، وذكر ما أنبت - سبحانه - من كل زوج بهيج، فقال تعالى:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾⁽²⁾.

ولا تجد مثل هذا إلا حيث يراد المبالغة في توبيخ من عبد مع الله غيره، ويجاري هذا - في هذا القصد - إلا أنه أرقق في التعنيف، قوله تعالى في سورة (يونس):

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾⁽³⁾.

إلا أنها ليست كآية لقمان، ولا خُتِمت بمثل ما خُتِمت به، وقد تكرر هذا في آيات، وآية لقمان من أشدها وعيداً، ولعظيم ما انطوت عليه أتبعها - تعالى - بتأنيس نبيه - ﷺ - بعد قصة لقمان بقوله: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا تَحْزَنْكَ كُفْرُهُ ﴾⁽⁴⁾. وبإخباره أنهم لو سئلوا عن خلق السموات والأرض لم يجدوا مصرفاً غير الاعتراف، فقال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾⁽⁵⁾ ليعلم - عليه الصلاة

(1) ملاك التأويل 1/ 478 - 481.

(2) لقمان 11.

(3) آية 34.

(4) لقمان 23.

(5) نفسها 25.

والسلام - أن ذلك من حالهم جارٍ بقدر الله ، وما سبق في علمه ، وهو الحكيم في أفعاله .

فناسب ذلك مع ما في هذه السورة من التنبيه الذي لم يرد ما يماثلُه فيما ذكر قبلُ في سورة (يونس) ورود صورة أداة التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء الواردة من مطلع سورة (يونس) .

وأما سورة (يونس) فمبنية على التعريف بربوبية الله تعالى - وقهره ، وقد ابتدئت ثالث آيها بقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾⁽¹⁾ .

ثم ذكر فيها أسم الرب - سبحانه - في بضعة عشر موضعاً ، ولم يرد من هذا في سورة (لقمان) غير قوله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ﴾⁽²⁾ ثم إنه ورد في سورة (يونس) من الكلام الواقع فيها الراء مائتا كلمة ، وعشرون كلمة أو نحوها ، وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من غير المفتحة بالحروف المقطعة سورة (النحل) ، وهي أطول منها ، والوارد فيها مما تركب على الراء من كلمها مائتا كلمة ، مع زيادتها في الطول عليها ، فلمجموع ما ذكر وردت في الحروف المقطعة من مطلعها - الراء - مكان الميم - الواردة في (لقمان) ، وجاء كل على ما يجب ويناسب⁽³⁾ .

4 - السرّ في اقتران الحروف المقطعة بذكر الكتاب العزيز في الغالب :
يجد المتأمل في تصريف الحروف المقطعة أوائل السُّور أنها مقترنة بذكر الكتاب العزيز في الغالب ، إلا سورة (مريم) ، و(العنكبوت) ، و(الروم) ، و(الفلم) ، وإن كان في كل منها معنى ما في هذه السُّور .

(1) آية 4 .

(2) آية 33 .

(3) ملاك التأويل 1/ 481 - 483 .

ومن ثم فإن هذا الاقتران قد يكون بالإشارة إلى الكتاب ، لعلو شأنه وارتفاع منزلته ، وقد يكون بذكر بعض أوصاف هذا الكتاب .

قال محمد باجودة : «ومن لطيف ما لوحظ أن الحديث عن القرآن الكريم يجيء إثر هذه الفواتح غالباً»⁽¹⁾ .

ولا شك أن في اقتران هذه الحروف بذكر الكتاب ، وجهاً من وجوه إعجازه ، وسراً من أسرار بلاغته ، ودليلاً واضحاً وبرهاناً ساطعاً على أنه تنزيل الحكيم العليم ، وأن هذا الكتاب قد فاق كل كتاب في بيانه وتشريعه وأحكامه ، وأن في ذلك بياناً لعلو رتبته ، ورفعة قدره وشأنه .

فسورة البقرة افتتحها - عز وجل - بقوله تعالى :

﴿الْم ﴿ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ .

قال ابن عرفة : «وعبر عنه باسم الإشارة دون ضمير الغيبة تنبيهاً على أنه كالمحسوس المشار إليه فهو دليل عظمته في النفوس»⁽²⁾ . وقال صاحب «صفوة التفاسير» : «فأشار بالبعيد عن القريب للإيذان بعلو شأنه وبعد مرتبته في الكمال ، فنزل بعد المرتبة منزلة البعد الحسي»⁽³⁾ .

وقال في افتتاح سورة آل عمران :

﴿الْم ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾⁽⁴⁾ .

فجاءت هذه الحروف مصاحبة للتوحيد ، وذكر الكتاب ، ليدل على إعجازه ، وأنه منزل من عند الله الحي الباقي الذي لا يموت ، القائم على تدبير شؤون خلقه .

(1) تأملات في سورة البقرة 20 / 1 .

(2) تفسير ابن عرفة 112 / 1 .

(3) صفوة التفاسير 32 / 1 .

(4) الآيتان 1 ، 3 .

ومن ثم نستطيع القول: إن في اقتران هذه الحروف المقطعة، بالتوحيد، والكتاب
براهين ساطعة وحججاً قاطعة على ألوهيته - عزَّ وجلَّ - وهو أيضاً حجة وبرهان على
نبوة محمد - ﷺ - الذي أنزلت عليه المعجزة الخالدة - والذي خاطبه ربه بقوله:
﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾.

«فعبّر عن هذا القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس، إيداناً بكمال تفوقه على
بقية الكتب السماوية، كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب»⁽¹⁾.

وقال تعالى في افتتاح سورة الأعراف: ﴿الْمَصَّ ﴿١﴾ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي
صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وقال تعالى في سورة يونس: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾.

وقال في سورة هود: ﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾.

وقال تعالى في سورة يوسف: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾.

وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن
رَّبِّكَ الْحَقُّ ﴾.

وقال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾.

وقال تعالى في سورة الحجر: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴾.

وقال تعالى في سورة طه: ﴿طه ﴿١﴾ مَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾.

وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿طسَم ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾.

وقال تعالى في سورة النمل: ﴿طس ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾.

وقال تعالى في سورة القصص: ﴿طسَم ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾.

وقال تعالى في سورة لقمان: ﴿الْم ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾.

(1) صفوة التفاسير 1/ 185.

وقال تعالى في سورة السجدة: ﴿الْعَمَّ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة يس: ﴿يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة ص: ﴿صَّ ۝ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة غافر: ﴿حَمَّ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة فصلت: ﴿حَمَّ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة الشورى: ﴿حَمَّ ۝ عَسَىٰ ۝ كَذَٰلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة الزخرف: ﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة الدخان: ﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة الجاثية: ﴿حَمَّ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة الأحقاف: ﴿حَمَّ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝﴾.

وقال تعالى في سورة ق: ﴿قَّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝﴾.

هكذا اقترنت هذه الحروف بذكر الكتاب ووصفه بصفات الإحكام والبيان،
فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض، ولا يدخله شك، ولا يعتريه كذب؛ لأنه تنزيل
الحكيم العليم، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

وقد نظمت آياته نظاماً محكماً، وبُنيت بناءً متقناً، أفحم البلغاء وأعجز
الحكماء، وهو المنظوم من أبدع الأساليب، وأرقى المعاني، الكامل في الفصاحة
والبيان، المتعالي عن قدرة العباد.

ففي هذه الفواتح جميعاً إشارة إلى الإعجاز، وحسن البيان، فمن هذه
الحروف وأمثالها تألفت آيات الكتاب المعجز في بيانه الساطع، وفي حججه وبراهينه
الواضحة، الذي لا تشبهه حقائقه، ولا تلتبس دقائقه، - فسبحان - من أنزله بأبلغ
معنى، وصرفه في أحسن أسلوب.

وخلاصة القول في جميعها، إن التصريف في هذه الفواتح ومصاحبته لذكر القرآن المجيد إشارة إلى إعجازه الواضح الجليّ، الظاهر لمن تأمله وفكر فيه، وتدبر معانيه، أنزله علام الغيوب، خالق الأرض ومبدع الكون.

قال ابن كثير: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة»⁽¹⁾.

النوع الثالث: استفتاح السور بالنداء

تنوع افتتاح السور بالنداء على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: نداء الناس عامة:

وذلك في سورتين، ففي النساء، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ وفي سورة الحج، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ وفي كليهما جاء الأمر بالتقوى، وهو طاعة الله واجتناب محارمه.

الوجه الثاني: نداء النبي:

وهو نوعان: نداء النبي بهذه الصيغة: «على سبيل التشريف والتكرمة؛ لأن لفظ النبوة مشعر بالتعظيم والتكريم»⁽²⁾.

قال أبو السعود: «في ندائه ﷺ - بعنوان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على سمو مكانه»⁽³⁾.

وقال القاسمي: «نداء النبي بالنبوة، وفيه فائدة التفضيم والإكرام، والحث على الطاعة، والإذعان شكراً لنعمة النبوة»⁽⁴⁾.
ونداء مشتق من حالته التي هو عليها.

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 86/1.

(2) صفوة التفاسير 511/2.

(3) إرشاد العقل السليم 89/7.

(4) محاسن التأويل 255/1.

أما النوع الأول ، فافتتح به سورة الأحزاب ، إذ قال عز وجل : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ وافتتح به أيضاً سورة الطلاق إذ قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ وافتتح به كذلك سورة التحريم ، فقال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ .

وأما النوع الثاني فافتتح به سورتي المزمل والمدثر ، فقال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ .

قال السهيلي : « فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبه سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها » ⁽¹⁾ .

الوجه الثالث : نداء المؤمنين خاصة :

وقد ورد هذا النداء في ثلاث سور ، ففي سورة المائدة قال تعالى :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ وفي الحجرات قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ وفي سورة الممتحنة قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ .

وقد ذكر القاسمي أن لهذا النداء فائدتين : إحداهما الحث على ما يأمر به وينهى عنه بعد النداء ، فإن الإيمان موجب للطاعة والإذعان ، الفائدة الثانية ، إكرام المؤمنين بندايمهم بأشرف أوصافهم وأحبّها فيحثهم ذلك الإكرام على لزوم الطاعة والإذعان ⁽²⁾ .

النوع الرابع : الاستفتاح بالجمل الخبرية :

ورد الاستفتاح بالجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة ، وهي الأنفال ، إذ قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ .

(1) التعريف والإعلام ص 355 .

(2) محاسن التأويل 1/ 255 .

والتوبة فقال تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ والنحل فقال عز وجل: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ والأنبياء فقال: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ والمؤمنون فقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ والنور فقال تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَالزُّمَرُ فقال: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ومحمد فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والفتح فقال: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ والقمر فقال: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ والرحمن فقال: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ والمجادلة فقال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ والحاقة فقال: ﴿الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ﴾ والمعارج فقال: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ ونوح فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ والقيامة فقال: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ وعيس فقال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ والبلد فقال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ والقدر: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ والبينة: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ والقارعة: ﴿الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ﴾ والتكاثر: ﴿الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ والكوثر: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾.

النوع الخامس: افتتاح السور بالقسم:

ورد الاستفتاح بالقسم في خمس عشرة سورة، وهي سورة: الصفات، إذ قال تعالى: ﴿وَالصَّافَّتِ صَفًّا ۝ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَّاحِدٌ ۝﴾⁽¹⁾.

ففي هذا القسم إثبات للتوحيد⁽²⁾ وذلك ما بينه جواب القسم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَّاحِدٌ﴾.

(1) الصفات 1 - 4.

(2) انظر التبيان في أقسام القرآن ص 22.

قال ابن عطية : «ثم بين - تعالى - المقسم عليه أنه توحيد، وأنه واحد، أي متحد في جميع الجهات التي ينظر فيها المفكر، ثم وصف تعالى نفسه بربو بيته جميع المخلوقات»⁽¹⁾.

وقال أبو السعود: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ جواب القسم، والجملة تحقيق للحق الذي هو التوحيد، بما هو المؤلف في كلامهم من التأكيد القسمي وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به، أعني قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾⁽²⁾ فإن وجودها وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وأعدل شواهد وحدته»⁽³⁾.

وافتح به سورة الذاريات فقال تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾.

وقد أقسم المولى - سبحانه وتعالى - في هذه الآية على الجزاء والوعد والوعيد، ومثلها في الطور والمرسلات⁽⁴⁾ يدل عليه جواب القسم بعد هذه الآيات فقال في سورة الذاريات: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ⁽⁵⁾ وقال في الطور: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ⁽⁶⁾ وقال في سورة المرسلات: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾⁽⁷⁾.

قال أبو السعود في توجيهه لجواب القسم في الذاريات «جواب للقسم وفي تخصيص الأمور المذكورة بالأقسام بها رمز إلى شهادتها بتحقيق مضمون الجملة المقسم عليها من حيث إنها أمور مخالفة لمقتضى الطبيعة، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود»⁽⁸⁾.

(1) المحرر الوجيز 4/ 465 وأنظر البحر المحيط 7/ 337.

(2) الصفات 5.

(3) تفسيره 7/ 184.

(4) ينظر التبيان في أقسام القرآن ص 24.

(5) الآيتان 5، 6.

(6) الآيتان 7، 8.

(7) آية 7.

(8) تفسيره 8/ 136.

وقال تعالى في سورة النجم: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾.

وقد أقسم المولى - جلّ جلاله - في هذه الآية على صدق الرسول - ﷺ - وصدق الوحي .

وذكر ابن عطية أنّ القَسَمَ بهذا المخلوق تشريف له ، وتنبه منه ليكون معتبراً فيه حتى تولى العبرة إلى معرفة الله - تعالى - .⁽¹⁾

ومن ثمّ نستطيع القول : إن الله - عزّ وجلّ - أقسم في هذه السُور على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، تارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أنّ القرآن حقّ، وتارة على أن الرسول حقّ، وتارة على الجزاء، والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان⁽²⁾ .

وقال تعالى في سورة النازعات: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ فقد أقسم في هذه الآية الكريمة بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال، إذ ذاك من أعظم آياته⁽³⁾ .

وأقسم - سبحانه بالبروج فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ التي تنزلها الشمس والقمر، وفسرت بالنجوم، أو نوع منها، وفسرت بالقصور العظام، وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته؛ لأنّ جعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل، ويستحيل أن يكون فاعلها غير قادر، ولا عالم، ولا مريد، ولا حي، ولا حكيم⁽⁴⁾ .

وأقسم بالسماء والطارق فقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾.

«والمقصود أنه - سبحانه - أقسم بالسماء ونجومها المضئية، وكل منها آية من آياته الدالة على وحدانيته، وسمّى النجم طارقاً؛ لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الشمس، فشبه بالطارق الذي يطرق الناس، أو أهله ليلاً»⁽⁵⁾ .

(1) المحرر الوجيز 5/ 195 .

(2) التبيان في أقسام القرآن ص 22 .

(3) نفسه ص 170 .

(4) نفسه 119 .

(5) التبيان في أقسام القرآن ص 131 وأنظر المحرر الوجيز 5/ 464 .

وأقسم بالفجر، فقال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ وبالشمس فقال تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وبالليل، فقال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾.

فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله، إذ هو من آياته الدالة عليه، فأقسم به وقت غشيانه، وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئاً بعد شيء⁽¹⁾.

وبالضحى فقال: ﴿وَالضُّحَى﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ فقد أقسم بذلك «على إنعامه على رسوله - ﷺ - وإكرامه له، وإعطائه ما يرضيه، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قَسَمَ على صحة نبوته، وعلى جزائه في الآخرة، فهو قَسَمَ على النبوة والمعاد، وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته، وحكمته، ورحمته، وهما الليل والنهار فتأمل مطابقة هذا القَسَم، وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودّع محمداً ربّه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه»⁽²⁾.

وأقسم بالتين، فقال تعالى:

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾⁽³⁾.

«فأقسم - سبحانه - بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله، أصحاب الشرائع العظام، والأمم الكثيرة، فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين، ومنبتهما، وهو أرض بيت المقدس، فإنها أكثر البقاع زيتوناً وتيناً»⁽⁴⁾.

(1) التبيان في أقسام القرآن ص 81.

(2) التبيان في أقسام القرآن ص 100.

(3) التين 1 - 3.

(4) التبيان في أقسام القرآن ص 68. وقال السهيلي: «ومن سورة التين، أقسم الله بطورتينا، وطورزيتا، وهما جبلان عند بيت المقدس، وكذلك طور سينا، ومعنى سينا بالعربية مبارك، والطور عند أكثر الناس هو الجبل» (التعريف والإعلام ص 381). وانظر معجم البلدان 4/ 47 ومعجم ما استعجم 3/ 897.

وأقسم بالعاديات ، فقال تعالى : ﴿ وَالْعَدِيدِ تِ ضَبْحًا ﴾ وبالعصر فقال تعالى :
﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ .

وقد أقسم - سبحانه وتعالى - في سورة العصر على عاقبة الإنسان ، وهو قَسَمَ على الجزاء⁽¹⁾ .

النوع السادس: استفتاح السور بالشرط:

ورد الاستفتاح بالشرط في سبع سور ، وهي سورة الواقعة ، إذ قال تعالى :
﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ والمنافقون فقال تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ ﴾ والتكوير
فقال تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ والانفطار فقال تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴾
والانشقاق فقال تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ ﴾ والزلزلة فقال تعالى : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتْ
الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ والنصر فقال تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ .

النوع السابع: الاستفتاح بالأمر:

ورد الاستفتاح بالأمر في ست سور ففي سورة الجن قال تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِيَ
إِلَيَّ ﴾ والعلق فقال تعالى : ﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ وسورة الكافرون فقال
تعالى : ﴿ قُلْ يَتَّيْبُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ والإخلاص فقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾
وسورة الفلق فقال تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وسورة الناس ، فقال تعالى :
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ .

النوع الثامن: الاستفتاح بالاستفهام:

ورد الاستفتاح بالاستفهام في ست سور ، ففي سورة الإنسان قوله تعالى :
﴿ هَلْ أَتَى ﴾ وفي سورة النبأ قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وفي سورة الغاشية قوله
تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ وفي سورة : الشرح قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ

(1) ينظر التبيان في أقسام القرآن ص 68 .

لَكَ صَدْرَكَ ﴿ وفي سورة الفيل ، قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ﴾ وفي سورة الماعون قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴾ .

النوع التاسع: الاستفتاح بالدعاء:

ورد الاستفتاح بالدعاء في ثلاث سُورَ ، ففي سورة المطففين قوله تعالى :
﴿ وَيَلْلُ الْمُطَفِّفِينَ ﴾ وفي سورة الهُمزة فقال تعالى : ﴿ وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ وفي
سورة المسد فقال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَلَى لَهُبٍ ﴾ .

النوع العاشر: الاستفتاح بالتعليل:

ورد الاستفتاح بالتعليل في موضع واحد ، وهو قوله تعالى ﴿ لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ﴾ .
تلك جملة تصريف فواتح السُورَ ، التي نَوَّعَ القرآن الكريم بيانها بطرق شتى ، غاية
في الروعة والبيان ، والدقة والإحكام .
وقد اختص كل واحد منها بما افتتح به ، وأن غيره لا يحلّ محله ،
ولا يؤدي غرضه .
إنَّ هذا التصريف يكشف عن إعجاز القرآن الكريم ، وتفنن أساليبه ،
وتنوع مقاصده .

المبحث الثاني التصريف في خواتم السُّور

تحدثنا في المبحث السابق عن تصريف فواتح السُّور، وتنوعها، وحكمة تصريفها. وفي هذا المبحث سنتناول الدراسة تصريف خواتم السُّور وأسرار ذلك؛ إذ إنها مثل الفواتح في الحسن⁽¹⁾؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة، مع إيدان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوّف النفس إلى ما يذكر بعد.

ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم، وهو قوله تعالى: ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ﴾⁽²⁾ وخاتمة سورة الأحقاف، إذ قال - عز وجل -: ﴿بَلَّغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾⁽³⁾ ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض، ومواعظ وتحميد وتهليل، ووعد ووعيد، إلى غير ذلك، كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة فاتحة الكتاب، إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصي المسيبة لغضب الله والضلال، ففصل جملة ذلك بقوله: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾⁽⁴⁾.

والمراد المؤمنون، ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده ليتناول كل إنعام؛ لأن من أنعم عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ لأن نعمة الإيمان مستتبعة لجميع النعم، ثم وصفهم بقوله:

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾⁽⁵⁾.

(1) قرر صاحب «من أسرار البلاغة في القرآن» ص 211: أن الخواتم كلها في كل سورة على نهاية الحسن والرشاقة.

(2) آية 52.

(3) آية 35.

(4) آية 7.

(5) آية 7.

يعني أنهم جمعوا بين النعم المطلقة وهي نعمة الإيمان ، وبين السلامة من غضب الله والضلال المسيب عن معاصيه وتعدي حدوده⁽¹⁾ .

إن المتأمل في خواتم السور يجدها تنوعت تنوعاً عجيباً ، بطرائق مختلفة من البيان ، وعلى وجوه كثيرة من الإعجاز في سائر المواضع التي ختم فيها سور الكتاب العزيز ، وهذا التنوع البديع ، والتصريف العجيب ، ينبئ عن تفنن الاستدلال بالدلائل الواضحة ، الدالة على عظمة القدرة الإلهية ، التي أنزلت هذا الكتاب ، وعلى هذه المعجزة الباقية التي أعجزت العرب البلغاء على الرغم من نزوله بلسانهم ، فقد بهتوا أمام أسلوبه ومعانيه ، وكل ما احتوى عليه من الروعة والبيان ، والدقة والانسجام .

وقد أشار إلى هذا النوع من البيان القرآني ، صاحب كتاب «الطراز» إذ قال : «وهذا تجده في القرآن - يعني الخواتم - على أحسن شيء وأعجبه ، فإن الله - تعالى - ختم البقرة بالدعاء ، والإيمان بالله - تعالى - والتصديق برسله ، وختم سورة آل عمران بالتنبيه على النظر في المخلوقات ، والأمر بالصبر والمصابرة والمراعاة إلى غير ذلك من جميع السور فإنك تجدها ملائمة ، وتجد المطالع والمقاصد والخواتم كلها مسوقة على أعجب نظام وأكمل»⁽²⁾ .

وهكذا فقد ختم سورة الفاتحة بذكر إنعامه على أهل الإيمان خاصة ، إذ فيه بيان الحجج التي يجب بها الاعتبار ، وهو أن الإيمان هو المنجي من غضب الله ، وقد تناسب هذا التصريف مع ختم سورة البقرة ، وذلك قد يحصل التقصير من أهل الإيمان ، وهم الذين أنعم الله عليهم بالنعم الجليلة التي تستحق الشكر الدائم ، فيرجعون إلى ربهم متضرعين لما بدر منهم من تقصير في حقوق الخالق العظيم ، متذكّرين لأخطائهم ونسيانهم حقوق ربهم ، فيطلبون المغفرة والرضوان ، والذي يدل على ذلك قوله تعالى :

(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 182 .

(2) الطراز 3/ 366 .

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾⁽¹⁾.

﴿الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ هم اليهود والنصارى ، الذين أشار إليهم بقوله تعالى :

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾⁽²⁾.

وذكر الفريقين أهل الإيمان وأهل الكفر في السورتين أوضح مناسبة في ارتباط سورة البقرة بسورة الفاتحة.

قال السهيلي في تأويل قوله تعالى : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

الضَّالِّينَ﴾ هم اليهود والنصارى جاء ذلك مفسراً عن النبي - ﷺ - في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه⁽³⁾ ، ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى في اليهود : ﴿وَبَاءُ وَيَغْضَبِي مِّنَ اللَّهِ﴾⁽⁴⁾.

وقال في النصارى : ﴿قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ

السَّبِيلِ﴾⁽⁵⁾. إن المتأمل في خاتمة سورة آل عمران بقوله تعالى :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ﴾⁽⁶⁾.

يجدها قد اشتملت على وجوه من التصريف ، فأولها الأمر بالصبر على

مشاق الطاعات وما يصيب المؤمن من الشدائد ، قال تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

أَصْبِرُوا﴾ وثانيها : مغالبة أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب ،

وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿وَصَابِرُوا﴾ وثالثها : ملازمة الثغور استعداداً للجهاد

(1) البقرة 286.

(2) الفاتحة 7.

(3) انظر كتاب السير والمغازي لابن إسحاق ، ص 287 ، فقد ذكر قصة إسلام عدي بن حاتم في حديث طويل - وانظر السيرة النبوية لابن هشام ، 4/ 578 وما بعدها.

(4) البقرة 61.

(5) المائدة 77 ، وانظر التعريف والإعلام ص 54.

(6) آية 200.

والغزو في سبيل نصره الدين ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَرَاطِبُوا ﴾ ورابعها : الأمر بتقوى الله ، للفوز بسعادة الدارين ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ .

فتلك أربعة أوجه من التصريف تضمنتها هذه الخاتمة ، رتب عليها الفلاح ، بقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ .

قال أبو حيان : « ختم الله هذه السورة بهذه الوصايا التي جمعت الظهور في الدنيا على العدو ، والفوز بنعيم الآخرة »⁽¹⁾ .

والتأمل في خاتمة سورة النساء يجدها قد اشتملت على وجوه من التصريف متمثلة في الوصايا والفرائض التي ذكرها الله تعالى بقوله :

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْثُلًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾⁽²⁾ .

ثم أخذ يفصل هذه الفرائض بوجوه من البيان ، غاية في الدقة والإحكام ، ثم عقب هذا الختم بالغاية التي من أجلها بين هذه الوصايا والفرائض ، وهو قوله تعالى : ﴿ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

وقد ختمت سورة المائدة ببيان أن الجميع ملك الله - تعالى - وتحت قهره ومشيبته ، وهو القادر على كل شيء .

فذلك تصريف بين فيه المولى - عز وجل - حججاً من مشاهدات السموات والأرض ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾⁽³⁾ .

وآخر بحجج من دلائل نفوس الناس ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَمَا فِيهِنَّ ﴾ فذلك تعبير بليغ ، ودقة في البيان ، يشمل كل ما في هذا الكون من مخلوقات تحت تصرفه - سبحانه وتعالى - .

(1) البحر المحيط 3/ 156 .

(2) آية 176 .

(3) المائدة 120 .

قال الزركشي: «ولإرادة المبالغة في التعظيم اختيرت «ما» على «من» لإفادة العموم، فيتناول الأجناس كلها»⁽¹⁾.

وأما سورة الأنعام فقد اشتملت خاتمتها على وجوه من البيان في قوله تعالى:
﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽²⁾.

فأولها: جعل الله الناس خلائف يخلف بعضهم بعضاً، وهذه سنة في خلقه وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾.

وثانيها: جعل الناس درجات في الغنى والفقر، والعلم والجهل، والقوة والضعف، وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ وثالثها: بيان الغاية من هذين الوجهين، وهو الاختبار فيما آتاهم الله من النعم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ ورابعها: الجزاء الذي يناله كل من المطيع والعاصي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

قال الزركشي: «وكالوعيد الذي ختمت به سورة الأنعام بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ولذلك أورد على وجه المبالغة في وصف العقاب بالسرعة وتوكيد الرحمة بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع، وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سورة الأعراف»⁽³⁾. إذ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾⁽⁴⁾.

(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 183.

(2) آية 165.

(3) البرهان في علوم القرآن ص 183 - 184.

(4) آية 206.

تضمنت هذه الخاتمة وجوهاً من البيان، أولها: بيان أن الملائكة الأطهار لا يتكبرون عن عبادة ربهم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ وثانيها: أن هؤلاء الملائكة يُنَزَّهون المولى - جلَّ جلاله - عما لا يليق به، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَسَيُحَوِّنُهُ﴾ وثالثها: أن الملائكة لا يسجدون إلا لله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾.

وأما سورة الأنفال فقد ختمت بالحض على الجهاد وصلَّة الأرحام، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽¹⁾.

وقد تضمنت هذه الخاتمة وجوهاً من التصريف، أولها: بيان القسم الثالث من المؤمنين، وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ﴾ وثانيها: بيان الحكم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ وثالثها: بيان أن أصحاب القربات بعضهم أحق بإرث بعض من الأجانب في حكم الله وشرعه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ورابعها: بيان أن الله - تعالى - قد أحاط بكل شيء علماً، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وهو «ختم في غاية البراعة، إذ قد تضمنت أحكاماً كثيرة في مهمات الدين، وقوامه، وتفصيلاً لأحوال، فصفا العلم تجمع ذلك كله وتحيط بمبادئه وغاياته»⁽²⁾.

وأما سورة التوبة فختمت بقوله تعالى:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾⁽³⁾.

(1) آية 75.

(2) البحر المحيط 4/ 519.

(3) آية 129.

وقد تضمنت هذه الخاتمة وجوهاً من التصريف ، أولها أمر النبي - ﷺ - إذا أعرض المشركون عن الإيمان أن يقول يكفيني ربي من كل شيء ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ وثانيها : بيان أن الله هو المعبود بحق ، إذا قال تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ وثالثها : بيان أن الاعتماد لا يكون إلا على الله - سبحانه وتعالى - فقال - عز وجل - : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ ورابعها : أن الله - سبحانه - هو المحيط بكل شيء وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ .

وأما سورة يونس ، فقد ختمت بتسليية النبي - ﷺ - ووعد للمشركين ، إذ قال تعالى : ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضَعُوا لَكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاطِعِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

وقد اشتملت هذه الخاتمة على وجوه من البيان ، أولها : أمر النبي - ﷺ - باتباع الوحي ، إذ قال تعالى : ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ وثانيها : أمره بالصبر على ما يعتربه من مشاق التبليغ ، فقال تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضَعُوا لَكَ اللَّهُ ﴾ وثالثها : بيان أن الله - سبحانه - خير من يفصل في الحكم ، فقال تعالى : ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاطِعِينَ ﴾ ، وكذلك ختمت سورة هود بتسليية النبي - ﷺ - وتهديد الكفار بالانتقام بقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ⁽²⁾ .

إذ تضمنت هذه الخاتمة أوجهاً من التصريف ، أولها : بيان أن الله وحده هو الذي يعلم غيب السموات والأرض ، فقال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وثانيها : أن كل أمر مرجعه إلى الله - تعالى - فقال تعالى : ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ وثالثها : الأمر بعبادة الله وحده ، إذ قال تعالى : ﴿ فَاعْبُدْهُ ﴾ ورابعها : تفويض الأمر

(1) آية 109 .

(2) آية 123 .

إلى الله - تعالى - فقال - عز وجل -: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ وخامسها : الله - سبحانه - لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .
وأما سورة يوسف ، فقد ختمت بوصف القرآن الكريم ، ومدحه ، إذ قال تعالى :

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽¹⁾ .

وقد تضمنت هذه الخاتمة وجوهاً من التصريف ، أولها : بيان أن القرآن الكريم من عند الله ، إذ قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ﴾ وثانيها : أن القرآن مُصَدِّقٌ لما سبقه من الكتب السماوية المنزلة من قبل ، فقال تعالى : ﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ وثالثها : أن القرآن فيه تبيان كل شيء أي كل ما يحتاجه الناس من الحلال ، ومعرفة الحرام ، والشرائع والأحكام ، إذ قال تعالى : ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ورابعها : أن القرآن هداية من الضلال ، ورحمة من العذاب ، للمؤمنين خاصة ، فقال تعالى : ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

قال أبو حيان : « وخص المؤمنون بذلك ؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك »⁽²⁾ .
وأما سورة الرعد ، فقد ختمت بالرد على من كذَّبَ الرسول - ﷺ - بقوله تعالى :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾⁽³⁾ .

إذ تضمنت وجوهاً من التصريف ، أولها : قول الكفار للنبي - ﷺ - بأنه ليس مرسلًا من عند الله ، فقال تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾ وثانيها :

(1) آية 111 .

(2) البحر المحيط 5/ 349 .

(3) الآية 43 .

وقد اشتملت على وجوه من البيان، أولها: وصية الرسول - ﷺ - بالعبادة، وهي وصية عامة له ولأمته، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ﴾ وثانيها: أن العبادة مستمرة لا تنقطع حتى الموت، قال تعالى: ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾. قال أبو السعود: «والمعنى دُم على العبادة ما دمت حياً من غير إخلال بها لحظة»⁽¹⁾. وأما سورة النحل فختمت بتسليية الرسول بطمأننته ووعد الله سبحانه فقال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾⁽²⁾.

وأما سورة الإسراء فقد ختمت بوجوه من الدلائل الدالة على وحدانية الله - تعالى - وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير، فقال تعالى:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾⁽³⁾. أولها: تنزيه المولى - سبحانه وتعالى - عن الولد، فقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ وثانيها: أن الله - سبحانه - ليس له شريك في ألوهيته، قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ وثالثها: نفي الولد والنصير عن المولى - عز وجل - فقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ ورابعها: الأمر بذكر الله - سبحانه وتعالى - بصفات العظمة والجلال، فقال تعالى:

﴿وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾.

وأما سورة الكهف، فقد ختمت: «بتحضيض الرسول على البلاغ، والإقرار بالتنزيه والأمر بالتوحيد»⁽⁴⁾ قال تعالى:

(1) إرشاد العقل السليم 93/5.

(2) آية 128.

(3) آية 111.

(4) البرهان في علوم القرآن 1/185.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۖ ﴾⁽¹⁾.

وقد تضمنت هذه الخاتمة أوجهاً من التصريف ، أولها : الأمر الموجه للنبي - ﷺ - بإبلاغ الناس بأنه بشر مثلهم ، خصه الله - سبحانه وتعالى - بالوحي ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ وثانيها : التوحيد ، وهو الإخبار بأن الله واحد أحد لا شريك له ، قال تعالى : ﴿ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ وثالثها : الإيمان بالبعث ، فقال تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ ورابعها : الإخلاص لله بالعبادة ، فقال تعالى : ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ وخامسها : النهي والابتعاد عن الشرك بالله ، فالعبادة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله ، ولا يبتغي بما يعمل غير وجه الله ، فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۖ ﴾.

تلك هي خواتم النصف الأول من القرآن الكريم ، نكتفي بها ، وهي على وجازتها فقد تضمنت في مجموعها وجوهاً من التصريف البليغ ، والبيان البديع المعجز .

وخلاصة القول فيها : إن هذه الخواتم ، تضمنت وجوهاً من البيان أجملها فيما يلي :

أولاً : فيما يتعلق بالتوحيد : فقد تضمنت أوجهاً من الاستدلال بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن الحاجة إلى الولد ، والولي والنصير ، وذكره - تعالى - بصفات العظمة والجلال ، وأن هذا الكون وما فيه ، ملكه - سبحانه وتعالى - ومرجعهم ومصيرهم إليه - جل جلاله - .

ثانياً : فيما يتعلق بالرسول - ﷺ - والقرآن الكريم ، فقد تضمنت هذه الخواتم الأمر باتباع الوحي ، وأن القرآن الكريم من عند الله ، مصداقاً لما سبقه من الكتب السماوية ،

وأنة هداية للناس من الضلال، ورحمة من العذاب، ومدح القرآن وذكر فائدته،
ووصف الرسول - ﷺ - ومدحه وتسليته وتحضيضه على البلاغ.

ثالثاً: فيما يتعلق بالعباد: فقد تضمنت الأمر بالإيمان، وذكر النعمة التي أنعم الله بها
على عباده، والأمر بالصبر على مشاق الطاعات، وذكر الوصايا والفرائض،
والوعد والوعيد، والحض على الجهاد، وصلة الأرحام، وبيان أن الناس
درجات، والجزاء الذي يناله المطيع والعاصي.

الفصل الثالث

التصريف في بناء الآيات

ينوع القرآن الكريم مقاصده بناء على صلات وثيقة، تربط بين مقاصده المتنوعة برباط قوي، وسبب متلاحم، بحيث تتضافر المقاصد جميعاً في الوصول إلى الغاية المقصودة، وتحقيقها بأسلوب بديع، وتفنن دقيق، وذلك ببناء كل آية بل كل لفظ في محله الأخص به، الذي لا يصلح غيره أن يكون في موضعه.

ومما يؤكد ذلك البناء الدقيق بين الآيات، أن كل حرف وكل كلمة أو جملة في آية من الآيات والسُور، له دلالة الخاصة به، ولا يفي به غيره عنه، فيتصرف كل لفظ في موضعه من الآية، بحيث يكون الأليق في مكانه الذي لا يصلح غيره أن يكون بدلاً منه.

قال صاحب «المعجزة الكبرى»: «إذا إن الآيتين المتلاصقتين مع أنهما قد تكونان نزلتا في زمنين متباعدين، نجد أن كل واحدة [سقف] ⁽¹⁾ للأخرى، وهما صنوان متلازمان، متآخيان، وذلك من سر الإعجاز ودلائله، إذ إن التناسق البياني بينهما متصل، والمعاني متلاقية، وكل واحدة منهما تتمم الأخرى في الموضوع في أحيان كثيرة، وفي التوجيه النفسي، والتوالد المعنوي بينهما، بحيث لا يتصور القارئ للقرآن الكريم، أو المستمع لترتيبه والمدرّك لنغمه، لا يحسب أن بينهما فارقاً زمنياً في النزول» ⁽²⁾.

ويجدر بنا قبل الدخول في دراسة هذا الفصل والتعمق فيه، أن نمهد له ببيان معنى الآية لغة واصطلاحاً، وأن نبين ترتيب الآيات هل هو توقيفي أو اصطلاحي؛ لأن ذلك في نظرنا أمر مهم يقتضي المقام ذكره وبخاصة أننا نتحدث عن بناء الآيات.

(1) في المعجزة الكبرى ص 159: سقف - بالصاد - والصواب ما أثبتناه - بالسین -.

(2) نفسه ص 159 - 160.

أولاً: معنى الآية لغةً واصطلاحاً:

أما الآية فلها في اللغة ثلاثة معانٍ، أحدها: جماعة الحروف، فقال أبو عمرو الشيباني: تقول العرب: خرج القوم بأيّتهم، أي بجماعتهم.

ثانيها: الآية العجب، تقول العرب: فلان آية في العلم والجمال، قال الشاعر:

آية في الجمال ليس له في الـ حسن شبهٌ وماله من نظير
فكأن كل آية عجب في نظمها والمعاني المودعة فيها.

ثالثها: العلامة، تقول العرب: خربت دار فلان وما بقي فيها آية، أي علامة، فكأن كل آية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد - ﷺ -.

وأما في الاصطلاح، فقال الجعبري⁽¹⁾: حدُّ الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرًا، ذو مبدأ ومقطع، مندرج في سورة، وأصلها العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾⁽²⁾؛ لأنها علامة للفضل والصدق، أو الجماعة لأنها جماعة كلمة⁽³⁾.

فقوله: ولو تقديرًا فيه نظر؛ لأن الآية لا بد أن تكون ظاهرة معلومة بالتوقيف الثابت.

وقال غيره: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس بينها شبهٌ لما سواها.

وقال بعضهم: الصحيح أنها تُعلمُ بتوقيف من الشارع، لا مجال للقياس فيه، كمعرفة السورة، فالآية طائفة من حروف من القرآن، عُلم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أوائل القرآن، وعن الكلام الذي

(1) هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل أبو العباس، المشهور بالجعبري، من مؤلفاته: «الشاطبية» و«الرائية» توفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة هـ (أنظر بغية الوعاة 1/ 420).

(2) البقرة 248.

(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 266 - 267.

قبلها في آخر القرآن ، وعن الكلام الذي قبلها والذي بعدها في غيرهما ، غير مشتمل على مثل ذلك ⁽¹⁾ .

نستخلص مما سبق : أن الآية طائفة من القرآن مستقلة عما قبلها ، وما بعدها ، بينها وما قبلها وما بعدها رابط متين ، وتناسق منطقي ، بُنيت بناء محكما ، عُلِمَ ترتيبها بالتوقيف .

وقد ذكر صاحب «التحرير والتنوير» ، أن تسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن ، واستدل على ذلك بقوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ﴾ ⁽²⁾ .

وقوله تعالى : ﴿ الرَّ كِتَابُ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ ⁽³⁾ ، ثم قال : « وإنما سميت آية لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى النبي - ﷺ - » ⁽⁴⁾ .

ثانياً : ترتيب الآيات :

قال ابن الزبير : «إن ترتيب الآيات في سورِها وقع بتوقيفه - ﷺ - وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين» ⁽⁵⁾ .

وقال الزمخشري - فيما نقل عنه الزركشي - : «الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه» ⁽⁶⁾ .

وقال الزركشي : «أما ترتيب الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها ، فترتيبها توقيفي بلا شك ، ولا خلاف فيه ، ولهذا لا يجوز تعكيسها» .

(1) البرهان في علوم القرآن 1 / 266 - 267 .

(2) آل عمران 7 .

(3) هود 1 .

(4) التحرير والتنوير 1 / 74 .

(5) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 182 .

(6) البرهان في علوم القرآن 1 / 267 .

قال مكّي⁽¹⁾ وغيره: ترتيب الآيات في السور، هو من النبي -ﷺ- ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا»⁽²⁾.

وقال الألوسي: «فاعلم أن ترتيب آيه وسوره بتوقيف من النبي، أما ترتيب الآي فكونه توقيفياً مما لا شك فيه، حتى نقل جمع منهم الزركشي، وأبو جعفر بن الزبير الإجماع عليه من غير خلاف بين المسلمين، والنصوص متضاربة على ذلك، وما يدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادي معارض ساقط عن درجة الاعتبار»⁽³⁾.

وقال السيوطي - فيما نقله عن القاضي أبي بكر بن العربي -: «وقال أيضاً، الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه، ولا رفع تلاوته، بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمته الله تعالى - ورتبه عليه رسوله من أي السور، لم يقدم من ذلك موخراً ولا آخر منه مقدّم، وإن الأمة ضبطت على النبي -ﷺ- ترتيب أي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها»⁽⁴⁾.

وقال الأجهوري: «وأما ترتيب الآي فتوقيفي إجماعاً»⁽⁵⁾.

يتبين لنا من العرض السابق أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي من غير خلاف بين المسلمين، لذلك بُنيت الآيات في سورها بناءً محكماً، وذلك ما ستبينه

(1) لعله مكّي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار، أبو محمد القيسي، النحوي المقرئ، وكان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية - كثير التأليف - توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة (أنظر بغية الوعاة 2/ 298).

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 256. والمستدرک علی الصحيحین 2/ 221.

(3) روح المعاني 1/ 26.

(4) الإتيان 1/ 175.

(5) تفسير أوائل سورة حم والكتاب المبين، للشيخ علي بن زين العابدين الأجهوري، مخطوط، محفوظ بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم (ع 730) ص 4.

الدراسة اللاحقة ، التي سأحدث فيها عن التصريف في بناء الآيات ، مقسماً ذلك إلى أربعة مباحث ، الأول سيتناول : الدقة في بناء الآيات واختيار الكلمات المناسبة لمعانيها ، وأما المبحث الثاني ، فسيتناول دراسة العلاقة بين المفردات في الآية ، وأما المبحث الثالث ، فسيتناول تصريف الكلمة الواحدة في المعاني المختلفة ، وأما المبحث الرابع فسأخصصه لدراسة بناء الكلمات المناسبة للمعنى المقصود .

المبحث الأول

الدقة في بناء الآيات واختيار الكلمات

المناسبة لمعانيها

إنَّ الذي يقرأ القرآن بتدبر وإمعان، يدرك أنَّ ألفاظه تتصرف وفق بناء دقيق مع معانيه يصل حدَّ الإعجاز، إذ تتصرف تصرفاً بديعاً في ذكر المقاصد المشتملة عليها الآيات في السورة، تُنبئ على حِكمٍ وأسرارٍ بليغة؛ وأعني بذلك أنَّ اللفظة القرآنية تتصرف في مكانها المناسب لها دون غيرها.

وقد بيّن السر الدقيق في بناء الألفاظ المناسبة لمعانيها ابن عطية إذ قال: «إذا ترتبت اللفظة من القرآن عُلِمَ بإحاطته أيُّ لفظة تصلح أن تلي الأولى، وتبيّن المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشّرُ يعمُّهم الجهل، والنسيان، والذهول، ومعلوم ضرورة أنَّ بشراً لم يكن قط محيطاً.

فهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة وكتاب الله لو نُزِعَتْ منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد»⁽¹⁾.

واتساقُ الحروف واتساقُ الآيات، واتساقُ السُّور كله عن رسول الله - ﷺ -
فلهذا كان الأصل في أي القرآن أن يكون بين الآية ولاحققتها تناسب في الغرض أو في الانتقال منه، أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل، ومما يدل عليه وجود حروف العطف المفيدة للاتصال⁽²⁾.

ومن ثَمَّ فإنَّ الدراسة في هذا المبحث ستقسم إلى قسمين، الأول اختيار الكلمات في الآية والمناسبة بين معانيها، والثاني: بناء الآيات في المكي والمدني.

(1) المحرر الوجيز 1/ 52.

(2) التحرير والتنوير 1/ 79 - 80.

أولاً: اختيار الكلمات في الآية والمناسبة بين معانيها:

أشار غير واحد من علماء البلاغة وإعجاز القرآن إلى البناء الدقيق بين الآيات، فالجاحظ قد نبه إلى دقة التعبير القرآني واختيار ألفاظه فقال: «وقد يستخفُّ الناسُ ألفاظاً ويستعملونها وغيرُها أحقُّ بذلك منها، ألا ترى أن الله - تبارك وتعالى - لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع، والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السَّغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام، والعامة وأكثرُ الخاصَّة لا يَفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث، ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل: الأسماع، وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين، ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين، ولا السمع أسماعاً»⁽¹⁾.

وجعل الجرجاني هذه الدقة من مزايا إعجاز القرآن فقال: «أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائصُ صادفوها في سياق لفظه، وبدائعُ راعتهم في مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظة وتنبية، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعُشراً عشراً، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح، أو أخرى وأخلق، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاماً والتاماً، وإتقاناً وإحكاماً»⁽²⁾.

ونبه إلى أن التفاضل بين الكلمتين المفردتين لا بد من النظر فيه إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غريبة وحشية، أو أن تكون حُرُوفُ هذه أخفَّ وامتزاجها أحسن⁽³⁾.

(1) البيان والتبيين 20 / 1.

(2) دلائل الإعجاز ص 39.

(3) دلائل الإعجاز ص 44.

وهو يقصد بذلك إظهار صورة الكلمة القرآنية وبنائها الدقيق، الذي لا يوجد في كلام البشر؛ لأنه كلام رب العالمين.
وضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى:

﴿وَقِيلَ يَتَّزِضُ آبَتُكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلِي وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾⁽¹⁾.

ثم قال: «فتجلى لك منها الإعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع، أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة، إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأنك لم يعرض لها الحُسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكذا إلى أن تستقرها إلى آخرها، وأن الفضل تتأج ما بينها، وحصل من مجموعها»⁽²⁾.

ثم فصل معاني كلمات هذه الآية كلمة كلمة، خلص منها إلى نتيجة لا مجال للشك فيها، وهي أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها، في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها⁽³⁾.
وقد بين الخطابي أنه لا توجد ألفاظ أفصح، ولا أجزل، ولا أغرب، من ألفاظ القرآن الكريم، فقال: «اعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني، من توحيد له عزت قدرته، وتنزيه له في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان بمنهاج عبادته؛ من تحليل وتحريم، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يرى في صورة العقل أمر أليق منه...»⁽⁴⁾.

(1) هود 44.

(2) دلائل الإعجاز ص 45.

(3) نفسه، ص 45-46.

(4) بيان إعجاز القرآن ص 27-28.

واستطرد منبهاً إلى الفروق الدقيقة بين المفردات والمترادفات قائلاً: «إنّ في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب؛ كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشح، وكانعت والصفة...»⁽¹⁾.

ثم أورد أمثلة على انتقاء اللفظة القرآنية، نذكر منها قوله تعالى: ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾⁽²⁾.

ثم عقب عليها فقال: «فإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب، وأصل الفُرس دق العنق، والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلاً وأتى على جميع أجزائه وأعضائه، فلم يترك مفصلاً ولا عظماً، وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم بإهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه، فادعوا فيه الأكل، ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة، والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى، فلم يصلح على هذا أن يُعبر عنه إلا بالأكل؛ على أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع»⁽³⁾. وذكر الباقلاني جملة من خصائص النظم القرآني في بناء ألفاظه ومعانيه، فأورد قوله تعالى:

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾⁽⁴⁾.

ثم قال: «هل تعرفُ شرف هذه الكلمة لفظاً ومعنى، ولطيف هذه الحكاية، وتلاؤم هذا الكلام، وتشاكل هذا النظام؟ فكيف يهتدي إلى وضع هذه المعاني بشري، وإلى تركيب ما يلائمها من الألفاظ إنسي؟»⁽⁵⁾.

(1) نفسه ص 29.

(2) يوسف 17.

(3) بيان إعجاز القرآن ص 41.

(4) غافر 7.

(5) إعجاز القرآن ص 211.

تم قرر أن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء ولا يتباين في أمر، ولا يختل في حال، بل له المثل الأعلى والفضل الأسنى⁽¹⁾.

«وأنه عجيب نظمه، وبديع تأليفه، لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج، وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، وأوصاف، وتعليم أخلاق كريمة، وشيم رفيعة، وسير مأثورة، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها»⁽²⁾.

فالقرآن الكريم يتأنق في اختيار ألفاظه، ولما بين الألفاظ من فروق دقيقة في دلالتها، يستخدم كلا حيث يؤدي معناه في دقة فائقة، تكاد بها تؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينها وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية المعنى الذي وفته به أختها، فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء، ولذلك لا نجد في القرآن ترادفاً، بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديداً، ولما بين الكلمات من فروق، ولما يبعثه بعضها في النفس من إحياءات خاصة، دعا القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخر فقال تعالى:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾⁽³⁾.

فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظ، ولكنه يرى التدقيق فيه، ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه، ولما كانت كلمة (راسلنا) لها معنى في العبرية مضموم، نهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول ﷺ - بها فقال تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَأَمَّنُوا لَا تَقُولُوا رَاسِلْنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽⁴⁾.

(1) نفسه ص 213.

(2) نفسه ص 60 - 61.

(3) الحجرات 14.

(4) البقرة 104.

فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظ ، يؤدي به المعنى ⁽¹⁾ .

قال الأستاذ أبو زيد : «يبدو أن الكلمة القرآنية تختار بدقة متناهية ، وتوضع في موضعها في الآية بإحكام تام يجمع لها بين مناسبة السياق القريب ، ومناسبة السياق البعيد» ⁽²⁾ .

ويقول محمد عبد الله دراز : «وتقرأ القطعة من القرآن الكريم فتجد في ألفاظها من الشفوف والملاسة والإحكام ، والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كدّ خاطر ولا استعادة حديث ، كأنك لا تسمع كلاماً ولغات ، بل ترى صوراً وحقائق ماثلة ، وهكذا يخيّل إليك أنك قد أحطت به خُبراً ووقفت على معناه محدوداً ، هذا ولورجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد ، غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة ، وكذلك حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدّة كلها صحيح أو محتمل للصحة» ⁽³⁾ .

وقد أشار الرافعي إلى أن القرآن الكريم انفرد عن كلام العرب بروح التركيب ، وخرج بذلك مما يطيقه الناس ، ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين ، إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها ثم إلى تأليف هذا النظم ، فمن ههنا تعلق بعضه على بعض ، وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة ، هي صفة إعجازه في جملة التركيب ، وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به من جهات الخطاب : كالقصص والمواعظ ، والحكم والتعليم وضرب الأمثال إلى نحوها مما يدور عليه .

ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة ، على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها في النفوس ؛ وعلى مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التي تؤديها حقيقة ومجازاً ⁽⁴⁾ .

(1) من بلاغة القرآن ص 57 - 58 .

(2) التناسب البياني في القرآن ص 176 .

(3) النبأ العظيم ، ص 117 .

(4) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 245 .

ثم استطرد قائلاً: «وإنك لتحارُّ إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلفة التي يتصرف فيها، وتقع بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في وصفه حتى لا ترى في اللغة كلها أدلّ على غرضك، وأجمع لما في نفسك، وأبين لهذه الحقيقة غير كلمة الإعجاز.

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى، ثم ترى كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخر، هو الذي يفيض على النفس ويتصل بها، فكأنه كلام مداخلٌ وكانّ اللغة فيه لغتان . . .

أي معنى أعجب من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن فترى اللفظ قاراً في موضعه؛ لأنه الأليق في النظم، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلك الأحكم في الإبانة، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة، ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية⁽¹⁾.

ويرى صاحب «سورة الرحمن» أن الكلمة في القرآن الكريم تأتي خفيفة على السمع، رقيقة في الكلام، أنيقة في التركيب، لا يصيبها في التأليف القرآني ما يصيبها في التأليف البشري، فكل حرف يُصيّبُ موقعه في الكلمة، ويقعُ موضعه في اللفظ، ويكون من الذوق بمكان، ولا أعجب في ذلك فهو وضعُ الحكيم الخبير، وتنزيل من الرحمن الرحيم⁽²⁾.

نستنتج مما سبق أن ألفاظ القرآن الكريم تُختار بعناية فائقة، وتُبنى بناءً محكماً دقيقاً، وأن كل لفظ يؤدي معانيه في الآية التي هو منها أبلغ أداء، وغيره لا يحل محله، ولا يؤدي معانيه، وذلك ما سنراه فيما نعرضه من أمثلة، تبين دقة القرآن في تصريف ألفاظه ومعانيه.

إنّ ألفاظ القرآن الكريم تتصرف لتؤدي معانيها في دقة وإحكام، فهي تختلف من مقصد لآخر، فإذا كان القصد الوعيد والإنذار، كان اللفظ جزلاً، نحو قوله تعالى:

(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 246 - 247.

(2) سورة الرحمن ص 31.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾⁽¹⁾.

وإذا كان القصد الوعد والبشارة مثلاً كان اللفظ رقيقاً، نحو قوله تعالى :
﴿ وَنَبِّئِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ هُمْ جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا
بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾⁽²⁾.
فيلاحظ من هاتين الآيتين التفاوت بين المقامين، فكل واحد منهما اقتضى تعبيراً
يلائم المعنى الذي جاء من أجله، وهكذا تتصرف كثير من ألفاظ القرآن الكريم،
فيؤتى باللفظ الأدل على المعنى المقصود والأنسب.

وعلى الرغم مما بين الآيتين من تفاوت في التعبير لاختلاف المقاصد، فإن الآيتين
في غاية البناء القوي، والتلاحم المتين، إذ إنه لما بيّن في الآية الأولى الوعيد والإنذار
الشديد لمن لم يؤمن بالقرآن الكريم، ناسبه أن يبشر المؤمنين، وذلك كما قال الألوسي
:- «جرباً على السنة الإلهية من شفع الترغيب بالترهيب، والوعد بالوعيد، والتناسب
بينهما باعتبار أنه بيان لحال الفريقين المتباينين، وكشف عن الوصفين المتقابلين»⁽³⁾.

وهكذا فالقرآن دقيق في التمييز بين معاني الكلمات، فيُصَرِّف كل كلمة في
مكانها الخاص بها دون غيرها، ونلاحظ ذلك في الفرق بين كلمتي: (يعلمون)،
(يشعرون) فلكل منهما دلالة خاصة في موضعها من الآية الواردة فيها، قال تعالى :
﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾⁽⁴⁾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا
ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمُ الْآثِمُونَ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴾⁽⁴⁾.

(1) البقرة 24.

(2) نفسها 25.

(3) روح المعاني 1/ 200.

(4) البقرة 12 - 13.

وقد أوضح ابن الزبير الفرق الدقيق بين هذين اللفظين إذ قال : «الشعور راجع إلى معنى الإحساس ، مأخوذ من الشَّعار ، وهو ما يلي الجسد ويباشره ، فيدرك ويُحسُّ به من غير افتقار إلى فكر وتدبير ، فيشترك في مثل هذا الإدراك العاقل ، وغير العاقل ، وأما العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر يُحصِّلُه ، وقد تكون مقدماته حسِّيَّة وغير حسِّيَّة ، على قول المحققين من أرباب النظر ، فهو ما يخصّ العقلاء ، ولما كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن نظر وفكر ، يحصل العلم بالمصدق به ، ولا يكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب من الخطأ ، وقد نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين بنسبتهم إياهم إلى السفه ، وهو خفة الحلم وعدم الثبّت في الأمور ، فردّ الله ذلك عليهم ، ونفى عنهم العلم ، فنفى عنهم ما نفوه عن غيرهم ، ووُصِفوا بما نسبوه لغيرهم .

ولما كان الفساد في الأرض وَرَوْمٌ مخادعة من لا ينخدع مستحيلاً لا يخفى فساده على أحد ، ويوصل إلى ذلك بأول إدراك ، ناسبه أيضاً نفى الشعور ، ولم يكن ليناسبه نفى العلم ، فجاء كلُّ على ما يناسب ويلائم»⁽¹⁾ .

وقال أبو السعود مفصلاً الفرق بين اللفظتين في الآية الأولى : «للإيدان بأن كونهم مفسدين من الأمور المحسوسة ، لكن لا حس لهم حتى يدركوه» .

وقال في الآية الثانية : «وتفصيل هذه الآية الكريمة بلا يعلمون ، لما أنه أكثر طباقاً لذكر السفه الذي هو فنٌّ من فنون الجهل ، ولأن الوقوف على أن المؤمنين ثابتون على الحق وهم على الباطل ، منوط بالتمييز بين الحق والباطل ، وذلك مما لا يتسنى إلا بالنظر والاستدلال ، وأما النفاق وما فيه من الفتنة والإفساد وما يترتب عليه من كون من يتصف به مفسداً فأمر بديهي يقف عليه من له شعور ، ولذلك فصلت الآية الكريمة بلا يشعرون»⁽²⁾ .

(1) ملاك التأويل 1/ 33-34 .

(2) إرشاد العقل السليم 1/ 44-46 .

نستخلص مما سبق أن بناء الآيات في السورة الواحدة من أهم وأدق الخصائص التي تميز بها القرآن الكريم في بيان مقاصده المختلفة التي يتصرف إليها بطرائق شتى وأساليب مختلفة، إذ يتنوع هذا البناء بحيث يجعل من السورة الواحدة ترابطاً قوياً في آياتها ودلالاتها المعنوية واللفظية؛ لأن القرآن الكريم يهتم اهتماماً كبيراً ببناء ألفاظه المعبرة عن معانيه الدقيقة، إذ يُصَرَّف اللفظ المناسب في موقعه الذي يؤدي معانيه أبلغ أداء، وهذا الاهتمام لا يقتصر على المفردات وحدها، بل يتعداها إلى مقاصدها المتنوعة، فيصرفها تصرفاً يناسب المقام والمناسبة لتأخذ العبارة منفذها إلى النفس، ولتحقق المعاني مقاصدها المرادة منها بدقة متناهية، وذلك ما سنراه في الأمثلة الآتية، التي سنقتصر فيها على ذكر بعض الآيات، على سبيل المثال لا الحصر؛ لأن القرآن الكريم كله في غاية الدقة، التي ترجع إلى الدقة في بناء الآيات وارتباط معانيها مع مفرداتها.

وسنحاول قدر المستطاع أن نبين في هذه الدراسة دقة القرآن في بناء الآيات، واختيار الكلمات المناسبة لمعانيها، وذلك من خلال تحليل بعض الآيات، لتبين منها ذلك التصريف العجيب، والبناء الدقيق، قال تعالى:

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوتِهِمُ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَذُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِّجٍهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾.

فقد اختيرت كلمة ﴿بِمُزَحَّزِّجٍهُ مِنَ الْعَذَابِ﴾ دون غيرها، مما هو في معناها لتناسب جو العذاب الذي يناله الكفار، ولتصوره أبلغ تصوير. ومثلها كلمة (يصطرخون) في قوله تعالى:

﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾⁽²⁾.

(1) البقرة 96.

(2) فاطر 37.

بُنيت هذه الكلمة في موقعها المناسب لها في الآية، دالة على شدة العذاب الذي يناله الكفار، بدليل قوله تعالى :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافُورٍ﴾⁽¹⁾.

ذكر شوقي ضيف أن كلمة (يصرخون) أبلغ من (يصرخون) للإشارة إلى أنهم يصرخون صراخاً عنيفاً منكراً خارجاً عن حد الاعتدال، وهذا التصوير لهذه الحالة لا يكون لو لم يزد حرف الطاء في الكلمة⁽²⁾.

ومما جاء دالاً على عذاب الكفار جزائهم قوله تعالى :

﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۖ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾⁽³⁾.

فآثر لفظ (فاعتلوه) على غيره من الألفاظ التي في معناه؛ ليؤدي هذا اللفظ معناه الدقيق، الدال على شدة الجزاء وسوء المصير.

وجاءت كلمة (أهل) في قوله تعالى :

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾⁽⁴⁾.

في محلها المناسب لها، دون كلمة (أصحاب)؛ لأنها أولى بهذا المكان، وذلك لما تدل عليه من الاستقرار الدائم، والقرب من النار؛ لأن أهل الرجل أقرب إليه من أصحابه.

وقد اختيرت كلمة (الرفث) في قوله تعالى :

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْزِنَ

(1) فاطر 36.

(2) سورة الرحمن ص 50.

(3) الدخان 47 - 49.

(4) سورة ص 64.

بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَنُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
تَبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ⁽¹⁾.

دون سائر الألفاظ ، لتؤدي معناها أبلغ أداء .

وهي كناية عن الجماع ، فكنى بها عن ذلك ، ولم يذكر في محلها اللفظ
المقصود منها ، وذلك بقصد الستر والإخفاء .

وحقق القول في هذه المسألة الراغب فقال : «الرَّفْتُ: كلام متضمن ما يستتبع
ذكره من ذكر الجماع ودواعيه ، وجعل كناية عن الجماع ، تنبيهاً على جواز دعائهن
إلى ذلك ، ومكالمتهن فيه ، وعُدِّي بالي لتضمنه معنى الإفضاء ، وقوله :
﴿ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾⁽²⁾ .

يحتمل أن يكون نهياً عن الحديث في ذلك ، إذ هو من دواعيه والأول أصح⁽³⁾ .
وفي الآية أيضاً: كنى عن الجماع باللباس ، فصور تلك العلاقة القوية بين
الزوجين باللباس الساتر للإنسان ، فذلك الزواج يجب أن يستر كلا الزوجين ،
ويمنعهما من الفواحش ، قال الراغب : «وجعل اللباس لكل ما يغطي من الإنسان عن
قبيح ، فجعل الزوج لزوج له لباساً من حيث إنه يمنعها ويصدها عن تعاطي قبيح»⁽⁴⁾ .
وفي موضع آخر أثر كلمة (حرث) دون غيرها في قوله تعالى :

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْكُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) البقرة: 187 .

(2) البقرة 197 .

(3) المفردات في غريب القرآن ص 199 (مادة رفث) .

(4) نفسه ، ص 447 . مادة: لبس .

(5) البقرة 223 .

فكنى عن الجماع بالحرث ، وقد جاءت هذه الكناية في سياق بيان أحكام الحيض والنهي عن قرب النساء في المحيض ، قال ابن عطية : « تشبيه لأنهن مزارع الذرية ، فلفظة الحرث تعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرح خاص ، إذ هو المزرع »⁽¹⁾ .

وقال الزمخشري : « شبهت بالمحارث تشبيهاً لما يلقي في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور ، وقوله : ﴿ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ تمثيل : أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم ، لا تحظر عليكم جهة دون جهة . . . وهذه من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة ، وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة ، على المؤمنين أن يتعلموها ، ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهم »⁽²⁾ .

ورأي ابن عطية هو الذي نراه ونميل إليه ، والتعبير بلفظ الحرث لزيادة البيان وتنويعه ، وهو أبلغ مما لو عبر بلفظ الجماع ، أو غيره مما يدل على ذلك .
وأما قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ بِمَا أَنٰتَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ مِيرٰثُ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ۙ ﴾⁽³⁾ .

ف نجد أن اللفظين (سيطوَّقون) و(ميراث) بُنيا في مكانهما من الآية بناءً دقيقاً ، يصوران معانيهما الدقيقة أبلغ تصوير ، فالأولى الأبلغ في محلها في تصوير الجزاء الذي سيناله هؤلاء ، دون سائر الألفاظ الدالة على هذا المعنى .

وأما الثانية فعبرت بـ (ميراث) بدلاً من (ملك) دلالة على أن هذا المال الذي في أيدي مالكية الآن ، ويخلون به ، ليس ملكاً حقيقياً لهم ؛ لأنه سيصبح ميراثاً وملكاً لله - سبحانه وتعالى - .

(1) المحرر الوجيز 1/ 299 .

(2) الكشف 1/ 362 .

(3) آل عمران 180 .

قال أبو حيان: «فيه قولان، أحدهما: أنه - تعالى - له ملك جميع ما يقع من إرث في السموات والأرض، وأنه هو المالك له حقيقة، فكل ما يحصل لمخلوقاته مما ينسب إليهم ملكه، هو مالكة حقيقة، وإذا كان هو مالكة فما لكم تبخلون بشيء أنتم ممتعون به، لا مالكة حقيقة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾⁽¹⁾.

والقول الثاني: أنه أخبر بفناء العالم، وأن جميع ما يخلفونه فهو وارثه، وهو خطاب على ما يفهم البشر، دل على فناء الجميع، وأنه لا يبقى مالك إلا الله، وإن كان ملكه على كل شيء لم يزل»⁽²⁾.
وقد بُني اللفظ (ليبطئن) في قوله تعالى:

﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾⁽³⁾.

في موضعه من الآية مصوراً حال الذين يريدون التخلف عن الجهاد، أبلغ تصوير.

يرى سيد قطب أن هذه الكلمة مختارة في هذه الآية، بكل ما فيها من ثقل وتعثر، وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها، حتى يأتي على آخرها، وهو يشدها شداً وإنها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويراً كاملاً بهذا التعثر والتثاقل في جرسها، وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن، الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة.

وكذلك يشي تركيب الجملة: ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُبَطِّئَنَّ﴾ بأن هؤلاء المبطئين - وهم معدودون من المسلمين: ﴿مِنْكُمْ﴾، يزاولون عملية التبطئة كاملة ويصرون عليها إصراراً، ويجتهدون فيها اجتهداً، وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في

(1) الحديد 7.

(2) البحر المحيط 3/ 134.

(3) النساء 72.

الجملة! مما يوحي بشدة إصرار هذه المجموعة على التبطئة، وشدة أثرها في الصف المسلم؛ وشدة ما يلقاه منها⁽¹⁾.

ومثله اختيار لفظ (أناقلتم) في قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾⁽²⁾.

إذ يصور حال الذين يريدون التخلف عن الجهاد في سبيل الله، كأنهم مشدودون إلى الأرض، وذلك ليناسب الحالة التي عليها المخاطبون فبني في الآية بناءً دقيقاً محكماً.

ونجد أن كلمة (كبرت) في قوله تعالى:

﴿مَا هُمْ بِمِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبِرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾⁽³⁾.

مناسبة لفضاعة ما قالوا من أن الله اتخذ ولداً فقال تعالى:

﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾⁽⁴⁾.

رداً على هذا الادعاء الذي لا حجة لهم عليه.

وقد وردت كلمة (هامدة) في سياق قوله تعالى:

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾⁽⁵⁾.

ووردت كلمة (خاشعة) في سياق قوله تعالى:

(1) في ظلال القرآن 2/ 705.

(2) التوبة 38.

(3) الكهف 5.

(4) نفسها 4.

(5) الحج 5.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لُمُخِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽¹⁾.

وهكذا فقد وردت كل كلمة في سياقها المناسب لتدل على معناها دلالة بينة، وسرُّ هذا التصريف قد بينه صاحب «التصوير الفني في القرآن» بقوله: «وعند التأمل السريع في هذين السياقين، يتبين وجه التناسق في (هامدة) و(خاشعة) أن الجوف في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج؛ فمما يتسق معه تصوير الأرض بأنها «هامدة» ثم تهتز وتربو، وتنبت من كل زوج بهيج، وأن الجوف في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود؛ يتسق معه تصوير الأرض بأنها «خاشعة» فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت»⁽²⁾.

وقد أثر كلمة (مسكوب) في قوله تعالى:

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾﴾⁽³⁾.

على كلمة (غزير)؛ لأن ذلك - كما قيل -: «أدق في بيان غزارته، فهو ماء لا يقتصد في استعماله، كما يقتصد أهل الصحراء، بل هو ماء يستخدمونه استخدام من لا يخشى نفاذه، بل ربما أوحى تلك الكلمة بمعنى الإسراف في هذا الاستخدام»⁽⁴⁾.

وقد اختيرت كلمة (أعجاز) في قوله تعالى:

﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾⁽⁵⁾.

بدقة لحكمة جليلة بينها صاحب «تأملات في سورة الحاقة» فقال: «فلو تأملنا مشتقات المادة الأصلية لهذه اللفظة لتبين أنها تدور في مجموعها حول العجز بمعنى الضعف وبمعنى العجز نقيض الحزم...»

(1) فصلت 39.

(2) التصوير الفني في القرآن الكريم ص 97.

(3) الواقعة 27 - 31.

(4) الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ص 29.

(5) الحاقة 7.

ولا شك أن اختيار الآية الكريمة لفظة الأعجاز بالذات له مغزاه البعيد في تعميق حقيقة الذل والهوان اللذين كانت فيهما عاد، وبما أن القول في الآية الكريمة (أعجاز نخل) بمعنى جذوع نخل، أو أصول نخل، فإن اختيار لفظة أعجاز قادر على الإفهام بأن هذه الأصول خاصة بنوع من النخل طال العهد بموته الطبيعي وسقوطه. فليست تلك الأصول أجذاعاً لنخل حيٍّ موريق أساساً، شُدْبٌ⁽¹⁾، وهُدْبٌ كي ينتفع بتلك الأصول القوية لقرب عهدها بالحياة.

إنَّ شيئاً من ذلك لا يراد، إنما المراد أن النخل مات؛ لانقطاع أسبابه بالحياة، وبسبب الفترة الطويلة على موته لم يبق منه سوى أعجازه، وهذه الأعجاز لا اختلاف الليل والنهار وتقلب الأجواء، لم تعد واحدة منها قائمة على أصولها⁽²⁾. ومن تصريف القول الدال على البناء الدقيق بين المفردات في الآية، اختيار كلمة (جاء) الدالة على المعنى القريب في قوله تعالى:

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾⁽³⁾.

بدلاً من كلمة (أتى) صنوها. وذلك لما بين الكلمتين من فرق دقيق في المعنى يناسب السياق الذي جاء فيه، ويحقق المقاصد المرادة منها.

وقد نبه إلى هذه الدقائق صاحب «تأملات في سورة الحاقة» إذ قال: «إن جملة (جاء) لا تستعمل في القرآن الكريم إلا دليلاً على القرب، سواء أكان مكانياً أم زمانياً، أم نفسياً، وإن جملة (أتى) لا تستعمل في القرآن الكريم إلا دليلاً على البعد، سواء أكان مكانياً أم زمانياً، أم نفسياً»⁽⁴⁾.

وقد ترد هاتان الكلمتان منفردتين - كما في الآية السابقة - وقد تقترنان معاً في سياق واحد، كما في قوله تعالى:

(1) شُدْبُ العود: ألقى ما عليه من الأغصان حتى يَبْدُو، شبه بالشذب، وهو ما يُلقَى من النخلة من الكرائيف وغير ذلك (اللسان 446/1، مادة: شذب).

(2) تأملات في سورة الحاقة ص 44 - 45.

(3) الحاقة 9.

(4) تأملات في سورة الحاقة ص 49.

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ (١) .

فالتعبير يأتي يدل على بُعد العهد بالأذى ، من قبل أن يرسل الله إليهم موسى - عليه السلام - والتعبير بقوله : ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ فيه دلالة على قرب الأذى واستمراره ، وأنه مختلف عن الأذى الأول ، ويعنون بذلك وعيد فرعون وسائر ما كان خلال تلك المدة من الإخافة لهم (٢) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (٣) .

فعبّر بقوله : ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ ﴾ دلالة على بعد هذه الأمثال عن الصدق ؛ لأنها لا تتفق مع هذا الدين ، ومكانة الرسول - ﷺ - العظيمة ، لذلك قابله باللفظ الدال على القرب ، وهو قوله تعالى : ﴿ جِئْنَاكَ ﴾ دلالة على اتصال الوحي القريب الذي لا ينفك عنه لحظة ، المتضمن للحق والصدق ، ويلاحظ في هذا التصريف ترتيباً زمنياً ، إذ إنهم يأتون بالأمثال والقرآن يجيء بالحق والصدق ، مدحضاً شبهاتهم وأكاذيبهم . وقال تعالى :

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۚ قَالُوا يَسْمَرِيْمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ (٤) .

فاختيار كلمة (أتت) موافقة في مكانها ؛ لأن أول شيء رآه قوم مريم . عليها السلام - هو الإتيان بعيسى . عليه السلام - حين جاءت حامله إيّاه بين يديها ، فالإتيان سابق في الزمان ، لذلك اقتضى الأمر التعبير بهذا اللفظ أولاً ، ثم حكى القرآن قولهم

(١) الأعراف 128 - 129 .

(٢) البحر المحيط 4 / 368 .

(٣) الفرقان 33 .

(٤) مريم 27 .

الذي هو مرتب على رؤيتهم لما جاءت به مريم إذ قالوا: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ دلالة على أن المجيء قريب عهد بهم؛ لأن قولهم كان قريباً من رؤيتهم، وأنه لم يحصل قبل ذلك فاعتبروه منكراً.

وقد صرف القرآن الكريم أسماء يوم القيامة، فجاءت مناسبة لبنائها في الآية التي هي منها، ولها دلالة قوية ترجع إلى مقاصد السور والآيات، فمن ذلك لفظ (الطامة) و(الصاخة) في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ﴾⁽²⁾.

وسرُّ بناء كل لفظ من هذين اللفظين في موضعه قد بينه السيوطي بقوله: «إن اسم الطامة أُرهب وأنبأ بأهوال القيامة؛ لأنها من قولهم: طمَّ السيلُ، إذا علا وغلب، وأما الصاخة فالصيحة الشديدة، من قولهم صخَّ بأذنيه مثل أصاخ، فاستُعير على أسماء القيامة مجازاً؛ لأن الناس يُصيخون لها، فلما كانت الطامة أبلغ في الإشارة إلى أهوالها خُصَّ بها أبلغ السورتين في التخويف والإنذار.

وعلى ذلك بُنيت سورة «النازعات» ألا ترى قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾⁽³⁾ وتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ووصف الطامة الكبرى، وما أتبع به بعدُ، وابتداء السورة وختمها قَبْلَها تخويف وترهيب، فناسبها أشدَّ العبارتين موقعاً، وأرهبها، وأما سورة عبس فلم تُبْنِ على ذلك الغرض، وإنما بُنيت على قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وذلك مشهور، ثم ورد قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ﴾ عقب التذكير بقوله: (كلاً إنها تذكرة) والتذكير للاعتبار...

فسورة النازعات على الجملة أشدُّ في التخويف والترهيب فناسبها أبلغ العبارتين من أسماء القيامة»⁽⁴⁾.

(1) النازعات 34.

(2) عبس 33.

(3) النازعات 6-7.

(4) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3/ 120-121.

ونظر سيد قطب إلى أن (الصاخّة) لفظة تكاد تخرق صماخ الأذن في ثقلها وعنف جرسها ، وشقه للهواء شقاً حتى يصل إلى الأذن صاخاً ملحاً ، و(الطامة) لفظة ذات دويّ وطنين ، تخيل إليك بجرسها المدويّ أنها تطمّ وتغمّ ، كالطوفان يغمر كل شيء ويطويه⁽¹⁾ .

نستتج مما سبق أن هناك اختلافاً بين التوجيهين ، فالسيوطي نظر إلى بناء كل من هذين اللفظين وموقعه الدقيق من الآية التي هو فيها . وسيد قطب نظر إليهما من الناحية الفنية .

ويبدو أن ما ذهب إليه السيوطي هو المتفق مع غرضنا ، المراد منه توضيح البناء الدقيق للمفردات في الآية ، وبناء الآية في السورة بناءً دقيقاً محكماً ، يحقق مقاصد القرآن في أعلى درجات البلاغة والفصاحة .

نستخلص من العرض السابق أن القرآن الكريم يُصرّف ألفاظه تصرّفاً عجبياً ، لتدل على معانيه بدقة متناهية ، ويبنيها بناءً محكماً ، ولا غرو في ذلك فهو تنزيل العزيز الحكيم ، كما يصرّف اللفظ المناسب في موقعه من الآية ؛ ليؤدي دلالاته بأبلغ أسلوب ، فيأتي باللفظ المعبر والمصور لمعانيه تصويراً دقيقاً ، وهو يراعي في تصرّفه الفروق الدقيقة بين المفردات ؛ لأن لكل منها دلالاته التي يؤديها أبلغ أداء ، مراعيّاً في ذلك روح السورة ومناسبتها ومقاصدها ، فلكلّ مقصد ألفاظه التي تحقق مراد الله - سبحانه وتعالى - من ذلك المقصد في جلاء ووضوح ، فلا تعقيد في ألفاظه ، ولا تنافر بينها ، بل تماسك متين ، وحجة وبرهان .

وقد ذكر الباقلاني : أن جميع ما يتصرف فيه من الوجوه على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف ، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا ، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا⁽²⁾ .

(1) التصوير الفني ص 77 - 78 .

(2) إعجاز القرآن ص 61 - 62 .

ثانياً: بناء الآيات في المكي والمدني:

تكلمنا في الفقرة السابقة عن دقة القرآن في بناء الآيات واختيار الكلمات المناسبة لمعانيها، وقد بينا في هذه الدراسة أن القرآن الكريم يصرف الألفاظ الدالة على معانيها وذلك ببنائها بناءً دقيقاً محكماً، مراعيًا المناسبات ومقاصد السُّور والآيات.

وسنحاول في هذه الفقرة أن نبين قدر المستطاع بناء الآيات في المكي والمدني. يختلف بناء الآيات في المكي والمدني تبعاً لمقاصدهما، ومع ذلك فكل منهما في أعلى درجات البيان، ويؤكد ذلك الباقلاني، فيقول: «وكذلك فقد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب، من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينا الإعجاز في جميعها على حدٍّ واحد لا يختلف، وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة»⁽¹⁾.

فالمكي يتميز بقصر الآيات؛ لأنه يخاطب أهل الفصاحة، فناسبهم الإيجاز؛ ولأن القصر يناسب الزجر، والتخويف والتبشير، ويتميز أيضاً بقوة الأسلوب وشدته؛ لأنه يخاطب قساة القلوب المشركين. ويتميز بناء المدني بطول الآيات، ورخاوة الأسلوب؛ لأنه يتضمن في الغالب أحكاماً شرعية، وليس هناك قاعدة مُطردة تحكم طول الآيات وقصرها في المكي والمدني على السواء.

فتنوع الآيات من الطول إلى القصر حسب مقاصد السُّور والآيات، قال محمد بن عاشر: «وآيات القرآن متفاوتة في مقادير كلماتها فبعضها أطول من بعض، وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام»⁽²⁾.

(1) إعجاز القرآن ص 62.

(2) التحرير والتنوير 1/ 74.

ومن الجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أن محمد الطاهر بن عاشور جعل أطول آية قوله تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ في سورة الفتح ⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ في سورة البقرة ⁽²⁾ ودونهما قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ⁽³⁾. في سورة النساء ⁽⁴⁾.

فما قاله محمد بن عاشور في هذه المسألة فيه نظر، إذ إن آية سورة الفتح التي اعتبرها أطول آية، هناك ما هو أطول منها في هذه السورة نفسها، وهو قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ⁽⁵⁾.

وخلاصة القول في هذه المسألة إن أطول آية هي آية المداينة، وهو قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ⁽⁶⁾ ويليهما قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ ⁽⁷⁾ ثم قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ﴾ ⁽⁸⁾ ثم قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ﴾ ⁽⁹⁾ ثم قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

(1) آية 25 - 26.

(2) آية 102.

(3) آية 23.

(4) التحرير والتنوير 1/ 74.

(5) آية 29.

(6) البقرة 282.

(7) النساء 12.

(8) البقرة 102.

(9) نفسها 187.

حَكِيمًا ﴿⁽¹⁾ ثُمَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ ⁽²⁾. ثُمَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ⁽³⁾.

وَأَمَّا أَقْصَرُ آيَةٍ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُدَّهَا مَتَانٍ﴾ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ ⁽⁴⁾.

يَقُولُ صَاحِبُ «الْمَعْجَزَةِ الْكُبْرَى»: هُنَاكَ آيَاتٌ تَطُولُ وَآيَاتٌ تَقْصُرُ، مَعَ أَنَّ الْإِيجَازَ وَالْإِطْنَابَ يَكُونُ فِي طُولِ الْآيَاتِ وَقِصَرِهَا، فَفِي أَثْنَاءِ الْآيَةِ الطَّوِيلَةِ تَقْرَأُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ⁽⁵⁾.

وَهِيَ كَلِمَاتٌ ذَاتُ مَعَانٍ غَزِيرَةٍ، فِيهَا حِكْمَةٌ شَرَعَ اللَّهُ وَغَايَتُهُ، وَتَكْلِيفَاتُهُ، وَأَنَّهُمَا تَتَجَهَّ إِلَى الْيُسْرِ وَلَا تَتَجَهَّ إِلَى الْعُسْرِ، وَأَكْثَرُ الْآيَاتِ الطُّوْلُ تَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى التَّوْضِيحِ، وَلَا يَكْتَفَى فِيهَا بِالْإِجْمَالِ بَدَلِ التَّفْصِيلِ، كَأَيَّةِ الْمَحْرَمَاتِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَتُكُمْ﴾ وَمِثْلُ ذَلِكَ آيَةُ الْمَدَائِنَةِ، وَهِيَ أَطْوَلُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وَقَرِيبٌ مِنْهَا فِي الطُّوْلِ آيَةُ الْمَحْرَمَاتِ، وَمِثْلُهُمَا آيَاتُ الْمَوَارِيثِ، وَمِنْ الْآيَاتِ الطُّوْلُ الْمَبْنِيَّةُ لِلْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ آيَاتُ الصَّوْمِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ⁽⁶⁾.

وَتَرَى أَنَّ الْآيَاتِ الْأَخِيرَةَ فِيهَا، بَيَانُ جُزْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّوْمِ، وَلَا تُعَدُّ قَصِيرَةً، بَلْ طَوِيلَةً، وَمِنْ الْآيَاتِ الطَّوِيلَةِ بَعْضُ آيَاتِ الْقِصَصِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ

(1) النساء 11.

(2) البقرة 61.

(3) نفسها 259.

(4) آية 64.

(5) البقرة 185.

(6) نفسها 185.

بالطويل أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني ، بل المراد ألا يتجاوز حد الإطناب البليغ المستحسن ، فالمعاني مع الألفاظ متكافئة⁽¹⁾ .

ومن هنا فإن الدراسة ستتناول بناء الآيات في المكّي والمدني وما يتميز به بناء الآيات في كل منهما .

1. بناء المكّي :

القرآن المكّي - كما قلنا - آياته قصيرة ، تبين الأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية الصحيحة ، داعية إلى توحيد الله وعبادته ، مُدَلِّلة على ذلك بدلائل الأنفس والآفاق ، وداعية إلى الإيمان بالرسول والملائكة والكتب السابقة ، وبالبعث والحساب والجزاء ، وأثبتت ذلك كله بأدلة كونية وبراهين عقلية ، وتفنيد منطق المشركين وتسفيه أحلامهم وعبادتهم الأصنام ، وتنزيه المولى - سبحانه وتعالى - عن الصاحبة والولد - تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً - وتقصُّ علينا قصص السابقين بصور شتى وأساليب مختلفة ، فذلك هو الطابع الغالب في بناء الآيات المكّية ، ونكتفي في هذا المقام بعرض بعض النماذج من السُّور المكّية ، تبين طريقة بناء الآيات ومقاصد تصريفها .

فمن ذلك سورة الأنعام المكّية التي تضمنت المقاصد الكبرى التي جاءت في تضاعيفها ، وصُرِّفت في عبارات مختلفة وأساليب متعددة ، والتي يمكن حصرها في ثلاثة مقاصد أساسية ، هي التوحيد وعبادة الله الواحد القهار ، والوحي والرسالة ، والبعث والجزاء .

قال الشاطبي : «فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر ، وما ظهر ببيادي الأمر خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمر ، ويتبع ذلك الترغيب والترهيب ، والأمثال والقصص ، وذكر الجنة والنار ، ووصف يوم القيامة وأشياء ذلك»⁽²⁾ .

(1) المعجزة الكبرى ص 333 - 334 .

(2) الموافقات 3 / 416 .

وقد يصرف هذه المعاني مجتمعة في سياق واحد كما في قوله تعالى :
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ
ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ
كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا
كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا
مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا
لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾ ۝ (١) .

ففي هذه الآيات ذكر التوحيد، والبعث والجزاء، والرسالة والوحي، مدلاً
عليها بدلائل من الأنفس والآفاق، وفيها أيضاً، التذكير بقصص الأولين وهلاكهم،
منوعاً الأساليب والروابط، فمرة يكون الرابط بضم التي تفيد الترتيب مع التراخي،
ومرة يكون الرابط الضمير «هو» وأحياناً يعطف بالواو، وأحياناً أخرى يكون الرابط
(الفاء) التي تفيد الترتيب مع التعقيب، وكما نوع الروابط نوع كذلك الأسلوب من
الإخبار إلى الاستفهام. يقول صاحب «الفاصلة القرآنية» :

«وفي أسلوب هذه السورة ما يلفت النظر، فقد عرضت ما عرضت من قضايا
في أسلوبين، لا تكاد تجدهما بتلك الكثرة في غيرها من السور، فالأول: فهي تورد

الأدلة المتعلقة بتوحيد الله وتفردّه بالملك والتصرف، والقدرة والقهر، في صورة الأمر المسلم به الذي لا يقبل الإنكار أو الجدل، وتضع لذلك ضمير الغائب، وتجري عليه أفعال وآثار قدرته البارزة للعيان، التي لا يماري قلب سليم في أنه مصدرها ومفيضها وصاحب الشأن فيها.

أما الثاني: فهو أسلوب التلقين، تلقين الحجة، والأمر، يقذفها في وجه الخصم حتى تأخذ عليه سمعه، وتملك عليه قلبه، وتحيط به في جميع جوانبه، فلا يستطيع التفلت منها، ولا يجد بداً من الاستسلام لها⁽¹⁾.

وقد صرف هذه المعاني متفرقة في هذه السورة، فمن تصريح القول في قضية الألوهية قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أُتَّخَذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽²⁾.

وقرن التوحيد بالرسالة والوحي في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بِرَبِّهِ إِيمَانٌ تَشْرِكُونَ﴾⁽³⁾.

ومن تصريح القول في قضية الألوهية في هذه السورة قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُبَيِّتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾⁽⁴⁾.

(1) الفاصلة القرآنية ص 94 - 95.

(2) الأنعام 14.

(3) نفسها 19.

(4) نفسها 56.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٦﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٧٧﴾﴾ (١).

ومما تصرف في قضية الرسالة والوحي، قوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿أَتَّبِعْ مَا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (٤).

ومما تصرف في قضية البعث والجزاء قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ لِّمَنِ ذَا السَّيِّئَةِ وَمَا بِالسَّيِّئَةِ لَمَّخَتٍ لِّمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٦).

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنْفِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (٧).

ويتصرف القول في المكي منوعاً القصص، بطرائق شتى وأساليب متعددة، فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف المكية: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٨). قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾ قَالَ يَنْقُومِرْ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾ (٨).

(١) الأنعام 162 - 163 .

(٢) نفسها 50 .

(٣) نفسها 106 .

(٤) نفسها 124 .

(٥) نفسها 32 .

(٦) نفسها 73 .

(٧) نفسها 164 .

(٨) الأعراف 59 - 62 .

وقد صرف القول في قضايا العقيدة مجتمعة في سياق واحد في سورة يونس المكية فقال تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣﴾

ففي هذه الآيات إثبات الوحي والرسالة، وإثبات الربوبية والأمر بعبادة الله - تعالى - وحده، وإثبات البعث والجزاء، مدللًا على ذلك بدلائل الآفاق في بناء عجيب، وتناسق قوي.

ويتصرف القول في المكي منزهاً المولى - سبحانه وتعالى - بصيغ التنزيه المتعددة، التي سيأتي بيان تصريفها في محلّه - إن شاء الله تعالى - نورد منها قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (٤).

(1) يونس 1 - 4.

(2) الأعراف 54.

(3) المؤمنون 14.

(4) الفرقان 1.

وقوله تعالى: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽²⁾. ويبدو أن التنزيه مطرد في المكي باستثناء صيغة التنزيه - سبحانه - فقد ورد منها في المدني، نذكر منها قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ﴾⁽³⁾.

ومما يميز بناء المكي عن المدني، وجود لفظ كلاً، الذي يفيد الردع والزجر، وإبطال قول القائل⁽⁴⁾. ولم يرد في النصف الأول وإنما ورد في النصف الثاني، وهو في قصار السور أكثر، كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾⁽⁵⁾. قال أبو السعود: «ردع له عن التفوه بتلك العظيمة وتنبية على خطئه»⁽⁶⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾⁽⁷⁾.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾⁽⁸⁾.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا فَآذْهَبَا بِأَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾⁽⁹⁾.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ نَبِيٍّ سَاهِدِينَ﴾⁽¹⁰⁾.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽¹¹⁾.

(1) الأعراف 190.

(2) يونس 18.

(3) البقرة 116.

(4) المفردات في غريب القرآن 441. مادة: كلا.

(5) مريم 79.

(6) إرشاد العقل السليم 279 / 5.

(7) مريم 82.

(8) المؤمنون 100.

(9) الشعراء 15.

(10) نفسها 62.

(11) سبأ 27.

هذا ما ورد في غير قصار السور، وأما ما ورد في قصار السور فيبدأ من سورة المعارج وهو قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَىٰ﴾⁽¹⁾.

ومما يميزه أيضاً فواتح السور، التي تبدأ بالحروف المقطعة، عدا سورتي البقرة وآل عمران، وقد مضى الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا الباب.

وكذلك تصريف قصة آدم وإبليس في المكي، إلا سورة البقرة المدنية فقد صُرِّف القول فيها بذلك، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى في سورة الأعراف المكية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾⁽³⁾.

ويرد الخطاب بلفظ (يا بني آدم) في المكي بصورة مُطَرَّدة، وهو قوله تعالى: ﴿يَبْنَىٰ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورَىٰ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾⁽⁴⁾ يَبْنَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا⁽⁵⁾.

وقوله تعالى: ﴿يَبْنَىٰ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾⁽⁶⁾.

وقوله تعالى: ﴿يَبْنَىٰ ءَادَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) آية 15.

(2) البقرة 34.

(3) الأعراف 11.

(4) نفسها 26 - 27.

(5) نفسها 31.

(6) نفسها 35.

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبِئِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾⁽¹⁾.

ويَرِدُ الخطاب في المكي بلفظ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) عدا سورة البقرة والنساء، والحج والحجرات فقد صُرِّفَ القول فيها بهذا اللفظ، ولنذكر بعض الآيات من المكي وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾⁽⁴⁾.

ويتميز المكي بشدة الأسلوب، كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْيِ﴾⁽⁵⁾.

ويختلف بناء الآيات في المكي تبعاً لطول السُّور وقصرها، ففي السُّور الطُّول، قد تتعدد المقاصد في السورة الواحدة، بينما السُّور القصار كلها في موضوع واحد، كما في سورة الإخلاص، فقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾⁽⁶⁾.

فموضوعها التوحيد، قال الغزالي: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ليس فيه إلا التوحيد والتقديس⁽⁷⁾ وقال أيضاً: «وسورة الإخلاص تشتمل على واحد من الثلاثة، وهو معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مُشارك في الجنس والنوع، وهو المراد بنفي الأصل

(1) يس 60.

(2) الأعراف 158.

(3) يونس 23.

(4) نفسها 57.

(5) المعارج 15.

(6) الآيات 1-4.

(7) جواهر القرآن ص 46.

والفرع والكُفُو، ووصفه بالصمد يُشعرُ بأنه الصمد الذي لا مَقْصَدَ في الوجود للحوائج سواء.

نَعَمْ ليس فيها حديثُ الآخرة والصراط المستقيم، وقد ذكرنا أن أصولَ مهمات القرآن معرفة الله - تعالى - ومعرفة الآخرة، ومعرفة الصراط المستقيم، فلذلك تعدل ثلث القرآن، أي ثلث الأصول من القرآن»⁽¹⁾.

وإن بناء النظم يكاد يكون على نسق واحد، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۚ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۚ﴾⁽²⁾.

ومما يلاحظ أن القصة في قصار السور ترد بإيجاز بليغ، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۚ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۚ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ ۚ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ ۚ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۚ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ۚ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۚ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لِبَاسٍ لِّلْمِرْصَادِ ۚ﴾⁽³⁾.

نستخلص مما سبق أن بناء المكي يختلف عن المدني في بيان بعض مقاصده، فيصرفها بأساليب متعددة تناسب حال المخاطبين ومناسبات النزول، ومقاصد الآيات والسور، مراعيًا الإيجاز البليغ في عرضها، كما يلاحظ أن السور الطول منه تتنوع موضوعاتها، وأن السور القصار تكون في موضوع واحد في كثير من الأحيان.

2. بناء المدني:

يتميز المدني بطول الآيات؛ لأن الغالب في مقاصده بيان الأحكام التفصيلية للتكليفات الشرعية؛ لأن الأمر خاص بالدولة الإسلامية وكيانها، فبين في هذه السور الأحكام الفقهية، والمعاملات والفروض، والعلاقات الاجتماعية والدولية،

(1) جواهر القرآن ص 47.

(2) الليل 1 - 4.

(3) الفجر 6 - 14.

فناسب ذلك الإيضاح والبسط والإسهاب، وذلك في أعلى درجات البلاغة، ولا فرق بينه وبين المكي في ذلك - كما بينا فيما سبق -.

ومن ثم نكتفي بعرض نماذج من السُّور المدنية، تبين ذلك البناء البديع في بيان الأحكام التفصيلية، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾⁽¹⁾.

بُنيت هذه الآية على التفصيل؛ لأن الأمر متعلق ببيان حكم شرعي، فبينت جميع جوانبه المتعلقة به.

فجاءت عقب بيان فرض الصيام، مفصلة غير موصولة لتبين أن هذا الفرض وقته شهر رمضان، وأن هذا الشهر هو الذي أنزل الله فيه القرآن، هداية للناس من الضلال.

قال أبو السعود: «حالان من القرآن، أي أنزل حال كونه هداية للناس بما فيه من الإعجاز وغيره، وآيات واضحة، مرشدة إلى الحق، فارقة بينه وبين الباطل، بما فيه من الحكم والأحكام»⁽²⁾.

ثم أمر من حضر هذا الشهر بصيامه، مبيحاً للمريض والمسافر الإفطار فيه، على أن يقضي الأيام التي أفطرها في هذا الشهر، ثم بينت الآيات أن الله - تعالى - يريد بعباده التيسير ولا يريد بهم المشقة. رأفةً منه وسعةً ورحمةً⁽³⁾ لِيُعْظِمُوهُ لَهْدَايَتِهِمْ إلى ذلك.

(1) البقرة 185.

(2) إرشاد العقل السليم 1/ 200.

(3) نفسه.

ولمّا تعلق الأمر بالدعاء وكيفيته قصرت الآية عن سابقتها إذ قال تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ⁽¹⁾.

ولمّا اقتضى الأمر بيان الفروض الشرعية طالت الآية مفصلةً ذلك أبلغ تفصيل ، ومبنية بناءً دقيقاً محكماً ، فقال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^٤ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^٥ وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^٦ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثَّلَاثُ ^٧ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ الشُّدُسُ ^٨ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ^٩ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ^{١٠} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴿٢١﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ ^(٢).

ولمَّا رَغِبَ فِي الطَّاعَةِ وَحَذَّرَ مِنَ الْعَصْيَانِ ، أَوْجَزَ الْقَوْلَ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾ (٣) .

ولمّا بيّن المحرمات من النساء فصلّ القول أتم تفصيل وأوفاه فقال تعالى :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنْ كَانَ غُفُورًا رَحِيمًا ﴾ ⁽⁴⁾.

(1) البقرة 186 .

(2) النساء 11-12.

(3) نفسها 13-14.

(4) نفسها 23.

يتبين لنا مما سبق أن الآيات تطول عندما يحتاج الأمر إلى التفصيل والتوضيح ،
لتبين جميع مقاصده ، وتوفيقها حقها من البيان ، وتقصر عندما لا يحتاج إلى ذلك ،
تبعاً للمقاصد التي تبيّن فيها الآيات .

ويتصرف الخطاب في المدني بلفظ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بصورة مطّردة ،
كما في قوله تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽¹⁾ .

وقال تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾⁽³⁾ .

ويتصرف القول في المدني بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام والدخول فيه ،
وإقامة البراهين على فساد حجّتهم وبعدهم عن الحق والصواب ، كما في قوله
تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ
مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁵⁾ .

(1) البقرة 104 .

(2) نفسها 153 .

(3) نفسها 172 .

(4) نفسها 89 .

(5) نفسها 101 .

وقال تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشِّرْكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (1).

وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ (2).

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (3).

وقد يرد القول مجادلاً أهل الكتاب بالحجة والبرهان، مدحضاً شبهاتهم ومبيناً دسائسهم في سياق تفصيلي، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ يَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (4).

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (5) يَتَاهِلَ الْكِتَابُ لَمْ تُحَاجُّوا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (5).

ويتصرف القول في المدني مدحضاً شبهاتهم حول المسيح وأمه الطاهرة - عليهما السلام - فيقول: ﴿وَيَكْفُرْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ هَيْتُنَا عَظِيمًا﴾ (6) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا

(1) البقرة 105.

(2) نفسها 109.

(3) نفسها 111.

(4) نفسها 135 - 140.

(5) آل عمران 64 - 65.

قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ هُمْ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
﴿١٥٦﴾ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٧﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَبُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ
وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ
إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٥٨﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٥٩﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿٣﴾
ويرد القول في المدني مشتملاً على الإذن بالجهاد وبيان أحكامه ، وجزاء
الشهادة ، فيقول تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٤﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوا هُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ (٥).

(١) النساء ١٥٦ - ١٥٨ .

(٢) نفسها ١٧١ - ١٧٢ .

(٣) المائدة ١٧ .

(٤) البقرة ١٩٠ - ١٩٣ .

(٥) التوبة ٥ .

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنِينَ مَرْصُوصٌ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى مبيناً جزاء الشهادة في سبيل الله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾⁽³⁾.

ويتصرف القول مبيناً المنافقين ودسائسهم فيقول تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ يُصَدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَفِّقِينَ فَعَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا﴾⁽⁶⁾.

يتضح لنا مما سبق أن الآيات تطول في المدني إذا اقتضى الأمر التفصيل والتوضيح، وتوجز إذا لم يقتض الأمر ذلك، تبعاً للمقاصد التي تبينها، إذ يصرّفها على أوجه مختلفة وطرائق شتى؛ ليحقق مقاصده السامية، في أعلى درجات البلاغة والبيان، وذلك راجع إلى العلاقة بين المفردات في الآية، وهو ما ستبينه الدراسة اللاحقة.

(1) الصف 4.

(2) البقرة 154.

(3) النساء 74.

(4) البقرة 16.

(5) النساء 61-63.

(6) نفسها 88.

المبحث الثاني

العلاقة بين المفردات في الآية

تحدثنا في المبحث السابق عن الدقة في بناء الآيات واختيار الكلمات المناسبة لمعانيها . وقد رأينا كيف تُبنى الآيات بناءً دقيقاً محكماً ، بقصد تحقيق مقاصدها السامية ، فيُصرفها بأساليب متعددة وطرائق شتى ، تبعاً للعلاقة القوية بين المفردات في الآية ، لذا سأحدث في هذا المبحث عن العلاقة القوية بين المفردات في الآية ، قدر المستطاع ، مفصلاً إياها ومدللاً عليها بأمثلة من الآيات القرآنية ، تبين تلاحم الآيات في تصريف بيانها وعظيم مكانها ، الذي لا يرى غير الحرف في الكلمة ، والكلمة في الجملة ، والجملة في الآية ، والآية في السورة أليق منه في أداء معانيه ، إذ إن هناك بناءً قوياً في تصريف الآيات ، وذلك - فيما أعتقد - راجع إلى بناء الحروف في الكلمة ، والكلمة في الجملة القرآنية ، وبناء الجملة في الآية ، وهو ما جعل في الآية تلاحماً وترابطاً ، بما قبلها وما بعدها من الآيات .

يرى الرافعي : أن الكلام يتركب بالطبع من ثلاثة حروف هي من الأصوات ، وكلمات هي من الحروف ، وجُمْل هي من الكلم ، وأنه له بذلك مزية في توازن حروفه ، وائتلاف مخارجها وتناسب أصواتها ، فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه ؛ لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة ، وهذا هو السرف في إعجاز جملته إعجازاً أبدياً ، فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية ويرى أيضاً : أن سر الإعجاز هو في النظم ، وأن جهات النظم ثلاث ، في الحروف والكلمات والجمل⁽¹⁾ .

ولمّا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها في الدلالة المعنوية ، استحال أن يقع في تركيبه ما يُسَوِّغ الحكم ، في كلمة

(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 209 - 211 .

زائدة، أو حرف مضطرب، أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض، كما تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها، على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة، وما يشبه أن يكون من هذا النحو، بحيث لو نُزِعَتْ كلمةٌ منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها، لم يتهياً ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة، وهو سر من إعجازه قد أحسَّ به العرب.

فلا بدّ في مثل نظم القرآن من إحضار معاني الجمل، وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة، بحيث لا تند⁽¹⁾ لفظة، ولا تتخلف كلمة، ثم استعمال أمسّها رحماً بالمعنى، وأفصحها في الدلالة عليه، وأبلغها في التصوير، وأحسنها في النسق، وأبدعها سناً، وأكثرها غناءً، وأصفاها رونقاً وماءً، ثم اطراد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه التأويل، ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح، وعلى العصمة من السهو والخطأ في الكلمة وفي الحرف من الكلمة، حتى يجيء ما هو كأنه صيغ جملة واحدة في نفس واحد.

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة، فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضها بعضاً، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوية لها في النظم الموسيقي، وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجباً في موقعه والقصد به، حتى ما تشك أن الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة والحرف، والحركة.

تلك طريقة في النظم انفرد بها القرآن، وليس من يبلغ يعرف هذا الباب؛ لأنه ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾⁽²⁾.

(1) ومعنى ذلك أنه ليس هناك لفظة نافرة أو شاردة (راجع اللسان 3/ 419 مادة: ندد).

(2) فصلت 42 وأنظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 224 - 228.

ومن ثمَّ فإنَّ هذه الدراسة ستتناول بناء الحروف والكلمات والجمل في الآية القرآنية .

أولاً: بناء الحروف في الآية:

يتصرف كل حرف في الآية في موضعه ليؤدي دلالة التي لا يؤديها غيره في مكانه ، فتعطف المفردات بعضها على بعض رعيّاً للملاءمة والمناسبة في تقديم بعضها على بعض ، تبعاً لأسرارها المعنوية ودقائقها الخفية .

إن هذه الدقة التي نجدها في بناء الحروف في مواضعها من الآية ، هي بدورها تؤدي معانيها الدقيقة ، لتحقيق مقاصد الآيات والسُّور ، التي تسود القرآن كله ، وهذا لا يحتاج إلا إلى إمعان النظر والتدبر في أي كتاب الله - تعالى - ولا غرو في ذلك ؛ لأن القرآن الكريم محكم كل الإحكام ، إذ قال تعالى : ﴿الرَّكَّاتُ أُحْكِمَتْ أَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾⁽¹⁾ .

وبناء الحروف في الآية قد يكون بالزيادة والحذف ، وقد يكون بإبدال حرف مكان حرف ، والآيات في هذا الغرض لا تحصى ، إذ إن كل القرآن على هذا البناء الدقيق والتلاحم المتين في آياته ، لذا أكتفي بذكر بعض الأمثلة تبين بناء الحروف في الآية ، ثم الآية في السورة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾⁽²⁾ .

وفي هذه السورة كذلك قوله تعالى : ﴿وَلَيْنِ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾⁽³⁾ .

(1) هود 1 .

(2) البقرة 120 .

(3) نفسها 145 .

وفي سورة الرعد، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتْبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾⁽¹⁾.

ففي الآية الأولى عبّر بالذي، وفي الثانية بـ (ما) وزيدَ قبلها (من) بدل الذي، وفي الثالثة بـ (ما) بدون (من) فما وجه تصريف هذه الحروف في هذه الآيات؟

بُنيت هذه الحروف في مواضعها، رعيًا للمناسبة، فجاء ذلك على أتم وجه وأكمله، إذ إن كل واحد في هذه الآيات الأخص في مكانه، الذي لا يؤدي معناه غيره، لذلك جاء التصريف على هذا النحو العجيب، والتفنن البديع.

أورد ابن الزبير هذه الآيات الثلاث في كتابه «ملاك التأويل» وقدم لها بسؤال عما اختلفت فيه هذه الآي مع اتفاقها في مطالعها، ومعناها، ثم أجاب عن ذلك: أن الوارد في سورة الرعد لم يتقدم له من مرتكبات أهل الكتاب في كفرهم، وعنادهم مثل ما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرة. فلما لم يتقدم بسط ذكرهم وأوجز الكلام واكتفى بالإيماء ناسبه إيجاز التحذير من حالهم، فجيء بـ (ما) وهي أوجز من (الذي) لفظاً ما لم يقترن بها ما يقتضي التوسعة في معناها.

وقيل: ﴿وَلَا وَاقٍ﴾ وذلك أوجز من قوله في آية البقرة ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ لفظاً ومعنى، فورد هذا كله موجزاً ليناسب ما قبله.

ولما تقدم قبل الآية الأولى في سورة البقرة عدة آيات في بسط أحوالهم وقبيح مرتكباتهم كان أقرب ذلك إلى الآية المقصود توجيه الوارد فيها.

فبعد هذا الإطناب في وصفهم قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَتْبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ وهذا مناسب لما قبله من الإطناب لفظاً، كما أن آية الرعد مناسبة لما قبلها، لإيجاز لفظ «ما» فإنها على حرفين، وأما (الذي) فعلى خمسة أحرف، ثم إن معنى «نصير» أوسع، من حيث إن «فعيلاً» من

(1) آية 37.

أبنية المبالغة فيعطي كثرة «وفاعل» ليس كذلك، ثم إن لفظ «واق» أوجز فقد تبين فرقان ما بينهما، وناسب الإسهابُ الإسهابَ، والإيجازُ الإيجازَ.

وأما الآية الثانية: فوردت المتكررة مُراعَى فيها ذلك، فجيء فيها بـ (من) التي للغاية أو لابتدائها، والمقصود أوفى وأمعن، وجيء بـ (ما) عوضاً عن (الذي)؛ لأنها هنا بسياقها بعد (من) كيفما قدرتها، من موصولية، أو موصوفية تعطي الاستيفاء وتقتضيه، فروعي معناها، وروعي فيها تقدّم لفظها، وقوله - سبحانه - ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ يتضمن أشدّ مما يتضمن نفي الولي والواقى والنصير، ألا ترى قوله - سبحانه -: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾⁽¹⁾.

فقد انتفى هنا الولي والنصير مع زيادة الوصف بالظلم، وليس نفي الظلم حاصلًا من انتفاء الولاية والنصرة حصُولُهُ بالذكر والتنصيص، فهذه الآية أبلغ من الآيتين فناسب ذلك زيادة الإطناب فيما قبلها ولشدة موقعها.

فقد وضح افتراق المقاصد في إيراد هذه الآي على الأنحاء الثلاثة⁽²⁾.

وعلل الكرماني سبب ذلك: أن العلم في الآية الأولى علم بالكمال ليس وراءه علم؛ لأن معناه بعد الذي جاءك من العلم بالله وصفاته، وبأن الهدى هدى الله ومعناه: بأن دين الله، الإسلام وأن القرآن كلام الله فكان لفظ (الذي) تُعرفه صلته فلا ينكر قط، ويتقدم أسماء الإشارة نحو قوله: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ﴾⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ﴾⁽⁴⁾ فيكتنف الذي ينانان: الإشارة والصلة، ويلزمه الألف واللام، ويثنى ويجمع وليس لـ (ما) شيء من ذلك؛ لأنه

(1) الشورى 8.

(2) ملاك التأويل 1/ 85 - 88.

(3) الملك 20.

(4) الملك 21.

يتنكر مرة ويتعرف أخرى ولا يقع وصفاً لأسماء الإشارة ولا يدخله الألف واللام، ولا يُثنى ولا يجمع.

وخص الثاني بـ (ما) لأن المعنى: من بعد ما جاءك من العلم، بأن قبلة الله هي الكعبة وذلك قليل من كثير من العلم، وزيد معه (من) التي لا ابتداء الغاية؛ لأن تقديره. من الوقت الذي جاءك العلم فيه بالقبلة؛ لأن القبلة الأولى نُسخَت بهذه الآية، وليس الأول مؤقتاً بوقت، وفي سورة الرعد فعبّر بلفظ (ما) ولم يزد من؛ لأن العلم ها هنا هو الحكم العربي، أي القرآن وكان بعضها من الأول، ولم يزد فيه (من)؛ لأنه غير مؤقت⁽¹⁾.

يتبين لنا مما سبق أن هناك اختلافاً بين التوجيهين فابن الزبير نظر إلى ما فيها من الإطناب والإيجاز؛ لتكون كل آية مناسبة لما قبلها، ونظر فيها من حيث أبنية المبالغة التي تعطي في كل آية معنى أبلغ من الآخر.

وأما الكرمانى فقد نظر إليها من حيث المعاني التي تحققها هذه الحروف، وليس هناك أي تعارض بينهما، بل كل منهما يكمل الآخر؛ لأن بناء الحروف والكلمات في الآية يرجع إلى المناسبة وتحقيق المقاصد في الآية على أكمل وجه.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽²⁾.

بزيادة (من) في هذه السورة، وفي سورة يونس، قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَنُزِّلُهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽³⁾.

(سورة مثله) لأن من تدل على التبعض، ولما كانت هذه السورة - يعني سورة البقرة - سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة حسن دخول (من) فيها ليعلم أن التحدي واقع

(1) البرهان في متشابه القرآن ص 129 - 130.

(2) البقرة 23.

(3) يونس 38.

على جميع سُور القرآن من أوله إلى آخره ، وغيرها من السُّور لو دخلها (من) لكان التحدي واقعاً على بعض السُّور دون بعض ، ولم يكن ذلك بالسهل ⁽¹⁾ .

قال ابن الزبير : « فالمراد في سورة يونس نفي كلام مماثل للقرآن ، وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن ذلك ، والمراد في البقرة نفي شخص يماثله - ﷺ - في أن يسمع منه ما يماثل سورة واحدة من مثل القرآن في فصاحته وعجائبه ، فاختلف المقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم عن هذا وهذا ، فلما اختلفا لم يكن بُدٌّ من (من) في الأولى لإحراز معناها ، ولم تأت في يونس لحصول المعنى المقصود فيها دون (من) ⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَقُلْنَا يَتَنَادُّمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ⁽³⁾ .

وقال في سورة الأعراف : ﴿ وَيَتَنَادُّمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

تأمل البناء الدقيق في كلا الآيتين ، بحيث عبّر في الآية الأولى بالواو (وكُلا) ، وفي الآية الثانية بالفاء (فكُلا) فكل واحد منهما الأخص في موقعه ، والأدل في مكانه ، إذ إن لكل واحد منهما وجهة دقيقة بينها الكرمانى بقوله : ﴿ اسْكُنْ ﴾ في الآيتين ليس بأمر من السكون الذي هو ضد الحركة ، وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة ، فلم يصح إلا بالواو ؛ لأن المعنى : اجمعا بين الإقامة فيها والأكل منها ، ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة ؛ لأن الفاء للتعقيب والترتيب .

(1) البرهان في مشابه القرآن ص 116 - 118 .

(2) ملاك التأويل 1/ 38 - 39 .

(3) البقرة 35 .

(4) آية 19 .

والذي في الأعراف من السكنى التي معناها اتخاذ الموضع سكناً؛ لأن الله - تعالى - أخرج إبليس من الجنة بقوله: ﴿قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴾⁽¹⁾.

وخاطب آدم فقال: ﴿وَيَتَذَكَّرُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ أي اتخذها لأنفسكما مسكناً ﴿فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ فكانت الفاء أولى؛ لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زماناً ممتداً يمكن الجمع بين اتخاذ الأكل فيه، بل يقع الأكل عقيبهِ»⁽²⁾.

وذهب ابن الزبير إلى أن مورد الآيتين مختلف في الموضعين، أما الوارد في البقرة فقصد به مجرد الإخبار والإعلام لرسول الله ﷺ بما جرى من قصة آدم - صلوات الله وسلامه عليه - وابتداء خلقه، وأمر الملائكة بالسجود له، ولم يقصد غير التعريف بذلك من غير ترتيب زمني، أو تحديد غاية تناسبه الواو وليس الفاء.

وأما آية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله - جل وتعالى - على آدم وذريته فناسب هذا المقصد العطف بالفاء المقتضية للترتيب، والواو لا تقتضي ذلك، وإنما بابها الجمع حيث لا يرد ترتيب، ولما اختلف القصدان اختلفت العبارة عنهما، فورد كل على ما يناسب⁽³⁾.

يتضح لنا من التوجيهين السابقين أن هناك اختلافاً قليلاً بينهما، فالكرماني نظر إلى أن مقصود الآية الأولى الإقامة، لذلك سبقها الواو، فلم تصح بغير ذلك، وعلل بأن المراد بذلك الجمع بين الإقامة والأكل، ونظر إلى آية الأعراف بأن المقصود منها اتخاذ الموضع مسكناً، فكانت الفاء أولى.

ووافق ابن الزبير في أن مورد الآيتين مختلف في الموضعين، وخالفه في المقصود من ذلك، إذ يرى أن الوارد في سورة البقرة مقصود به مجرد الإخبار والإعلام لرسول الله ﷺ. وأن الوارد في سورة الأعراف مقصود به تعداد النعم،

(1) الأعراف 18.

(2) البرهان في متشابه القرآن ص 119.

(3) ملاك التأويل 1/ 42 - 43.

وليس هناك تعارضاً بين التوجيهين بل كل منهما يكمل الآخر، ويبين أن بناء هذه الحروف في مواضعها يحقق مقاصد الآيات التي بُنيت فيها هذه الحروف بدقة متناهية، ويبين أيضاً أن الاختلاف في بناء هذه المفردات ينفي صفة التكرار عن هذه الآيات، ويظهر الفرق الدقيق بين معانيها، تلك بلاغة القرآن في تصريف مقاصده وبناء آياته.

وقد يُبنى حرف في آية ولا يُبنى فيما يشابهها، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽¹⁾. وفي سورة الأعراف: ﴿سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽²⁾. فقد ورد الواو في الآية الأولى، ولم يرد في الثانية فما وجه ذلك؟ إن ذلك راجع إلى سياق الآية في السورة، وإلى ما تبينه من مقاصد مرادة من ذلك التصريف.

يرى الكرمانى أن ورود الواو في سورة البقرة، لشدة الاتصال في هذه السورة؛ لاتفاق اللفظين، واختلفاً في الأعراف، فكان اللائق به حذف الواو؛ ليكون استئنافاً للكلام⁽³⁾.

وذهب ابن الزبير إلى أن مجيء الواو في البقرة لما تقدم قبل هذه الآية من لدن قوله: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾⁽⁴⁾. إنما هي آلاء ونعم، عدّدت عليهم على التفصيل شيئاً بعد شيء، فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو، وليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن الزلاّت، والامتنان بضروب الإحسان بهذا القصد في إحراز التعداد، ورد ﴿سَنَزِيدُ﴾ هنا

(1) آية 58.

(2) آية 161.

(3) البرهان في متشابه القرآن ص 124.

(4) البقرة 40.

بالواو، ولم يكن ليحصل لو لم ترد الواو هنا، وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة البقرة⁽¹⁾.

وقد بين الزمخشري الفرق الدقيق بين ترك الواو في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾⁽²⁾.

ووجود الواو في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾⁽³⁾.

فقال: «وقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾⁽⁴⁾. فلذلك جيء بالواو كأنه قيل: حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها⁽⁵⁾.

ومن ثم فإن اللفظ الذي يراه النحاة زائداً في القرآن يرد في موضعه، مصوراً لمعناه أدق تصوير، وقد أشار إلى ذلك الرافعي إذ قال: «ثم الكلمات التي يُظن أنها زائدة في القرآن كما يقول النحاة، فإن فيه من ذلك أحرفاً: كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾⁽⁶⁾. وقوله: ﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّدَ بَصِيرًا﴾⁽⁷⁾.

فإن النحاة يقولون إن «ما» في الآية الأولى، و«أن» في الثانية زائدتان، أي في الإعراب، فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم وقيس عليه، مع أن في هذه

(1) ملاك التأويل 1/ 63.

(2) الزمر 71.

(3) نفسها 73.

(4) سورة ص 50.

(5) الكشف 3/ 410.

(6) آل عمران 159.

(7) يوسف 96.

الزيادة لوناً من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من جنسه وروعته، فإن المراد بالآية الأولى، تصويرُ لِين النبي ﷺ - لقومه، وإن ذلك رحمة من الله، فجاء هذا المد في «ما» وصفاً لفظياً يؤكد معنى اللين ويفخّمه، وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تُشعر بانعطاف وعناية لا يُبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق.

والمراد بالثانية تصويرُ الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه لبعده ما كان بين يوسف وأبيه - عليهما السلام -، وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب تؤكدهما وتصف الطربَ لمقدمه واستقراره، غُنة هذه النون في الكلمة الفاصلة، وهي «أن» في قوله، «أن جاء».

وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد، فإن اعتبار الزيادة فيه وإقرارها بمعناها، إنما هو نقص يجلبُ القرآن عنه . . . فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأيٌ يسنح في البلاغة. من جهة نظمه، أو دلالاته، أو وجه اختياره⁽¹⁾.

وقد ذكر الشيخ الشعراوي أن كلام الله - سبحانه وتعالى - في غاية الدقة بحيث يعبر عن الشيء تعبيراً كاملاً، فلا تجد حرفاً زائداً بلا معنى، ولا كلمة مترادفة، إلى آخر ما يقال عن القرآن الكريم، ولكن المسلم حين يدقق في معاني القرآن الكريم يجد أن كل حرف في القرآن الكريم قد تم وضعه بحكمة بالغة، وأنه لا شيء اسمه مترادفات، وإنما لكل لفظ معنى يؤديه، ولا يؤديه اللفظ الآخر⁽²⁾.

يتضح لنا مما سبق أن كل حرف في الآية يبنى في موضعه الأخص به، الأقوى دلالة على المعنى المراد، وأن اختلاف الحروف في الآيات مرجعه إلى اختلاف المقاصد، واختلاف السياق، فيوضع كل لفظ في الموضع الذي يؤدي معناه فيه أداءً تاماً، في تناسق قوي، وترابط متين.

(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 231 - 232.

(2) معجزة القرآن للشعراوي 1 / 45 - 47.

ثانياً: بناء الكلمات في الآية

رأينا فيما سبق أن الحرف في الآية يُبنى في موضعه ، ليؤدي معناه الذي لا يؤديه غيره عنه ، كذلك الكلمة في الآية مبنية بإحكام وإتقان ، بحيث تؤدي معناها في موضعها الذي لا تؤديه أي كلمة أخرى بدلاً منها ، ولنا في ذلك بعض الأمثلة التي تبين ذلك البناء القوي والترابط المتين .

وبناء الكلمات في الآية أنواع ، فقد تتصرف بإبدال كلمة بأخرى ، وقد تكون الكلمة معرفة في آية ونكرة في أخرى ، وقد تكون جمعاً في آية ومفردة في آية أخرى ، وقد تتقدم كلمة على أخرى ، وهو ما ستجّليه هذه الدراسة .

1. إبدال كلمة بأخرى:

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا نِسَاءَ كُومٍ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾⁽¹⁾ .

وفي سورة الأعراف قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا نِسَاءَ كُومٍ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾⁽²⁾ .

الآيتان متشابهتان في ألفاظهما ومعانيهما ، بيد أن هناك فروقاً أخرى في تصرفهما يهمننا منها إبدال كلمة (يذبحون) في سورة البقرة بكلمة (يقتلون) في سورة الأعراف ، والسر في ذلك الوفاء بالمقصود ، قال عنه ابن الزبير: «إن الذبح منبئ عن القتل وصفته ، وأما اسم القتل فلا يفهم غير إعدام الحياة ، بتناول من غير المقتول في الغالب ، فعبّر أولاً بما يوفي المقصود من الإخبار بالقتل وصفته مع إحراز الإيجاز ، إذ لو ذكر القتل وأُتبع بالصفة لما كان إيجاز ، فعدل إلى ما يحصل عنه

(1) البقرة 49 .

(2) آية 141 .

المقصود، فقليل يذبحون وعبر في سورة الأعراف بالقتل؛ لأنه أوجز من لفظ يذبحون لأجل التضعيف، إذ لفظ يذبحون أثقل لتضعيفه، وقد حصلت صفة القتل في سورة البقرة، فأحرز الإيجاز في الكل، وجاء على ما يجب ويناسب⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾⁽²⁾.

وفي سورة الأعراف قال تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ﴾⁽³⁾.

هاتان الآيتان متشابهتان في لفظيهما، بيد أن هناك فرقاً في التعبير، إذ جاء في سورة البقرة بلفظ (الانفجار) وفي سورة الأعراف تصرف بلفظ (الانبجاس) فلكل من اللفظين سرف في تصريفه في موضعه من الآية الوارد فيها، مع أن معناهما واحد.

وقد بين الفرق بينهما ابن الزبير فقال: «إن الفعلين، وإن اجتمعا في المعنى فليسا على حد سواء، بل الانبجاس ابتداء الانفجار، والانفجار بعده غاية له، قال الغزنوي⁽⁴⁾: الانبجاس أول الانفجار، وقال ابن عطية: انبجست: انفجرت، لكنه أخف من الانفجار، فالواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسى - عليه السلام - السُّقْيَا، والوارد في البقرة طلب موسى من ربه، فطلبهم ابتداء فأشبهه الابتداء، وطلب موسى - عليه السلام - غاية لطلبهم؛ لأنه واقع بعده، ومرتب عليه، فأشبه

(1) ملاك التأويل 55 / 1.

(2) البقرة 60.

(3) آية 160.

(4) هو: علي بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو علي الغزنوي، الملقب بتاج الشريعة، صاحب فنون، إمام في التفسير والفقه والعربية، والأصول والجدل، له تفسير القرآن الكريم، توفي سنة إحدى أو اثنتين أو سنة خمس وثمانين وخمسمائة (طبقات المفسرين للداودي 221 / 1).

الابتداء الابتداء، والغاية الغاية، فقل جواباً لطلبهم: فانجست، وقيل إجابة لطلبه: فانفجرت، وتناسب ذلك وجاء على ما يجب⁽¹⁾.

2. بناء الألفاظ بالتعريف والتنكير:

يرد اللفظ في الآية بالتعريف والتنكير؛ ليؤدي كل منهما في موضعه معاني جليلة لا يؤديها الآخر.

قال السيوطي: «اعلم أن لكل منهما مقاماً لا يليق بالآخر»⁽²⁾.

ثم ذكر أسباب التنكير، معدداً إياها، نذكر منها: الأول: إرادة الوحدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾⁽³⁾.

الثاني إرادة النوع، نحو: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾⁽⁴⁾. الثالث: التعظيم، بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف، ومثّل لذلك بأمثلة، نذكر منها قول الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾⁽⁵⁾.

وقد أوضح السيوطي الحكمة في تنكير (أحد) وتعريف (الصمد) إذ قال: «إنه نكر للتعظيم، والإشارة إلى أن مدلوله - وهو الذات المقدسة - غير ممكن تعريفها والإحاطة بها، وأنه لا يجوز إدخال (ال) كغير وكل وبعض، وهو فاسد، فقد قرئ: قل هو الله الواحد الصمد. حكى هذه القراءة أبو حاتم⁽⁶⁾ في كتاب «الزينة» عن

(1) ملاك التأويل 1/ 67 - 68.

(2) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3/ 472.

(3) القصص 20.

(4) سورة ص 49.

(5) الإخلاص 1 - 2 وانظر المصدر السابق نفسه.

(6) وأبو حاتم هو: سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني - النحوي - المقرئ البصري، من كبار العلماء باللغة والشعر، له نيف وثلاثون كتاباً، منها كتاب «الزينة» و«الأضداد» واختلف في وفاته فقيل: سنة 255هـ، وقيل: 250 - 248، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 4/ 257 - 258 والأعلام للزركلي 3/ 210 وكشف الظنون 2/ 1423 ومعجم المؤلفين 4/ 285.

جعفر بن محمد، وأن هو مبتدأ والله خبر وكلاهما معرفة، فاقتضى الحصر، فعُرف الجزءان في: الله الصمد، لإفادة الحصر ليطابق الجملة الأولى، واستغنى عن تعريف أحد لإفادة الحصر دونه، فأتى على أصله من التنكير، على أنه خبر ثان، وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ و«أحد» خبر ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفضيم والتعظيم، فتأتي بالجملة الثانية على نحو الأولى، بتعريف الجزأين للحصر تفضيماً وتعظيماً⁽¹⁾.
وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾⁽²⁾.

وفي سورة آل عمران قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾⁽³⁾. وفيها أيضاً قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾⁽⁴⁾. وفيها كذلك قوله تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾⁽⁵⁾. وفي سورة النساء قال تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾⁽⁶⁾.

ففي الآية الأولى جاء اللفظ مُعَرَّفًا بآل وهو قوله ﴿الْحَقِّ﴾ وجاء مُنْكَرًا في بقية المواضع؛ ليلائم كل منها مقصده في الآية التي جاء فيها. قال الكرمانى مبيناً سبب ذلك: «لأن ما في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن تقتل النفس به، فكان

(1) معترك الأقران 476/3.

(2) البقرة 61.

(3) آية 21.

(4) آية 112.

(5) آية 181.

(6) آية 155.

الأولى بالذكر؛ لأنه من الله - تعالى - وفي آل عمران والنساء نكرة، أي بغير حق في معتقدهم ودينهم، فكان هذا بالتنكير أولى»⁽¹⁾.

وقد أثر التنكير في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾⁽²⁾. لتدل كلمة «حياة» النكرة على معانيها البليغة التي لا يؤديها اللفظ معرّفاً بدلاً منها، ولتدل على مطلق حياة يستفيدها الناس جميعاً من حكم القصاص.

وقد تعرض أكثر البلاغيين لتحليل القيمة الفنية لإيجاز القصر في هذه الآية، وذلك عن طريق الموازنة بينها وبين العبارة المأثورة عن العرب: «القتل أنفى للقتل».

ومن ذلك ما ذكره الرماني حين قال: «وقد استحسّن الناسُ من الإيجاز قولهم: «القتل أنفى للقتل» وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز، وذلك يظهر من أربعة أوجه: أنه أكثر في الفائدة، وأوجز في العبارة، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة، وأحسن تأليفاً بالحروف المتلازمة، أما الكثرة في الفائدة فيه ففيه كل ما في قولهم: «القتل أنفى للقتل» وزيادة معان حسنة، منها إبانة العدل لذكره القصاص، ومنها: إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة، ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به، وأما الإيجاز في العبارة، فإن الذي هو نظير «القتل أنفى للقتل» قوله: ﴿الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ والأول أربعة عشر حرفاً، والثاني عشرة أحرف، وأما بعده من الكلفة بالتكرير الذي فيه على النفس مشقة فإن في قولهم: «القتل أنفى للقتل» تكريراً أبلغ منه، ومتى كان التكرير كذلك فهو مقصر في باب البلاغة عن أعلى طبقة، وأما الحسن بتأليف الحروف المتلازمة فهو مدرك بالحس وموجود في اللفظ، فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من الألف إلى اللام، فباجتماع هذه الأمور التي ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن»⁽³⁾.

(1) البرهان في متشابه القرآن ص 126.

(2) البقرة 179.

(3) النكت في إعجاز القرآن ص 77-78.

وقال صاحب «كتاب الطراز»: «فانظر إلى هذه اللفظة الجميلة كم يندرج تحتها من المعاني التي لا يمكن حصرها، ولا ينتهي أحدٌ إلى ضبطها، فأين هذه عما أثيرَ عن العرب من قولهم: «القتل أنفى للقتل» وقد تميزت الآية عنه بوجوه ثلاثة، أما أولاً: فلأن قوله:

لفظتان، وما نُقل عنهم فيه أربع كلمات، وأما ثانياً - فالتكريرُ فيما قالوه، وليس في الآية تكريرٌ، وأما ثالثاً - فلأنه ليس كلُّ قتلٍ نافياً للقتل، وإنما يكون نافياً إذا كان على جهة القصاص، وكم في القرآن من هذا القبيل»⁽¹⁾.

وقد أوصل بعض البلاغيين الموازنة بين الآية الكريمة، وبين العبارة المأثورة عن العرب إلى أكثر من عشرين وجهاً، وعدوها من وجوه إعجازه، ومن بين هذه الوجوه ما ذكره الرماني، وابن الأثير، وصاحب «كتاب الطراز» وغيرهم، لذلك لا أريد تكرار ما قالوه⁽²⁾.

يتبين لنا مما سبق أن التعريف والتذكير في اللفظ القرآني، يتصرف وفق المقاصد والدلالات التي يؤديها ذلك اللفظ بالتعريف أو التذكير؛ لأنه الأليق في موضعه، وغيره لا يحل محله، لذلك جاءت ألفاظ القرآن متناسقة مع معانيه تناسقاً عجيباً، ومبنية بناءً محكماً.

3. بناء الألفاظ بالافراد والتثنية والجمع:

تُبنى الألفاظ في الآية بالافراد والتثنية والجمع، تبعاً لسياقها ومقاصدها، إذ يرد اللفظ في الآية مفرداً كان أو مثنى أو جمعاً في موضعه الأخص به، محققاً تناسقاً قوياً، وتلاحماً متيناً في الآية، وسنحاول في هذه الفقرة أن نذكر بعض الأمثلة، التي تبين ذلك البناء البديع، والتصرف العجيب لهذه الألفاظ في الآيات الكريمة.

(1) كتاب الطراز 2/ 127 - 128 وانظر المثل السائر 2/ 352.

(2) انظر المراجع السابقة.

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾.

وفي سورة آل عمران قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾⁽²⁾.

فالآيتان متشابهتان في دلالاتهما اللفظية والمعنوية، بيد أن هناك فرقاً في تصريف لفظ ﴿مَعْدُودَةً﴾ إذ أفرد في السورة الأولى، فقال: ﴿مَعْدُودَةً﴾ وجمع في الثانية فقال: ﴿مَعْدُودَاتٍ﴾ والسر في تصريف اللفظ في الآيتين قد نبه إليه ابن الزبير بقوله: «إن المجموع بالألف والتاء منحصر في أربعة أضرب، ثلاثة متفق عليها، والرابع مختلف فيه» وأرجع سر ذلك إلى ما وقع في آية البقرة من الإيجاز، وما في الأخرى من الإطناب، فناسب الإفراد الإيجاز، وناسب الجمع الإسهاب»⁽³⁾.

وقد يرد اللفظ الواحد جمعاً في سورة، مثني في سورة ثانية، ومفرداً في سورة ثالثة، تبعاً للمقاصد والسياق الوارد فيه اللفظ، كما في قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾⁽⁴⁾. وقال في سورة المعارج: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾⁽⁵⁾. وقال في سورة المزمل: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾⁽⁶⁾، فما وجه التصريف في الأولى بالثنية وفي الثانية بالجمع، وفي الثالثة بالإفراد؟

(1) البقرة 80.

(2) آل عمران 24.

(3) ملاك التأويل 1/ 81-83.

(4) الرحمن 17.

(5) آية 40.

(6) آية 9.

ولتترك الإجابة للسيوطي ، إذ يقول : « فحيث أُفردا فاعتباراً للجهة وحيث تُنْيا فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربيهما ، وحيث جُمعاً فاعتباراً لتعدد المطالع في كل فصل من فصول السنة .

وأما اختصاص كل موضع بما وقع فيه ، ففي سورة الرحمن ورد بالثنية ؛ لأن سياق السورة سياق المزدوجين ، فإنه - سبحانه - ذكر أولاً نَوْعَي الإيجاد وهما الخلق والتعليم ، ثم ذكر سراجي العالم : الشمس والقمر ، ثم نَوْعَي النبات ، ما كان على ساق وما لا ساق له ، وهما النّجم والشّجر ، ثم نَوْعَي السماء والأرض ، ثم نَوْعَي العدل والظلم ، ثم نَوْعَي الخارج من الأرض وهما الحبوب والرياحين ، ثم نَوْعَي المكلفين وهما الإنس والجان ، ثم نَوْعَي البحر العذب والملح ، فلهذا حَسَن ثنية المشرق والمغرب في هذه السورة»⁽¹⁾ .

وذكر صاحب «سورة الرحمن» أن المراد مطلع كل يوم ومغربه ، ولذلك جاءت الصيغة بالجمع ، وقيل : المراد بهما في الآية مشرقا الشمس صيفاً وشتاءً ومغرباهما ، وكأن المراد بالثنية مطلعها في أطول يوم من السنة وفي أقصر يوم ، وكذلك المغربان ، ويتناول الطرفان كل ما بينهما .

وقيل : المشرقان : مشرق الفجر ومشرق الشفق ، والمغربان : مغرب الشمس ومغرب الشفق ، وقيل : بل المشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس .

وقيل : المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرباهما ، ولعل هذا القول أولى الأقوال بالترجيح ؛ لاتصاله بالآية السابقة في السورة ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَلَشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾⁽²⁾ ؛ ولأن دلالة الثنية حينئذ واضحة ، والمراد رب مشرق الشمس والقمر ومغربيهما وما بينهما من الموجودات قاطبة ، فهو رب الوجود كله القائم عليه وعلى نظامه ، وما يجري فيه من الليل والنهار ، وطلوع الشمس والقمر وغروبهما⁽³⁾ .

(1) معترك الأقران 482 / 3 .

(2) الرحمن 5 .

(3) سورة الرحمن ص 67 - 68 .

ويرى الأستاذ أبو زيد أن ذلك يرجع إلى وجه لطيف من أوجه التناسب، وصلته بروح السورة وموضوعه⁽¹⁾.

وينبغي أن نذكر في هذا المقام، ما ذكره عن أوجه اختصاص آية المزمّل والمعارض، اللتين لم يبينهما السيوطي. حين اكتفى ببيان وجه اختصاص ما وقع في سورة الرحمن. ولم يلتزم ببيان أوجه اختصاص المواضع الأخر، مع أنه ذكر أن يفصل أوجه اختصاص هذه المواضع.

فالأستاذ أبو زيد يقول: «أما ورود لفظي المشرق والمغرب بصيغة الإفراد في سورة المزمّل، فلأن هذه الصيغة هي التي تناسب السياق، وبيان ذلك أن الله - تعالى - أمر رسوله - ﷺ - في مطلع السورة بقيام الليل، ثم أخبر أن له في النهار سبجاً طويلاً، فلما تقدم ذكر الليل والنهار، عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهار، فكان الإفراد في هذا السياق أنسب من التثنية والجمع.

وأما مجيئها بصيغتي الجمع في سورة المعارج؛ فلأنهما وردا في سياق بيان سعة ربوبية الله - تعالى - وإحاطة قدرته، «وذكر المشارق والمغارب لتضمنهما انتقال الشمس التي هي إحدى آياته - سبحانه - العظيمة ونقله - تعالى - لها، وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب مظهر من مظاهر القدرة المطلقة وسعة الربوبية»⁽²⁾.

وقد جاء بعض الكلمات جمعاً، ولم يورد منها صيغة المفرد، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها، كلفظة «اللّب» كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ آلَ اللَّبِّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿وَأَتَّقُونَ يَتَأُولَىٰ آلَ اللَّبِّ﴾⁽⁴⁾.

(1) التناسب البياني في القرآن ص 181.

(2) التناسب البياني في القرآن ص 181 - 182.

(3) البقرة 179.

(4) نفسها 197.

وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَلَغَ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا وَلِوَالِئِلَٰهٍ ﴾⁽¹⁾ ونحوها.

وإنما أورد في مكانها «القلب» فجاء مفرداً في بعض الأحيان كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ﴾⁽³⁾.

وعلى سر ذلك التصريف الراجح فقال: «وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع، ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية، فلما لم يكن ثَمَّ قَصْلٌ بين الحرفين يتهياً معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة؛ تحسن اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيها، نصباً أو رفعاً أو جرّاً؛ فأسقطها من نظمه بته، على سعة ما بين أوله وآخره، ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة»⁽⁴⁾.

قال السيوطي⁽⁵⁾: «من ذلك السماء والأرض: حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة ولم تجمع بخلاف السموات، لثقل جمعها وهو أرضون، ولهذا لما أريد ذكر جميع الأرض، قال: ﴿ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾»⁽⁶⁾.

وأما السماء فذكرت تارةً بصيغة الجمع، وتارةً بصيغة الإفراد لنكتة تليق بذلك المحل... والحاصل أنه حيث أريد العدد أتى بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة؛

(1) إبراهيم 52.

(2) البقرة 97.

(3) البقرة 204.

(4) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 232.

(5) معترك الأقران 3/ 480.

(6) الطلاق 12.

نحو: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾⁽¹⁾. أي جميع سكانها على كثرتهم وحيث أريد الجهة أتى بصيغة الإفراد، نحو: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾⁽²⁾. نستخلص مما سبق أن اللفظ يتصرف بالإفراد أو بالثنائية أو بالجمع؛ ليؤدي معناه في الآية التي هو فيها بدقة وإحكام، تبعاً للسياق ولما قصد السور والآيات.

4. بناء الألفاظ بالتقديم والتأخير:

تبنى الألفاظ في الآية بالتقديم والتأخير، تبعاً لمقاصدها، وأسبابها، إذ لا يتقدم لفظ أو يتأخر في آية من الآيات؛ إلا لموجب يقتضيه، ولداعٍ من المعنى يطلبه ويستدعيه، وذلك ما ستبينه هذه الدراسة، معتمداً فيها على ذكر بعض الأمثلة، التي تبين ذلك التصريف العجيب، والبناء الدقيق.

قال تعالى: ﴿وَأَنْتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾⁽⁴⁾.

تنوع البيان في هاتين الآيتين بتقديم الشفاعة في الآية الأولى وتأخير العدل، وتقديم العدل في الآية الثانية وتأخير الشفاعة؛ لأسرار ذكرها الكرمانى، إذ قال: «إنما قدم الشفاعة قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم، وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله، وأخرها في الآية الأخرى؛ لأن التقدير في الآيتين معاً: لا تقبل منها شفاعة، فتنفعها تلك الشفاعة؛ لأن النفع بعد القبول، وقدم العدل في الآية الأخرى؛ ليكون لفظ القبول مقدماً فيها»⁽⁵⁾.

(1) الصف 1.

(2) الذاريات 22.

(3) البقرة 48.

(4) نفسها 123.

(5) البرهان في متشابه القرآن ص 121.

وقال أبو حيان: «جاءت هذه الجمل هنا مقدماً فيها الشفاعة، وجاءت الفدية مقدمة على الشفاعة في جملة أخرى؛ ليدل ذلك على اختلاف الأمرين، وبدئ هنا بالشفاعة؛ لأن ذلك أليق بعلو النفس، وجاء هنا بلفظ القبول وهناك بلفظ النفع، إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه، وبدئ هنا بالقبول لأنه أصل للشيء المترتب عليه، فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجوداً، وآخر هناك النفع إعطاءً للمتأخر ذكر المتأخر وجوداً»⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾⁽²⁾.

وفي سورة غافر قال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾⁽³⁾.

تصرف البيان في هاتين الآيتين بتقديم قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في سورة الأنعام، وتأخيره في سورة غافر؛ لأسرار معنوية اقتضاها تقديم الأول وتأخير الثاني، ذكرها من اعتنوا بالمشابهات، قال الكرمانى: «قدم في سورة الأنعام؛ لأن فيما قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات، فدفع قول قائله بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ثم قال: ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وفي المؤمن قبله ذكر الخلق، وهو قوله: ﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾. فجرى الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك: فقدّم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله من الآيات»⁽⁵⁾.

(1) البحر المحيط 1/ 350.

(2) الأنعام 102.

(3) آية 62.

(4) غافر 57.

(5) البرهان في متشابه القرآن ص 176.

وقال ابن الزبير: «كان الملائم نفي ما جعلوه وما أدعوه من الشركاء والصاحبة والولد، فتقدم ما الأمر عليه من وحدانيته - سبحانه - وتعالى عن الشركاء والولد، وعرف العباد بعد بأن كل ما سواه - سبحانه - خلقه وملكه فقدم الأهم في الوضع. وأما آية غافر، فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ولم يتقدم هنا ما تقدم في آية الأنعام، أتبع بالتنبيه على أنه - سبحانه - خالق كل شيء، فكان تقديم هذا التعريف هنا أنسب وأهم، ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته - تعالى - فجاء كل على ما يجب ويناسب، ولم تكن واحدة من الآيتين لتناسب ما تقدم الأخرى»⁽¹⁾.

وذلك فيما يتعلق بالتقديم والتأخير في الآيات المتشابهة، وأما فيما يتعلق بتقديم بعض الألفاظ على بعض في السورة الواحدة، فأورد له مثلاً من سورة الغاشية، وهو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾⁽²⁾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ⁽³⁾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ⁽⁴⁾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ⁽⁵⁾»⁽²⁾.

فمناسبة تقديم الإبل على السماء أنسب؛ لأن الإبل أقرب إلى الإنسان إذ يتعامل معها مباشرة، ويعتمد عليها في حياته، وله معرفة بها أكثر من معرفة السماء، لذلك - والله أعلم - تقدم ذكرها، وهو من باب الترقي من السهل إلى الصعب.

قال صاحب «الطراز»: «فأما تقديم الإبل، فإنما كان ذلك من أجل أن الخطاب للعرب من أهل البلاغة، فمن أجل ذلك كان الاستجلاء على حسب ما يألفونه وذلك أن العرب أكثر تعويلهم في معظم تصرفاتهم على المواشي في المطاعم والملابس والمشارب والمراكب، وأعمها نفعاً هي الإبل؛ لأن أكثر المنافع هذه لا تصلح إلا فيها على العموم، مع ما اختصت به من الخلق العظيم، والإحكام العجيب، فمن أجل ذلك صدرها بالنظر فيها لذلك، ثم إنه أردفها بذكر النظر في خلق السموات،

(1) ملاك التأويل 1/ 341 - 342.

(2) الآيات 17 - 20.

ووجه الملائمة بينهما، هو أن قوام هذه الأنعام ومادة المواشي، إنما هو بالرعي وأكل الحَلَى، وكان ذلك لا يكون إلا بنزول المطر من السماء، مع ما اختصّت به من التأليف الباهر، والامتداد العظيم، والسّعة الكلية، فمن أجل ذلك عقّب بها ذكر الإبل، ثم أردف ذلك بذكر النظر في الجبال وما تضمنته من العجائب العظيمة من أجل أنهم إذا قعدوا في البراري وبطون الأودية لا يأمنون التخطّط لهذه الأنعام والنفوس والأموال، فأشار إليها لما فيها من التحفّظ على أموالهم ونفوسهم، بارتفاعها وكونها شوامخ لا يوصل إليها لعلوها وارتفاعها، فعقّب بها ذكر السماء... فأشار الله إلى هذه العجائب الأربعة لما كانت من أعظم الآيات الباهرة»⁽¹⁾.

نستخلص من العرض السابق أن الألفاظ القرآنية تتصرف وفق بناء محكم، بالتقديم تارة وبالتأخير أخرى، إذ إنه لا يتقدم أو يتأخر إلا لموجب يقتضيه المقام، أو لمناسبة يكون اللفظ فيها أنسب من غيره، وكذلك لاختلاف المقاصد، فيكون اللفظ الأليق في مكانه والأدل على معناه؛ ليؤدي أسرار المعنوية التي يقتضيها السياق في دقة وإحكام.

5- بناء الجملة القرآنية:

تتصرف الجملة القرآنية على نمط واحد في القوة والإبداع، والبناء والترابط، مثلها مثل بناء الحروف والألفاظ، فالجملة ترد في مكانها لتؤدي معانيها بدقة وإحكام. وقد أشار صاحب «من بلاغة القرآن» إلى أن خير ما توصف به الجملة القرآنية، إحكامها وتفصيلها، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾⁽²⁾.

(1) كتاب الطراز 3/ 311-312.

(2) هود 1.

ثم قال : «فهو بناء دقيق قد أحكمت لبناته ونسقت أدق تنسيق لا تحس فيها بكلمة تضيق بمكانها، أو تنبو عن موضعها، أو لا تعيش مع أخواتها، حتى صار من العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة، أو أن تستغني فيها عن لفظ أو أن تزيد فيها شيئاً» وأشار أيضاً إلى أن من أراد معارضة جملة في القرآن، لابد أن يرجع بعد طول المطاف إليها، كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني، غير هذه المعاني، وكأنما ضاقت اللغة، فلم تجد فيها، وهي بحر ضخم، ما تؤدي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن لهذا الأداء.

والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي، فتصوره بألفاظها، لتلقيه في النفس، حتى إذا استكملت الجملة أركانها، برز المعنى، ظاهراً فيه المهم والأهم⁽¹⁾.
ثم مثل لذلك بقوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾⁽²⁾.

ثم قال : «تجد إسماعيل معطوفاً على إبراهيم، فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت، ولكن تأخره في الذكر، يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور ثانوي، أما الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم»⁽³⁾.

وقال أيضاً : «تمضي الجملة القرآنية، وقد كونت من كلمات قد اختيرت، ثم نُسِّت في سلك من النظام، فلا ضعف في تأليف، ولا تعقيد في نظم. ولكن حسن تنسيق، ودقة ترتيب وإحكام في تلاؤم»⁽⁴⁾.

ومن ثم نستطيع القول : إن الجمل القرآنية تبنى بناءً متماسكاً، وفق ترتيب دقيق، ونظام بديع، أودعه إياها الحكيم الخبير، ولنورد مثالا لذلك قوله تعالى :

(1) من بلاغة القرآن ص 105.

(2) البقرة 127.

(3) من بلاغة القرآن ص 105.

(4) من بلاغة القرآن ص 106.

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتْنِعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ ۖ ﴾⁽¹⁾.

نوعت هذه الآية ذكر مقاصدها التي حُبَّت إلى الإنسان، فرتبت بناءً على هذا
الحب ترتيباً دقيقاً، ملائماً ومناسباً لرغباته الحقيقية. وقد أشار صاحب «الطراز» إلى
عجائب هذه الآية ولطافة معناها في تقديم بعضها على بعض، فلما كانت الآية
مسوقة من أجل تزيين المشتريات في أفئدة بني آدم واستيلائها عليها قدّم ما هو الأدخل
في ذلك، فصدرها بذكر النساء تنبيهاً على أن لا يشتغل يغلب على العقول مثلهن؛
لما يغلب من توقان النفوس إليهن . . .

ثمّ عقبه بذكر البنين، لما كانوا مما يلي النساء في الرقة والرحمة والشفقة
والحنوّ، مع المشاكلة في الخلقة والصورة، ثم أردف ذلك بالأموال الذهبية والفضية،
لما يحصل فيها من اللذة والسرور والاطمئنان وانسراح الصدور بها والاستطالة
والقوة، كما يحصل بالأبناء، لكن الأولاد أدخل فرحاً وأشدّ محبة، وأكثر بهم
رحمة ورأفة، وقوله: ﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ﴾ مبالغة في وصفها.

ثمّ عقب ذلك بذكر الخيل لما يحصل بها من الجمال والهيئة الحسنة والقوة
والاستطالة على الأعداء بالقهر، وأردفها بذكر الأنعام، لما يحصل بها من المنافع،
وهي دون منافع الخيل، وأتبعها بذكر الحرث، وختم هذه المنافع بذكره؛ لأن كل
واحد من هذه الأشياء على مرتبة في السبق على قدر حالها⁽²⁾.

وذكر أبو حيان: أنه أتى بذكر الشهوات أولاً مجموعة على سبيل الإجمال،
ثم أخذ في تفسيرها شهوة شهوة وبدأ في تفصيلها بالأهم فالأهم، بدأ بالنساء، وثنى

(1) آل عمران 14.

(2) كتاب الطراز 3/ 313-314.

بالبنين؛ لأنهم من ثمرات النساء وفروع عنهن، وقُدِّموا على الأموال؛ لأن حب الإنسان ولده أكثر من حبه ماله، وحيث ذكر الامتنان والإنعام أو الاستعانة والغلبة قُدِّمت الأموال على الأولاد، وتُلَّت بالأموال لما في المال من الفتنة، ولأنه يحصل به غالب الشهوات⁽¹⁾.

يتبين لنا مما سبق أن الجملة القرآنية في الآية، مبنية بناءً دقيقاً محكماً، مرتبطة بما قبلها وما بعدها، برابط قوي، لتؤدي معانيها في الآية خير أداء، وفق نظام دقيق، وتصرف عجيب، وترتيب محكم، مترابط الحروف والكلمات، والجملة؛ لتكون الآية مرتبطة مع أخواتها في تلاحم متين، وبناء محكم، فلا ضعف في تأليفها، ولا تعقيد في نظمها، ولكن حسن تنسيق وبيان، تسلم معه الآية إلى التي تليها في اتساق والتتام.

6. بناء الأفعال في الآية:

تُبنى الأفعال في الآية بناءً دقيقاً، إذ يوضع الفعل الأنسب في موقعه من الآية، مصوراً لمعناه أبلغ تصوير، ونعني بذلك التنويع العجيب. الذي يتصرف إليه البيان القرآني، حين يُصَرَّف الأفعال في مواضعها، فيأتي بالماضي ثم ينتقل إلى المضارع، وقد يكون العكس، وقد يتصرف من المضارع إلى الأمر، إلى غير ذلك مما تتصرف إليه الأفعال في الآيات الكريمة، وسنحاول في هذه الدراسة أن نذكر بعض الأمثلة، التي تبين البناء الدقيق، والتصريف العجيب.

فمن ذلك تصريف الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، كقوله تعالى:

﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَاكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴾⁽²⁾.

(1) البحر المحيط 2/ 413 - 414.

(2) هود 54.

يرى ابن الأثير، أنه ليس الانتقال فيه من صيغة إلى صيغة طلباً للتوسع في أساليب الكلام فقط، بل لأمر وراء ذلك، وإنما يقصد إليه تعظيماً لحال من أجرى عليه الفعل المستقبل وتفخيماً لأمره، وبالضدّ من ذلك فيمن أجرى عليه فعل الأمر، ولم يقل وأشهدكم ليكون موازياً له وبمعناه⁽¹⁾.

وقد علل ذلك الزمخشري بقوله: «لأن إشهد الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشدّ معاقده، وأما إشهداهم فما هو إلا تهاون بدينهم، ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب، فعدل به عن لفظ الأول؛ لاختلاف ما بينهما وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة»⁽²⁾.

وقد يتصرف من الفعل الماضي إلى فعل الأمر كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾⁽³⁾.

والسر في ذلك قد بيّنه ابن الأثير، إذ قال: «فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده في نفوسهم، فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده، ثم أتبعها بالإخلاص الذي هو عمل القلب، إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية»⁽⁴⁾.

وقد يتصرف من الماضي إلى المضارع، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَتُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ﴾⁽⁵⁾.

قال صاحب «الطراز»: «فوسّط قوله: ﴿فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ وجاء به على جهة المضارعة والاستقبال بين فعلين ماضيين، وهما قوله: ﴿أَرْسَلَ﴾ و﴿فَسُقْنَتُهُ﴾ والسر

(1) المثل السائر 2/ 183 - 184.

(2) الكشف 2/ 184.

(3) الأعراف 29.

(4) المثل السائر 2/ 184.

(5) فاطر 9.

في مثل هذا، هو أن الفعل المستقبل يوضح الحال، ويستحضر تلك الصورة حتى كأن الإنسان يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماضي إذا عُطِفَ؛ لأنه لا يُعطي هذا المعنى، ولا يدلّ عليه، فإذا قال: فتثير، على جهة الاستقبال بعد ما مضى قوله: أرسل، فإنما يكون دالا على حكاية الحال التي تقع فيها إثارة الريح للسحاب، واستحضار لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة»⁽¹⁾.

وقد يتصرف من المضارع إلى الماضي، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾⁽²⁾.

والسر في هذا التصريف قد بينه صاحب «كتاب الطراز» إذ قال: «لأن إشار الماضي والعدول إليه دال على مبالغة في الثبوت والاستقرار»⁽³⁾.

وقال غيره: «فإنه إنما قال ﴿فَفَزِعَ﴾ بلفظ الماضي بعد قوله ﴿يُنْفَخُ﴾ وهو مستقبل للإشعار بتحقيق الفزع، وأنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل الماضي يدلّ على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به»⁽⁴⁾.

يتضح لنا مما سبق أن كل فعل يتصرف في موقعه الأخص به، من تلك الآية الوارد فيها، مُحَقَّقاً مقاصد الآية أبلغ تحقيق.

ثالثاً: بناء الآيات على الفصل والوصل:

أشار غير واحد من علماء البلاغة إلى الفصل والوصل وقيمته البلاغية، فقد جعله الجرجاني، أخفى وأغمض علم من علوم البلاغة، وأدقها وأصعبها، إذ قال:

(1) الطراز 2/ 138 وانظر المثل السائر 2/ 185.

(2) النمل 87.

(3) الطراز 2/ 139.

(4) المثل السائر 2/ 190.

«واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : إنه خفيٌّ غامضٌ ، ودقيق صعب ، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدقُّ وأصعبُ»⁽¹⁾ .

وقال الخطيب القزويني : «الوصلُ عطفُ بعض الجُمَلِ على بعض ، والفصل تركه وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقضيه البلاغةُ فنٌ منها عظيم الخطر ، صَعْبُ المسلك ، دقيق المآخذ ، لا يعرفه على وجهه ولا يحيط على كُنْهه إلا من أوتي فهم كلام العرب طبعاً سليماً ، ورُزق في إدراك أسرارهِ ذوقاً صحيحاً ، ولهذا قَصَرَ بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل ، وما قَصَرها عليه لأن الأمر كذلك ، وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غمُوضه ، وأن أحداً لا يكملُ فيه إلا كمل في سائر فنونها ؛ فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان»⁽²⁾ .

وقال ابن النقيب المصري : «وهو العلم بمواضع العطف والاستئناف والتصدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها ، وهو من أعظم أركان البلاغة حتى قال بعضهم حد البلاغة معرفة الفصل والوصل . . . واعلم أن فائدة العطف التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ، ثم من الحروف العاطفة ما لا يفيد إلا هذا القدر ، وهو الواو ، وهو المراد بالذكر هاهنا»⁽³⁾ .

والذي يهمنّا في هذا المقام أن نبين كيف يُصَرِّف القرآن آياته بالفصل والوصل ، وذلك بعرض بعض الأمثلة التي تبين التصريف العجيب ، والتفنن البديع ، في بناء الآيات على هذا وذاك ، إذ تأتي الآيات مفصولةً وموصولةً ؛ لِتَحَقِّقَ كُلُّ مقاصدها في أعلى درجات البلاغة والبيان .

(1) دلائل الإعجاز ص 131 .

(2) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 246 .

(3) مقدمة تفسير ابن النقيب المصري ص 257 .

1. بناء الآيات على الفصل:

الفصل : ترك العطف لموجب يقتضيه السياق ، ويحقق المعنى أدق تحقيق ؛ لأنه الأبلغ في محله ، الأدق في تحقيق مقاصده ، إذ تتصرف الجملة القرآنية ، مفصلة غير موصولة ؛ لتحقيق البناء الدقيق مع ما قبلها ، فتعطي معاني دقيقة ، لا تعطيا لو كانت موصولة ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿الْم ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾⁽¹⁾ .

قال الجرجاني : «قوله : ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ بيان ، وتوكيد ، وتحقيق لقوله : ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ وزيادة تثبيت له ، وبمنزلة أن تقول : «هو ذلك الكتاب ، هو ذلك الكتاب ، فتعيده مرة ثانية ، لتثبته ، وليس يُثبت الخبر غير الخبر ، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه ، وعاطف يعطفه عليه»⁽²⁾ .

ويرى صاحب «الإيضاح في علوم البلاغة» : «أنه نزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى ، فإن ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها ، حتى كأنه هداية محضة ، وهذا معنى قوله ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ ؛ لأن معناه : الكتاب الكامل ، والمراد بكماله ، كمال في الهداية ؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال»⁽³⁾ .

وقيل : «إن الجملة الثانية ترفع ما قد يتوهم في الجملة الأولى ، من تجوُّز أو سهو أو نسيان ، فتعريف جزأي الجملة الأولى ، والمجيء باسم الإشارة للبعيد ، مؤذن بوصف هذا الكتاب بأنه قد بلغ أسمى درجات الكمال .

ولمّا كان ذلك قد يوهم أن ثمة مبالغة في هذا الوصف نفى هذا الوهم ، وأتبع ذلك بقوله : ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي في بلوغه تلك الغاية من الكمال ، تأكيداً لما فهم من

(1) البقرة : 1 ، 2 .

(2) دلائل الإعجاز ص 227 .

(3) الإيضاح 1/ 251 .

الجملة الأولى ، وأتبعه كذلك بقوله : ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ تأكيداً ثانياً ؛ لأن معنى بلوغ القرآن للكمال إنما هو كماله في الهداية والإرشاد»⁽¹⁾ .

يتبين لنا مما سبق أن الجمل القرآنية تأتي مفصولة ؛ لتحقيق معاني بليغة ، ترجع إلى العلاقة القوية في بناء الآية أو الجملة مع ما قبلها ، وأن الفصل في مثل هذه الآية أنسب من الوصل .

ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁽²⁾ .

فما وجه الفصل بين قوله تعالى : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ وبين قوله : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وقوله : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ ؟ إن هذه الجمل اتصلت بذات نفسها بالتالي قبلها ، وقد استغنت عن الرابط ، وذلك للتأكيد والبيان الذي يحقق المقاصد المرادة .

وقد أوضح الجرجاني وجه الفصل بين هذه الجمل فقال : « قوله : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ تأكيد لقوله : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ وقوله : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ تأكيد ثانٍ أبلغ من الأول ؛ لأن من كان حاله إذا أُنذِرَ مثل حاله إذا لم يُنذَر ، كان في غاية الجهل ، وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة»⁽³⁾ .

ووافقه الخطيب القزويني ، إذ قال : « فإن معنى قوله ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ معنى ما قبله ، وكذا ما بعده ، تأكيد ثانٍ ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه ، لا يصح إلا في حق من ليس له قلبٌ يخلص إليه حقٌّ ، وسمع تدرك به حجةٌ ، وبصر تثبت به عبرة»⁽⁴⁾ .

(1) من بلاغة القرآن ص 177 .

(2) البقرة 6-7 .

(3) دلائل الإعجاز ص 228 .

(4) الإيضاح 1/ 252 .

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ مَا أُتِيَكَ مِنَ الْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِن لَّبِئْسَ أَتَاكُم بِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ بِعِندَهُمْ لَدِينًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَتَرْفُتُمْ﴾ (البقرة 9-12).⁽¹⁾

ترك العطف بين الآية الأولى والثانية، للبيان والتأكيد، فقوله: ﴿تُخَذُّهُمُ الذُّكُورُ﴾ تأكيد لما قبله وبيان له.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة 27).⁽²⁾

ترك العطف بين الآية الأولى والثانية، وذلك للعلاقة المعنوية التي تربط بينهما، فجاءت الثانية بياناً وتأكيذاً للأولى.

قال ابن النقيب: «فقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ كلام مستأنف وهو إخبار من - الله تعالى - فلو أتى بالواو العاطفة، لكان إخباراً عن اليهودية بأنهم وصفوا أنفسهم بأنهم مفسدون فيختل المعنى ويتناقض الكلام»⁽³⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (البقرة 24).⁽⁴⁾

يرى الزمخشري أن قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ استئناف في غاية الجزالة والفخامة، وفيه أن الله - عز وجل - هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزاءهم إليه باستهزاء، ولا يؤبه له في مقابله لما ينزل بهم من النكال ويحلّ

(1) البقرة 8-9.

(2) نفسها 11-12.

(3) مقدمة ابن النقيب ص 259.

(4) البقرة 14-15.

بهم من الهوان والذل، وفيه أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقاماً للمؤمنين، ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله⁽¹⁾.

وقال السيد الشريف الجرجاني: «وإنما كان في غاية الجزالة والفخامة لدلالته على أنهم بالغوا في استهزائهم مبالغة تامة، ظهر بها شناعة ما ارتكبوا وتعاضم على الأسماع على وجه يحرك السامع أن يقول: هؤلاء الذين هذا شأنهم ما مصير أمرهم وعقبى حالهم، وكيف معاملة الله - تعالى - والمؤمنين إياهم؟».

ثم ذكر أن لتصدير الاستئناف بذكر الله - تعالى - وحده لفائدتين: «الأولى: التنبية على أن الاستهزاء بالمنافقين هو الاستهزاء الأبلغ، الذي لا اعتداد معه باستهزائهم، وذلك لصدوره عن من يضمحل علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته. والثانية: للدلالة على أنه - تعالى - يكفي مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم ولا يحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظيماً لشأنهم، وفي هاتين الفائدتين زيادة تأيد لجزالة الاستئناف وفخامته»⁽²⁾.

وعلل الخطيب القزويني سبب عدم عطف قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ على قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين، وليس منه⁽³⁾. وقال ابن المنير: «لو عطف لأشعر بأن الغرض كل الغرض اجتماع مضمون الجملتين وإعراض عن هذا المعنى الذي ينفرد به الاستئناف»⁽⁴⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾⁽⁵⁾.

(1) الكشف 1/ 187 - 188.

(2) الكشف 1/ 187.

(3) الإيضاح 1/ 247.

(4) الكشف 1/ 187.

(5) لقمان 7.

ذكر الجرجاني أنه لم يأت معطوفاً؛ لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقرُّ هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع، إلا أن الثاني أبلغ وأكد في الذي أريد.

وذلك أن المعنى في التشبيهين جيمعاً أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدةٌ معه، ويكون لها تأثير فيه، وأن يُجَعَلَ حاله إذا تُلِيت عليه كحالهِ، إذا لم تُتلى، ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقرُّ أبلغ وأكد في جعله كذلك، من حيثُ كان من لا يصح منه السمع وإن أراد ذلك⁽¹⁾.

وقد يأتي الفصل بقصد الإثبات والتأكيد، كما في قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾⁽²⁾.

عند الجرجاني هذه الآية من اللطيف في ذلك، مبيناً أن قوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ مشابه لقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ ومُدَاخِلٌ في ضمنه في ثلاثة أوجه: وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيد، ووجهٌ هو فيه شبيه بالصفة، فأحد وجهي كونه شبيهاً بالتأكيد، هو أنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراً، وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكاً تحقيقاً لا محالة، وتأكيداً لنفي أن يكون بشراً.

والوجه الثاني أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا بشراً، وما هذا بآدمي، والحالُ حالُ تعظيم وتعجب، مما يشاهد في الإنسان، من حسن خُلق أو خُلُق أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال: إنه ملك، وأنه يُكْنَى به عن ذلك⁽³⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ^٤ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾⁽⁴⁾.

(1) دلائل الإعجاز ص 228 - 229، وانظر مقدمة تفسير ابن النقيب ص 257.

(2) يوسف 31.

(3) دلائل الإعجاز ص 230.

(4) يس 69.

فقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ﴾ إثبات وتأکید لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ وفي ذلك من البناء الدقيق والترابط المتين ما لا يخفى .

وقد يأتي الفصل شارحاً وموضحاً للجملة الأولى ، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ ﴿١٧٠﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ﴾^(١).

فالقول الثاني جاء شارحاً ومبيناً للقول الأول . ومنه قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٧١﴾ أَمَدَّكُمْ بِاتَّعَمٍ وَبَيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَجَنَّتْ وَعُيُونٍ﴾^(٢) .
فالإمداد الثاني جاء شارحاً ومفصلاً للأول ، وذلك ما ينفي التكرار بين هذه الآيات .

قال الزمخشري: «بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم فصلها ، مستشهداً بعلمهم ، وذلك أنه أيقظهم عن سِنَةِ غفلتهم عنها حين قال: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ ثم عددها عليهم وعرفهم المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته ، وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة فهو قادر على الثواب والعقاب فاتقوه»^(٣) .

واتبعه أبو السعود إذ قال: «من أنواع النِّعماء وأصناف الآلاء أجملها أولاً ، ثم فصلها بقوله: ﴿أَمَدَّكُمْ بِاتَّعَمٍ وَبَيْنَ﴾ بإعادة الفعل لزيادة التقرير ، فإن التفصيل بعد الإجمال والتفسير إثر الإبهام أدخل في ذلك»^(٤) .

وذكر الخطيب القزويني أن ذلك مسوقٌ للتنبيه على نعم الله - تعالى - عند المخاطبين ، وهو أوفى بتأدية مما قبله ؛ لدلالته عليها بالتفصيل ، من غير إحالة على

(1) المؤمنون 81 - 82 .

(2) الشعراء 132 - 134 .

(3) الكشف 3 / 122 .

(4) إرشاد العقل السليم 6 / 257 .

علمهم مع كونهم معاندين ، والإمداد بما ذُكِرَ من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون ، ويحتمل الاستئناف⁽¹⁾ .

وقد يأتي الفصل واقعاً في موضع جواب لسؤال صريح في الجملة الأولى ، أو يفهم من الكلام .

قال الجرجاني : «وأعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ «قال» مفصلاً غير معطوف ، هذا هو التقدير فيه - والله أعلم - ومثل لذلك بقوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ٢٥٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾⁽²⁾ .

ثم قال : «جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال ، فلما كان في العُرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم «دخل قوم على فلان ، فقالوا كذا» أن يقولوا : «فما قال هو؟» ويقول الحبيب : «قال كذا» أخرج الكلام ذلك المخرج ؛ لأنَّ الناس خوطبوا بما يتعارفونه ، وسُلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه»⁽³⁾ .

وذكر الخطيب القزويني أن تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة ؛ إما لتنبيه السامع على موقعه ، أو لإغناؤه أن يسأل ، أو لئلا يسمع منه شيء ، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه ، أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ ، وهو تقدير السؤال وترك العطف أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا السلك⁽⁴⁾ .

وسماه محمد بن عاشور بالمحاورات ، في مواضع عديدة من تفسيره نورد منها قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) الإيضاح 252 / 1 .

(2) الذاريات 24 - 25 .

(3) دلائل الإعجاز ص 240 .

(4) الإيضاح 255 - 256 .

(5) البقرة 30 .

وجه هذه الآية، بأن هذا جواب الملائكة عن قول الله لهم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ فالتقدير قالوا على وزن قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾⁽¹⁾.

وفصل الجواب، ولم يعطف بالفاء، أو الواو، جرباً على طريقة متبعة في القرآن في حكاية المحاورات، وهذه طريقة عربية.

وعلل حذف العاطف، لكرهية تكرير العاطف بتكرير أفعال القول، فإن المحاورة تقتضي الإعادة في الغالب، فطردوا الباب فحذفوا العاطف في الجميع، وهو كثير في التنزيل، وربما عطفوا ذلك بالفاء لنكتة تقتضي مخالفة الاستعمال، وإن كان العطف بالفاء هو الظاهر والأصل.

وقد يعطف بالفاء أو الواو، وذلك إذا لم يكن المقصود حكاية التحوار بل قصد الإخبار عن أقوال جرت، أو كانت الأقوال المحكية مما جرى في أوقات مختلفة، أو أمكنة متفرقة، ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾⁽²⁾.

ومن ذلك ما جاء في قصة فرعون، وفي رد موسى - عليه السلام - حين قال: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾ ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿قَالَ لَنْ أَخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنْ

(1) البقرة 34.

(2) غافر 25 - 26 وانظر التحرير والتنوير 401/1.

الْمَسْجُونِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٣﴾^(١).

قال الجرجاني : « جاء ذلك كله - والله أعلم - على تقدير السؤال والجواب ، كالذي جرت به العادة فيما بين المخلوقين ، فلمّا كان السامع منّا إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه قال : ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ وقع في نفسه أن يقول : فما قال موسى له ؟ أتى قوله : ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مأتى الجواب مبتدأً مفصلاً غير معطوف . . . »^(٢).

2. بناء الآيات على الوصل :

الوصل : عطف بعض الجمل على بعض ، لتكون بناءً متماسكاً قوياً ، وتحقيق مقاصد الآية الكريمة على أكمل وجه . وسنحاول في هذه الفقرة ، أن نذكر بعض الأمثلة التي تبين البناء الدقيق ، والعلاقة القوية ، بين الجمل القرآنية ، حين يقتضي المقام عطف بعضها على بعض ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾^(٣).

قال السيد الشريف الجرجاني : « فالجملتان المشتملتان عليهما المتحدثان في الخبر عنه متوسطتان بين كمالي الاتصال والانقطاع ، فلذلك أدخل العاطف بينهما »^(٤).

وذكر محمد بن عاشور أن وجه العطف بالواو دون الفصل أن بين الجملتين توسطاً بين كمالي الاتصال والانقطاع ؛ لأنك إن نظرت إلى اختلاف مفهومهما وزمن حصولهما فإن مفهوم إحداهما وهو الهدى حاصل في الدنيا ، ومفهوم الأخرى وهو الفلاح حاصل في الآخرة كانتا منقطعتين ، وإن نظرت إلى تسبب مفهوم إحداهما عن

(١) الشعراء 23 - 31.

(٢) دلائل الإعجاز ص 241.

(٣) البقرة 5.

(٤) الكشف 1 / 145.

مفهوم الأخرى ، وكون كل منهما مقصوداً بالوصف كانتا متصلتين ، فكان التعارض بين كمالى الاتصال والانقطاع منزلاً إياهما منزلة المتوسطتين⁽¹⁾ .

نخلص إلى أن عطف الجملة الثانية على الأولى هو الأبلغ الذي يحقق المقاصد ، وينفي صفة التكرير عن هذه الجمل الكريمة ، إذ ليس الأمر كما يراه الزمخشري وغيره ، حين قال : « وفي تكرير أولئك تنبيه على أنهم كما ثبتت لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح » .

ثم نراه فيما بعد يرد على نفسه إذ يقول : « قد اختلف الخبران ههنا ، فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان ؛ لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهايم شيء واحد ، فكانت الجملة الثانية مقررة لما في الأولى من العطف بمعزل⁽²⁾ » .

فإذا كان الخبران مختلفين فأين التكرير الذي يراه الزمخشري وغيره ؟ ويؤيد ذلك أيضاً ما ذكره أبو حيان حين قال : « ولما اختلف الخبران كما ذكرنا أتى بحرف العطف في المبتدأ ، ولو كان الخبر الثاني في معنى الأول لم يدخل العاطف ؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه⁽³⁾ » .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾⁽⁴⁾ .

يرى أبو السعود أن قوله : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ معطوف على الجملة السابقة لكن لا على أن المقصود عطف نفس الأمر حتى يطلب له مشاكل يصح عطفه

(1) التحرير والتنوير 1/ 246 .

(2) الكشف 1/ 145 .

(3) البحر المحیط 1/ 169 .

(4) البقرة 25 .

عليه بل على أنه عطف قصة المؤمنين بالقرآن ووصف ثوابهم على قصة الكافرين به ،
وكيفية عقابهم جرياً على السُّنة الإلهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد⁽¹⁾ .

وقد تعطف الجمل بعضها على بعض انتقالاً في الاستدلال على أن الله
واحد ، وبطلان الشرك ، وذلك ما بينه الشيخ محمد بن عاشور عند تفسير قوله
تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾⁽²⁾ .

إذ قال : «عطف قصة خلق أول البشر على قصة خلق السموات والأرض
انتقالاً بهم في الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان شركهم وتخلصهم من
ذكر خلق السموات والأرض إلى خلق النوع الذي هو سلطان الأرض والمتصرف
في أحوالها ، ليُجمع بين تعدد الأدلة وبين مختلف حوادث تكوين العوالم
وأصلها ؛ ليعلم المسلمون ما عَلَّمَهُ أهل الكتاب من العلم الذي كانوا يُباهون
به العرب»⁽³⁾ .

ومنه قوله تعالى : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽⁴⁾ .

قال أبو السعود : «شروع في تفصيل ما جرى بعد الجواب الإجمالي ، تحقيقاً
لمضمونه وتفسيراً لإبهامه ، وهو عطف على قال ، والابتداء بحكاية التعليم يدل
بظاهره على أن ما مر من المقابلة المحكية ، إنما جرت بعد خلقه - عليه السلام - بمحضر
منه ، وهو الأنسب بوقوف الملائكة على أحواله - عليه السلام -»⁽⁵⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 1/ 68 .

(2) البقرة 30 .

(3) التحرير والتنوير 1/ 395 .

(4) البقرة 31 .

(5) إرشاد العقل السليم 1/ 83 .

ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ (١).

وقد بين سر عطف الجمل في هذه الآيات وتنوعه، ابن النقيب فقال: «عطف أولاً بالواو؛ لأن الإطعام والإسقاء ليس فيهما ترتيب، واجب مع أن تأخير الإسقاء أولى، ولذلك أخره في الذكر، وعطف ثانياً بالفاء إذ لا مهلة بين المرض والشفاء، وعطف بثم لما بين الإمامة والإحياء من المهلة، ومع ذلك نسب الموت إلى الله لما في ذلك من إظهار القدرة والقهر، ونسب المرض إلى نفسه؛ لأن الأدب أن لا ينسب إلى الله - تعالى» (٢).

ومنه قوله تعالى: ﴿قِيلَ آلِ نَسْنُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (٧٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿٧٨﴾ مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٧٩﴾ ثُمَّ أَلْسَبِلَ يَسْرَهُ ﴿٨٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٨١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٨٢﴾ (٣).

عطف هذه الجمل في الآيات الكريمة بدقة عجيبة، إذ تنوعت هذه الأدوات؛ لتعطي كل واحدة منها في موضعها معاني لا يعطيها غيرها من أدوات العطف الأخرى، فكل واحدة أدق في موضعها وأنسب في محلها، لتحقيق المقاصد الجليلة للآيات الكريمة.

وقد بين سر ذلك صاحب «من بلاغة القرآن» إذ قال: «وعطف قوله: ﴿فَقَدَرَهُ﴾ بالفاء، تنبيهاً على أن التقدير مرتب على الخلق وعلى عدم التراخي بينهما، وعطف السبيل بثم، لما بين الخلق والهداية من التراخي والمهلة الكثيرة، ثم عطف الإمامة بثم، إشارة إلى التراخي بينهما بأزمنة طويلة، ثم عطف الإقبار بالفاء،

(١) الشعراء 78 - 82.

(٢) مقدمة تفسير ابن النقيب ص 260.

(٣) عبس 17 - 22.

إذ لا مهلة هناك ، ثم عطف الإنشاربثم ، لما يكون هناك من التراخي باللبث في الأرض أزمئة متطولة»⁽¹⁾ .

يتبين لنا من الآيات السابقة دقة البناء في وصل الجمل القرآنية بعضها ببعض ، بحروف العطف المختلفة ، فكل حرف من حروف العطف له دلالة الخاصة به .

وقد تعطف الجمل في الآية لجهة جامعة بين المعطوف والمعطوف عليه كما في قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾⁽²⁾ .

ويجمع القرآن بالواو بين المعاني المتناسبة ، في الآية ، وذلك للعلاقة القوية بين هذه المعاني ، وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽³⁾ .

نستخلص من العرض السابق أن الجمل القرآنية ، تأتي مفصولة وموصولة ، لتكون كل منها أدق في موضعها ، وأبلغ في تحقيق مقاصدها ، وبذلك تتحقق العلاقة القوية بين المفردات والمعاني في الآية ، مع ما قبلها وما بعدها ، وتحقق أيضاً الترابط المتين ، والبناء المتناسك .

(1) من بلاغة القرآن ص 179 .

(2) سبأ 2 .

(3) الأنعام 162 .

المبحث الثالث

تصريف الكلمة الواحدة في المعاني المختلفة

تتصرف الألفاظ القرآنية بطرائق شتى وأساليب مختلفة ؛ لتحقيق مقاصدها في دقة وإحكام ، ونعني بذلك في هذا المقام ، تصريف الكلمة الواحدة في المعاني المختلفة .

وقد تصدى لبيان هذا النوع من البيان القرآني الذين صنفوا في الوجوه والنظائر ، بيد أنهم لم يحددوا هذا المصطلح تحديداً دقيقاً ، إلا عالماً واحداً منهم هو يحيى بن سلام ، الذي حاول أن يضبط موضوع كتابه بأكثر دقة ، إذ سماه «التصارييف : تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» .

وهم يعنون بذلك إيراد الوجوه التي يتصرف إليها اللفظ الواحد في القرآن الكريم ، ومن هنا فإنه يجدر بنا أن نستعرض معاني هاتين الكلمتين ، وهما الوجوه والنظائر . فالوجوه - على ما ذكر صاحب اللسان - : «وجه الكلام : السبيل الذي تقصده به . . وصرف الشيء عن وجهه أي سننه» .

وفي حديث أبي الدرداء : «لا تَفَقَّهُ حتى ترى للقرآن وجوهاً» أي ترى له معاني يحتملها فتهاج الإقدام عليه .

ووجوه البلد : أشرافه ؛ ويقال : هذا وجه الرأي ، أي هو الرأي نفسه⁽¹⁾ وقال صاحب «معجم مقاييس اللغة» : «الواو والجيم والهاء : أصلٌ واحد يدلُّ على مقابلة لشيء ، والوجه مستقبل لكل شيء»⁽²⁾ .

(1) لسان العرب 3/ 556 مادة (وجه) .

(2) معجم مقاييس اللغة 6/ 88 مادة (وجه) .

هذه المقابلة في رأينا، مقابلة في أصل مادة الكلمة، وأما معانيها فمختلفة حسب مواقعها.

وأما النظائر، فقال فيها ابن منظور: «والنظير: المثلُّ، وقيل: المثل في كل شيء، وفلان نظيرك أي مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رأهما سواء، الجوهرى: ونظير الشيء مثله.

وحكى أبو عبيد: النظر والنظير بمعنى مثل النَّدِّ والنديد، والجمع النظائر في الكلام والأشياء كلها، وفي حديث ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - ﷺ - يقوم بها عشرين سورة من المفصل، سميت نظائر لاشتباه بعضها ببعض في الطول، والنظائر جمع نظيرة، وهو المثلُّ والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال»⁽¹⁾.

وجاء في «مجمل اللغة»: «والنظير: المثلُّ، وهو الذي إذا نُظِرَ إليه وإلى نظيره كانا سواء»⁽²⁾. ونجد هذه المعاني واردة أيضاً في «معجم مقاييس اللغة»⁽³⁾.

وقال صاحب «تاج العروس»: «النظير، كأمير، والمناظر: المثلُّ والشبيه في كل شيء، يقال فلان نظيرك أي مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظرُ رأهما سواء، والنظائر: الأفاضل والأمثالُ، لاشتباه بعضهم ببعض في الأخلاق، والأفعال، والأقوال»⁽⁴⁾.

(1) لسان العرب 5/ 219 مادة (نظر).

(2) مجمل اللغة 4/ 873، مادة (نظر).

(3) معجم مقاييس اللغة 5/ 444 مادة (نظر).

(4) تاج العروس 14/ 149 مادة (نظر).

وقد صنف فيه قديماً، مقاتل بن سليمان، وجمع فيه من المتأخرين ابن الزاغوني⁽¹⁾ وأبو الفرج بن الجوزي⁽²⁾، والدامغاني⁽³⁾ الواعظ، وأبو الحسين بن فارس⁽⁴⁾، وسمي كتابه «الإفراد»⁽⁵⁾.

فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان؛ كلفظ «الأمة»⁽⁶⁾ والنظائر كالألفاظ المتواطئة.

وقيل: النظائر في اللفظ، والوجوه في المعاني، وضُغِفَ؛ لأنه لو أريد هذا لكان الجمعُ في الألفاظ المشتركة، وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة؛ فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام، والنظائر نوعاً لآخر، كالأمثال.

(1) ابن الزاغوني هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني، الحنبلي، من كتبه «الإقناع» و«الواضح» توفي سنة 527هـ (انظر كشف الظنون 2/ 200 والأعلام للزركلي 5/ 124). وشذرات الذهب 4/ 80 - 81).

(2) وأبو الفرج بن الجوزي هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، منها «شذور العقود في تاريخ اليهود» و«فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» توفي سنة 597هـ (وفيات الأعيان 3/ 140 والأعلام للزركلي 4/ 89).

(3) والدامغاني هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني، توفي سنة 478هـ. من تصانيفه «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر في القرآن» ويسمى أيضاً الوجوه والنظائر في مجلد، و«شوق العروس وأنس النفوس» (انظر كشف الظنون 2/ 200 وهدية العارفين 2/ 74، 1/ 310). وشذرات الذهب 3/ 362).

(4) وابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب، من تصانيفه «مقاييس اللغة» و«جامع التأويل» توفي سنة 395هـ (الأعلام للزركلي 1/ 184). وجاء في هدية العارفين 1/ 69 أن له كتاباً في الوجوه والنظائر.

(5) ذكر ذلك أيضاً السيوطي في الإتيان 2/ 121، وزاد: أبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري وآخرون، وقد خلط بين كنية ابن فارس، ومحمد بن عبد الصمد المصري، وتابعه في هذا الخلط: طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 2/ 377.

(6) ذكر السيوطي في الإتيان 2/ 121: أنه أفرد في هذا الفن كتاباً سماه «معترك الأقران في مشترك القرآن» وقال صاحب «مفتاح السعادة» و«كتاب معترك الأقران في مشترك القرآن» للسيوطي كاف في هذا الفن (مفتاح السعادة 2/ 377).

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر أو أقل؛ ولا يوجد ذلك في كلام بشر. وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: «لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة»⁽¹⁾.

قال السيوطي: «أخرج هذا الحديث ابن مسعود وغيره عن أبي الدرداء موقوفاً ولفظه: «لا يفقه الرجل كُلاًّ الفقه» وقد فسّره بعضهم بأنّ المراد أن يُرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد.

وأشار آخرون إلى أنّ المراد به استعمال الإشارات الباطنة، وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر.

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء، قال: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً»⁽²⁾.

وقال حاجي خليفة في «كشف الظنون»: «علم الوجوه والنظائر: وهو من فروع التفسير، ومعناه: أن تكون الكلمة الواحدة ذُكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذُكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، هو النظائر وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه.

فإذاً النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعاني، وقد صنف فيه جماعة منهم الشيخ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، فإنه جمع أجود ما جمعه في مختصر سماه «نزهة الأعين»⁽³⁾ في علم الوجوه والنظائر، ورتبه

(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 102 - 103.

(2) الإتيان 2/ 121 - 122 وانظر مفتاح السعادة 2/ 377. والحديث أورده أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 357.

(3) كتابه الذي بين أيدينا اسمه «منتخب قرّة العيون التّواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم».

على الحروف، قال: وقد نسب كتاب فيه إلى عكرمة عن ابن عباس، وكتاب آخر إلى علي بن أبي طالب عن ابن عباس، وألف فيه مقاتل بن سليمان، وأبو الفضل العباس بن الفضل الأنصاري، وروى مطروح بن محمد بن شاعر عن عبدالله بن هارون الحجازي عن أبيه كتاباً منه، وألف فيه أبو بكر محمد بن الحسن النقاش، الموصلي المتوفى سنة 351هـ وأبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني، وأبو علي بن البناء «هو الحسن بن البناء المقرئ الحنبلي، المتوفى سنة 471». وأبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني، البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 527⁽¹⁾.

يستفاد من العرض السابق أن الوجوه هو تصريف الكلمة المفردة في المعاني المختلفة، وتختص بالكلمة الواحدة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد والدلالات المتعددة.

والنظائر هو التصريف بمعنى التشابه والتماثل، وذلك في صور الألفاظ لا في دلالاتها ومعانيها، إذ الألفاظ القرآنية تختلف معانيها حسب مواقعها ومناسباتها. والنظائر تكون في الكلمة الواحدة وفي غيرها، وهي أوسع وأعم من الوجوه، فهي تشمل ما يسمى بالوجوه وما يسمى بالمتشابه أو التكرار.

والجدير بالتنبيه إليه في هذه الدراسة، أن هؤلاء العلماء الذين ألفوا في الوجوه والنظائر، لم يفرقوا بين الوجوه والنظائر تفريقاً دقيقاً، ولم يستعملوا هذا المصطلح في موضعه الصحيح بدقة، إذ الأولى أن يستعملوا مصطلح التصريف، وهو ما ستحدث عنه في هذا البحث، لنبين أن ما تكلموا عنه باسم الوجوه والنظائر، أو النظائر أحياناً، هو تصريف للقول، على سبيل المثال؛ لأن المقام لا يسع لاستقصائها جميعاً.

نجد أن الكلمة المفردة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد تتصرف في القرآن الكريم إلى معانٍ مختلفة، حسب ورودها في الآيات، وحسب موقعها ومناسباتها، لتؤدي

(1) كشف الظنون 2/ 200.

معانيها وتحقق أغراضها في دقة وإحكام، وذلك في أعلى درجات البلاغة والبيان، التي لا تصل إليها بلاغة بشر مهما كان؛ لأنها: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾⁽¹⁾.

قال صاحب «سر الإعجاز في تنوع الصيغ»: «فحق أن تتنوع صيغ الكلمات ذات الأصل اللغوي الواحد في القرآن الكريم؛ لأن كل صيغة جاءت لمعنى لا تؤديه صيغة أخرى، ولسياق لا يناسبه ولا يلتحم به صيغة غيرها، ولو كانت من صيغ الأصل اللغوي نفسه»⁽²⁾.

أولاً: الدلالات التصريفية لكلمة: الهدى:

ومن تلك الصور البيانية ذات التصرف العجيب، والتفنن الدقيق، والدلالات الكثيرة، تصريف كلمة «الهدى» ذات الأصل الاشتقاقي الواحد. إلى المعاني الآتية:

1- الإرشاد:

فالهدى - بضم الهاء وفتح الدال - الرشاد والدلالة يذكر ويؤنث، هداه هدىً، وهدياً وهداية وهذية - بكسرهما - أرشده فاهتدى وتهدى، وهده الله الطريق وللطريق وإلى الطريق، ورجل هدو كعدو: هاد، وهو لا يهدي الطريق ولا يهتدي قال تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾⁽³⁾. والمعنى أرشدنا، وقيل: أي قدمنا إليه، وقيل: بُتِّنا عليه، وقيل: وفقنا؛ وقيل: ارزقنا، وكلها أقوال متقاربة، والهدى ضد الضلال وهو الرشاد⁽⁴⁾.

قال ابن عطية: «والهداية في اللغة الإرشاد، لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد، وكلها إذا تؤملت رجعت إلى الإرشاد»⁽⁵⁾.

(1) فصلت 42.

(2) سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن ص 35.

(3) الفاتحة 6.

(4) بصائر ذوي التمييز 312/5 ولسان العرب 354-355 مادة (هدى).

(5) المحرر الوجيز 73/1.

إن ابن عطية بتفسيره هذا لكلمة (الهدى) في اللغة قد تنبه لهذا النوع من البيان القرآني، ونعني بذلك قوله: «لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد». وهو يعني بذلك تنوع الكلمة الواحدة في سياقاتها المختلفة.

وقال يحيى بن سلام: «هُدًى يعني رشاداً، وذلك قوله في القصص: ﴿عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾⁽¹⁾. قال قتادة: أن يرشدني.

وفي طه: ﴿أَوْ أَجِدْ عَلَىٰ النَّارِ هُدًى﴾⁽²⁾. يعني مرشداً للطريق، وقال قتادة: يهدونه الطريق، وفي ص: ﴿وَأَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾⁽³⁾. يعني أرشدنا، وفي فاتحة الكتاب ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يعني أرشدنا ونحوه كثير⁽⁴⁾.

وقال عبد الملك بن محمد الثعالبي: «أي بُنِّنا»⁽⁵⁾ وكذا قال ابن الجوزي⁽⁶⁾.

وهكذا فإن هذه الكلمة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد، تصرف لتؤدي دلالات متقاربة في صيغ وأساليب مختلفة، فأية الفاتحة، جاءت بفعل الأمر (اهدنا) والمراد الدعاء «رغبة لأنها من المربوب إلى الرب، وهكذا صيغة الأمر كلها، فإذا كانت من الأعلى فهي أمر»⁽⁷⁾.

وأما آية سورة (طه) فعبرت بالاسم هُدى، وفي سورة (ص) عبر بفعل الأمر، المراد منه الدعاء، والفرق بين هذه السورة وما جاء في سورة الفاتحة، أن هذه الأخيرة جاءت بدون عطف، وسورة (ص) جاءت مسبوقه بواو العطف.

(1) الآية 22.

(2) آية 10.

(3) آية 22.

(4) التصاريغ ص 100.

(5) الأشباه والنظائر ص 272.

(6) قرّة العيون النواظر في الوجوه والنظائر ص 244.

(7) المحرر الوجيز 1/ 73.

تلك هي بلاغة القرآن في تصريف بيانه، وتنوع أساليبه، التي تبعده عما يدَّعيه الطاعنون من وجود تكرار في القرآن الكريم، فالتأمل البصير في أساليب القرآن يدرك السر الدقيق في تصريف بيانه، وحكمته العالية في ذلك.

ومن ثم نستطيع القول: إن كل كلمة من هذه الكلمات جاءت تابعة لسياقها الواردة فيه، ومحقة لمعناها في السياق.

2. البيان:

استعمل القرآن الكريم كلمة (الهدى) بمعنى البيان، كما في قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ شَاءُوا أَصْبَنَتْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ^ط وَنَطْبَعُ^ط عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ^ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ^ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَبْثَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ فَأَخَذْنَاهُمْ صَٰعِقَةً الْعَذَابِ آهِونٍ يِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽⁶⁾.

(1) البقرة 5.

(2) الأعراف 100.

(3) طه 128.

(4) لقمان 5.

(5) السجدة 26.

(6) فصلت 17.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾⁽³⁾.

إن هذه الآيات وإن دلت على البيان، فإن ذلك لا يعني تكرارها، وإنما يعني التنوع البديع، وذلك ما نلاحظه من وجود اختلاف دقيق بينها، يرجع إلى السياق الواردة فيه كلمة (الهدى) ويرجع أيضاً إلى التنوع في أسلوب عرض هذه الآيات، ذلك أن آية (البقرة) أشارت إلى المؤمنين بالغيب، والمؤمنين بما أنزل على محمد - ﷺ - وعلى من قبله من الرسل، وقد جاءت هذه الكلمة اسماً (هُدًى) والمعنى - على ما ذكر ابن سلام - «على بيان من ربهم»⁽⁴⁾.

وأما كلمة الهدى في سورة الأعراف فجاءت في سياق الاستفهام التقريري الذي يبين حال من سبقهم، وعبر عنها بالفعل المضارع، ومعنى يَهْدِي: يبين - على ما ذكره أبو حيان عن ابن عباس ومجاهد، وابن زيد⁽⁵⁾.

وأما في سورة طه فجاءت في سياق الاستفهام كذلك، فهو كما قال أبو السعود: «كذلك مستأنف مسوق لتقرير ما قبله، والهمزة للإنكار التويخي، واستعمل الهداية باللام، إما لتنزيلها منزلة اللام، فلا حاجة إلى المفعول، أو لأنها بمعنى التبيين، والمفعول محذوف، وأياً ما كان، فالفاعل هو الجملة بمضمونها ومعناها، وضمير (لهم) للمشركون المعاصرين لرسول الله - ﷺ - والمعنى أغفلوا فلم يفعل الهداية لهم، أو فلم يبين لهم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا للقرون الأولى»⁽⁶⁾.

(1) الإنسان 3.

(2) الأعلى 3.

(3) البلد 10.

(4) التصاريص ص 96.

(5) البحر المحيط 4/ 451.

(6) إرشاد العقل السليم 6/ 48 - 49.

ذلك أن هاتين الآيتين وإن تقاربتا في معانيهما ، فإن أسلوبيهما مختلف في معظمه ، واختلاف الأسلوب ينتج عنه اختلاف المعاني .

وأما في سورة (لقمان) فقد جاءت موافقة في معناها وأسلوبها لآية (البقرة) ، ذلك أن ما يفرق بينهما هو السوابق واللاحق ، فعندما تقرأ الآية في سياقها متصلاً ، بمعنى أن ما أشارت إليه سورة (البقرة) مختلف عما أشارت إليه سورة (لقمان) ، إذ قال تعالى في سورة (البقرة): ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (١) وقال في سورة لقمان: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (٢) . إذاً يتبين من ذلك أن معانيهما مختلفة في شيء منها ، ولا تكرر فيهما .

وأما في سورة (السجدة) فجاءت موافقة لآية سورة (طه) ، بيد أن آية السجدة انفردت عنها بالختام بالاستفهام الإنكاري ، الذي ينكر على المخاطبين عدم سماعهم للآيات ، سماع تدبر واتعاظ (٣) .

وقد جاءت في سياق بيان جزاء المعرضين عن آيات الله ، وبيان إتيان الكتاب لموسى عليه السلام وجعله هدىً لبني إسرائيل ، وجعل منهم أئمةً يهدون بقيتهم بما في تضاعيف الكتاب من الحكم والأحكام إلى طريق الحق ، وبيان أن الله - تعالى - هو الذي يفصل بين الأنبياء وأممهم ، أو بين المؤمنين والمشركون (٤) .

لذلك ناسبه أن يأتي بهذه الكلمة في هذا السياق الإنكاري ، لعدم رؤيتهم لما حلّ بالأمم السابقة ، ليلفت انتباههم إلى ذلك ، ليتعظوا بهم ويتدبروا .

(١) البقرة 3-4 .

(٢) لقمان 4 .

(٣) إرشاد العقل السليم 7/ 87 .

(٤) نفسه .

وأما في سورة طه فجاءت في سياق بيان جزاء المعرضين عن ذكر الله والدعوة لعبادته، وتعدد الجزاء وذكر مسبباته، وبيان شدة عذاب الآخرة، لذلك ناسبه أن يُصَرَّف هذه الكلمة في هذا الموضع مبيِّنة لمعناها ومكملة لمقصودها في الآية.

وأما في سورة فصلت فجاءت في سياق لفت أنظار المشركين إلى ما حلّ بالأمم السابقة مثلاً لهم بقوم عاد وثمود، لاستكبارهم في الأرض وجحودهم بآيات الله، واختيارهم الضلالة على الهدى، فناسب ذلك أن يذكرهم أنه لم يرسل عليهم العذاب إلا بعد أن بين لهم طريق الهدى⁽¹⁾. فذلك - والله أعلم - هو سبب تصريح هذه الكلمة في هذا الموضع.

ونود أن نضيف أن هذه الآية مختلفة تمام الاختلاف مع الآيات الأخرى في أسلوبها ومعانيها الأخرى؛ لأن هذه الكلمة عندما وردت في هذا السياق فهي خاصة بقوم مُعَيَّنِينَ، ومكملة لمعناها في الآية.

وأما في سورة (الإنسان) فجاءت في سياق بيان خلق الإنسان والقدرة الإلهية في ذلك، مذكراً بنعمتين عظيمتين، هما نعمتا السمع والبصر، قال أبو السعود: «ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية ومشاهدة الآيات التكوينية، فهو كالسبب عن الابتداء، فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾⁽²⁾».

إن هذه الكلمة واضحة من سياقها أنها مختلفة عن غيرها في نظمها مع الآية، وفيما تحققه من معان أخرى غير البيان.

وأما في سورة الأعلى فجاءت مختلفة كذلك عن غيرها في نظمها ومعناها. وأما في سورة البلد فجاءت في سياق تعداد نعم الله على الإنسان. والمعنى بيتاً له طريق الخير والشر⁽³⁾.

(1) نفسه 6/ 48 - 49.

(2) إرشاد العقل السليم 9/ 70 - 71.

(3) إرشاد العقل السليم 9/ 161.

قال صاحب اللسان: «هديته الطريق بمعنى عرفته، ويقال: هديته إلى الطريق وللطريق على معنى أرشدته إليها، ويقال: هديت له الطريق: على معنى بينت له الطريق، وعليه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾⁽¹⁾.
يتضح لنا مما سبق أن كلمة (الهدى) جاءت في هذه الآيات دالة على البيان، إذ عرضت بأساليب متنوعة غاية في البيان، لا تكرر فيها، وذلك لما انفردت به كل آية عن غيرها.

3. دين الإسلام:

استعمل القرآن الكريم كلمة (الهدى) بمعنى دين الإسلام، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾⁽²⁾.
وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَلْهَدَى اللَّهُ هَدَىٰ اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ أَلْفَضَلَ بَيْنَ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾.
وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ وَأَمْرًا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁾.
وقال تعالى: ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ﴾⁽⁵⁾.
جاءت كلمة (الهدى) في هذه الآيات الكريمة، بمعنى دين الإسلام، وهو الدين الحق، وهو الصراط المستقيم، الذي يجب أن يتبعه الناس جميعاً، ويهتدوا بهداه، والذي يدل على ذلك ما جاء قبل الآية الأولى، وهو قوله - عز وجل - ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾⁽⁶⁾.

(1) لسان العرب 15/ 355 مادة (هدى).

(2) البقرة 120.

(3) آل عمران 73.

(4) الأنعام 71.

(5) الحج 67.

(6) البقرة 120.

قال ابن عطية: «الملة: الطريقة، وقد اختصت اللفظة بالشرائع والدين»⁽¹⁾.

ولعل أحداً يرى أن الآيات الثلاث الأولى مكررة، فالأمر خلاف ذلك، فهذه الآيات وإن اتفقت في بعض مفرداتها، فقد اختلفت في مواضع هذه المفردات بالتقديم، أو التأخير أحياناً، وأسبابها وما أعقبت به هذه الآيات أحياناً أخرى. ومن ثم نستطيع القول: إن هذه الآيات لا تكرر فيها، بل هي بلاغة القرآن في تصريح بيانه، وتنوع أساليبه، ذلك أن هذه الكلمة تابعة لسياقها الواردة فيه، ومكملة لمعنى الآية التي هي منها.

4. الإيمان والثبات عليه:

تتصرف كلمة (الهدى) في القرآن الكريم فتأتي بمعنى الإيمان والثبات عليه، كما في قوله تعالى: ﴿لَخَنَّ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُهم بِالْحَقِّ إِيَّاهُمْ فَتِيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهَمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى﴾⁽²⁾. وقال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لَخَنَّ صَدَدْتُمْ عَنْ أَهْدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا يَتَأْتِي السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾⁽⁵⁾. وذلك كثير في القرآن الكريم.

إن هذه الآيات الكريمة، وإن اتفقت في المعنى الدالة عليه، وهو الإيمان والثبات عليه، فإنها مختلفة في نظم هذه الأساليب، الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنها، ويصفها بالتنوع البديع، الراجع إلى السياق وإلى أسباب النزول وسوابق الآيات، ولواحقها، وهو ما نلاحظه في هذه الآيات، عند قراءتنا لها قراءة فهم

(1) المحرر الوجيز 204 / 1.

(2) الكهف 13.

(3) مريم 76.

(4) سبأ 32.

(5) الزخرف 49.

وتدبر، ذلك أن هذه الكلمة الدالة على الإيمان في سورة الكهف جاءت في سياق ذكر قصة أصحاب الكهف، وبيان أنها حق مصدق، لذلك ناسبه أن يبين أنهم فتيه آمنوا بربهم وزادهم ثباتاً على إيمانهم، وعبر عنه بضمير العظمة الدال على المولى - عز وجل -.

وأما في سورة (مريم) فجاءت في سياق بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين، وبيان عاقبة الأمم المهلكة مع ما كان لهم من التمتع بفنون الحظوظ العاجلة، وبيان مآل الفريقين⁽¹⁾ لذلك ناسبه أن يبين أن الله - تعالى - يزيد الذين آمنوا إيماناً ويثبتهم عليه، وقد أظهر اسم الجلالة ولم يضممه كما في الآية السابقة.

وأما في سورة (سبأ) فجاءت في سياق تبرؤ المستكبرين من الضعفاء وتنصلهم عن صددهم عن الإيمان وإلقاء التبعية عليهم بعد أن تبين لهم.

وأما في سورة (الزخرف) فجاءت في سياق بيان مناداة فرعون وقوله لموسى، عليه السلام، ووصفه بالساحر، وأن يدعو لهم ربه أن يكشف عنهم العذاب، لذلك ناسبه أن يذكر قولهم: إنا مؤمنون.

5. الداعي:

استعمل القرآن الكريم كلمة (الهدى) بمعنى الداعي، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ² إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ⁽²⁾﴾. يعني داعياً يدعوهم إلى الإيمان.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا⁽³⁾﴾.

(1) إرشاد العقل السليم 5/ 277.

(2) الرعد 7.

(3) الإسراء 9.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾⁽²⁾. وقال تعالى: ﴿وَأِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁽³⁾.

إن المتأمل في كلمة (الهدى) الدالة على الداعي في هذه الآيات داخل سياقها يجدها تتصرف كل مرة تابعة لسياقها ومحقة لمقصودها.

إن الذي نلاحظه في هذه الآيات أن أسلوبها مختلف في نظمه، وهو ما ترتب عليه اختلاف في معانيها، باستثناء آيتي الأنبياء والسجدة اللتين اتفقتا في نظم بعض هذه الأساليب، غير أن ما يفرق بينهما أمران: الأول: التعبير في الأولى بقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾.

عائداً على إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام - في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾⁽⁴⁾. وفي الآية الثانية بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾ يعني من بني إسرائيل قادة في الخير، يؤتم بهم، ويهتدى بهديهم⁽⁵⁾ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِمْ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٢٦﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾⁽⁶⁾.

والأمر الثاني، وهو ما انفردت به الآية الثانية عن الأولى، وذلك الختم بقوله تعالى: ﴿لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾.

(1) الأنبياء 73.

(2) السجدة 24.

(3) الشورى 52.

(4) الأنبياء 72.

(5) مختصر تفسير الطبري 2/ 270.

(6) السجدة 23، 24.

وردت كلمة (الهدى) في القرآن الكريم دالة على المعرفة كما في قوله تعالى :

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسْبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ وَعَلَّمْتَ رَبَّنَا النَّجْمَ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾﴾ .⁽¹⁾

وقال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾﴾ . وقال تعالى : ﴿قَالَ تَكْرَوْنَ لَهَا عَزَشًا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾﴾ . وقال تعالى : ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾﴾ .⁽⁴⁾

جاءت كلمة (الهدى) في هذه الآيات دالة على المعرفة ، والمقصود منها جميعاً معرفة الله - تعالى - وتوحيده ، وشكره على نعمه ، ذلك أن آيتي النحل الأولى والثانية جاءتا في سياق تعداد نعمه - تعالى - على عباده في قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿٦٦﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾﴾ إلى قوله تعالى : ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٩﴾﴾ .⁽⁵⁾ وذلك لأجل معرفته - تعالى - وعبادته وشكره .

(1) النحل 15 - 16 .

(2) الأنبياء 31 ،

(3) النمل 41 .

(4) الزخرف 10 .

(5) النحل 10 - 14 .

وكذلك في الآية الثانية وهو قوله: ﴿وَعَلَّمْتُمُوبَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ مذكراً إياهم بنعمة استدلالهم بالنجم، قال البيضاوي: «وبالنجم هؤلاء خصوصاً يهتدون، فالاعتبار بذلك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب عليهم»⁽¹⁾.

وأما في سورة الأنبياء فجاءت دالة أيضاً على معرفة الله - تعالى - وتوحيده، متفقة مع الآية الأولى في سورة النحل، في نظم بعض الأساليب والمعاني غير أنهما تختلفان في أمور منها:

اختلاف السياق الذي أوضحناه في سورة النحل، وأما في سورة الأنبياء فجاءت في سياق الإنكار على الكافرين وتوجيه نظرهم إلى دلائل القدرة الإلهية في فتق السماء عن الأرض، وخلق كل شيء حي من الماء، في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽²⁾.

ومنها التعبير في الأولى بـ: ﴿أَلْقَى﴾ وفي الثانية بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ ومنها التعبير بالخطاب في قوله: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ والتعبير عنهم بضمير الغائب في الآية الثانية: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ وفي الأولى عطف: (أنهراً وسبلاً) بينما في الثانية: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا﴾.

ومنها أن الختم في الأولى بقوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ موافق للمخاطبين، وفي الثانية بقولهم: ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ موافق هو أيضاً لضمير الغائب في هذه الآية.

وهكذا فإن من ينظر إلى هذه الفروق يتبين له قدرة القرآن الكريم الفائقة على تنوع بيانه، ليحقق بذلك مقاصده حسب مقتضيات الأحوال، ذلك أن لكل حرف في الكلمة وكل كلمة في الآية مدلول خاص، يجعله متميزاً في سياقه، ومحققاً معانيه في دقة وإحكام.

(1) تفسيره 2/ 397.

(2) الأنبياء 30.

وأما كلمة الهدى في سورة النحل فجاءت دالة على معرفة ملكة سبأ لعرشها ويدل ذلك تغيير هيئته وشكله .

وقيل دالة على الإيمان بالله ورسوله ، إذ رأت تقدم عرشها وقد خلّفته مغلقةً عليه الأبواب ، موكلةً عليه الحراس⁽¹⁾ .

وقد رجح أبو السعود القول الأول ، إذ قال : «إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام ، وقيل : إلى الإيمان بالله - تعالى - ورسوله عند رؤيتها لتقدم عرشها من مسافة طويلة في مدة قليلة ، وقد خلفته مغلقةً عليه الأبواب ، موكلةً عليه الحُرَّاس والحُجَّاب ، وبأباه - يعني هذا الرأي الأخير - تعليق النظر المتعلق بالاهتداء بالتنكير ، فإن ذلك مما لا دخل فيه للتنكير⁽²⁾ .

إن الذي نراه هو التوفيق بين الرأيين ، وهو أنها دالة على معرفتها لعرشها ، لتصل منه إلى معرفة الله ورسوله ؛ لأنها لما رأت ذلك اعترفت بربها ، وبظلمها لنفسها في عبادتها للشمس ، وآمنت بسليمان ، إذ قال تعالى : ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽³⁾ .

وقد جاءت في سورة الزخرف في سياق بيان دلائل القدرة الإلهية دالة كذلك على معرفة الله تعالى وتوحيده .

7. النبوة وقيام الحجة:

استعمل القرآن الكريم كلمة (الهدى) بمعنى النبوة وقيام الحجة ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) تفسير البضاوي 28 / 3 .

(2) إرشاد العقل السليم 287 / 6 - 288 .

(3) النمل 44 .

(4) البقرة 159 .

قال يحيى بن سلام: «يعني أمر محمد أنه رسول الله، وقامت عليهم الحجة بالنبي والقرآن»⁽¹⁾.

وقال أبو حيان: «الآية نزلت في أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر النبي -ﷺ- وذكر ابن عباس أن معاذاً سأل اليهود عما في التوراة من ذكر النبي -ﷺ- فكتموه إياه، فأنزل الله هذه الآية، والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى، وعليه أكثر المفسرين...»

و﴿الْبَيِّنَات﴾ هي الحجج الدالة على نبوته -ﷺ- و﴿وَأَهْدَى﴾ الأمر باتباعه، أو البينات والهدى واحد، والجمع بينهما تأكيداً، وهو ما أبان عن نبوته وهدى إلى غير اتباعه»⁽²⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَلُهُمْ﴾⁽³⁾.
8. الكتب والرسول:

استعمل القرآن الكريم كلمة (الهدى) بمعنى الكتب والرسول، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾⁽⁵⁾.

9. القرآن الكريم:

استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة دالةً عليه كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾⁽⁶⁾.

(1) التصاريف ص 99.

(2) البحر المحيط 1/ 633.

(3) محمد 34.

(4) البقرة 38.

(5) طه 123.

(6) آل عمران 138.

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَتْ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾⁽⁴⁾.

وقد فسر أبو السعود الهدى في سورة الإسراء بالوحي ، وفي سورة الكهف بالقرآن العظيم الهادي إلى الإيمان بما فيه من فنون المعاني الموجبة له⁽⁵⁾ ، ذلك أن هاتين الآيتين وإن اتفقتا في بعض المفردات فقد اختلفتا في بعضها الآخر وهو ما خُتم به كل منها .

10- تعني التوراة:

جاءت كلمة (الهدى) بمعنى التوراة ، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾⁽⁷⁾.

(1) يوسف 111 .

(2) الإسراء 94 .

(3) الكهف 55 .

(4) النجم 23 .

(5) إرشاد العقل السليم 5/ 195 ، 229 .

(6) الإسراء 2 .

(7) السجدة 23 .

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾⁽¹⁾.

إن هذه الآيات الدالة على التوراة لا تكرر فيها، حتى إن أقربهما تشابهاً في نظم الأساليب، وهما الأولى والثانية، نجد أن هناك ما يميز إحداهما عن الأخرى من حيث التقديم والتأخير فيهما، وما انفردت به كل منهما عن الأخرى.

ومن ثم نستطيع القول: إن لكل آية خصوصيتها الأسلوبية والمعنوية في سياقها، وما تؤديه من دلالات معنوية من خلال أساليبها التي انفردت بها عن غيرها.

11. تعني التوفيق:

ذكر يحيى ابن سلام أن القرآن الكريم استعمل كلمة (الهدى) بمعنى التوفيق، وذلك قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْنَا صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ﴾⁽²⁾. إلى الاسترجاع والصبر، يعني هم الموفقون.

وفي التغابن: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾. يعني يوفق قلبه إلى الاسترجاع عن المصيبة فسلم ورضي وعرف أنها من الله⁽⁴⁾.

12. تعني الحجة:

تصرف كلمة (الهدى) بمعنى الحجة، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁵⁾. قال ابن سلام: «المشركون لا يهديهم إلى الحجة، ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه»⁽⁶⁾.

(1) غافر 53.

(2) البقرة 157.

(3) التغابن 11.

(4) التصاريف ص 101.

(5) البقرة 258.

(6) التصاريف ص 151.

وقال ابن عطية : «والمعنى لا يرشدهم في حججهم على ظلمهم ؛ لأنه لا هدى في الظلم ، فظاهره العموم ومعناه الخصوص»⁽¹⁾ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾⁽²⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾⁽⁴⁾ .

13. تعني التوحيد :

وردت كلمة الهدى في القرآن الكريم بمعنى التوحيد ، كما في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾⁽⁵⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَتَخَفَتْنَا مِنْ أَرْضِنَا ﴾⁽⁶⁾ . وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾⁽⁷⁾ . وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾⁽⁸⁾ .

(1) المحرر الوجيز 1 / 347 .

(2) التوبة 19 .

(3) الصف 7 .

(4) الجمعة 5 .

(5) التوبة 33 .

(6) القصص 57 .

(7) الفتح 28 .

(8) الصف 9 .

14. تعني السنة:

تصرف كلمة الهدى بمعنى السنة ، كما في قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةِ﴾⁽¹⁾ . وقال تعالى : ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾⁽²⁾ .

15. تعني التوبة:

جاءت كلمة (الهدى) في القرآن الكريم بمعنى التوبة ، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَكْتَسَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ﴾⁽³⁾ . وهو تفسير مجاهد وقتادة - على ما ذكره ابن سلام -⁽⁴⁾ .

16. تعني الإصلاح:

جاءت هذه الكلمة دالة على الإصلاح في قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ﴾⁽⁵⁾ .

17. تعني الإلهام:

وردت هذه الكلمة مراداً بها الإلهام ، كما في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾⁽⁶⁾ .

قال ابن عطية فيما نقله عن المفسرين : «معناه : ألهم الحيوانات كلها إلى منافعها ، وهذا أيضاً بين فيه معنى الإرشاد»⁽⁷⁾ .

(1) الأنعام 90 .

(2) الزخرف 22 .

(3) الأعراف 156 .

(4) التصارييف ص 103 .

(5) يوسف 52 .

(6) طه 50 .

(7) المحرر الوجيز 1/ 73 .

ثانياً: الدلالات التصريفية لكلمة: الكفر:

نجد هذه الكلمة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد، تتصرف في القرآن الكريم بطرائق مختلفة؛ لتؤدي كل مرة معنى غير الآخر، وذلك راجع إلى موضعها من الآية الواردة فيها، والأساليب المنتظمة معها، وغير ذلك مما أشرنا إليه في الدلالات التصريفية لكلمة (الهدى).

قال الراغب: «الكُفْرُ في اللغة سترُ الشيء، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص.

وأعظم الكُفْر جُحُودُ الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، والكفران في جُحُود النعمة أكثر استعمالاً، والكفر في الدين أكثر، والكفر فيهما جميعاً»⁽¹⁾.

وقد وردت كلمة الكفر في القرآن الكريم في مواضع متعددة، مؤدية دلالات مختلفة حسب سياقها ومناسباتها، وهو ما ستجليه هذه الدراسة التي ستبين تلك الدلالات قدر المستطاع. ومن ذلك أنها تعني الكفر بتوحيد الله - تعالى - كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽²⁾.

ومما يدل على أنها تعني الكفر بتوحيد الله - تعالى - ما جاء قبلها من مدح المؤمنين بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾⁽³⁾ وأولئك على هدى من ربهم وأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وما جاء بعدها، وهو قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ دلالة على كفرهم وعدم توحيدهم.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَبْكُ فِيهِ وَالْأَبَادِ﴾⁽⁴⁾.

(1) المفردات في غريب القرآن ص 433 - 434. مادة: كفر.

(2) البقرة 6.

(3) البقرة 4 - 5.

(4) الحج 25.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾⁽¹⁾.

وقد ترد بمعنى الجحود، وهو أنواع، فيكون جحوداً للرسول، وقد يكون جحوداً للقرآن، فالجحود للرسول ودعوته، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾⁽²⁾. قال ابن سلام: «يعني جحوداً به، وهم يعرفونه»⁽³⁾.

وقال أبو السعود: «والمراد بما عرفوا النبي ﷺ - كما هو المراد بما كانوا يستفتحون به، فالعني: ولما جاءهم كتاب مصدق لكتابهم كذبوه، وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون بمن أنزل عليه ذلك الكتاب، فلما جاءهم النبي الذي عرفوه كفروا به»⁽⁴⁾.

وهكذا فإن هذه الكلمة ذات الدلالات المتعددة، جاءت في هذه الآية مبينة حال الكفرة وجحودهم لمحمد ﷺ - ورسالته، الذي ذكر في كتبهم، ومع ذلك جحدوا نبوته، واختصاصه برسالة الإسلام، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾⁽⁵⁾.

قال ابن سلام: «يعني يعرفون النبي - عليه الصلاة والسلام - لأن نعتهم عندهم في التوراة»⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) محمد 1.

(2) البقرة 89.

(3) التصاريف ص 104.

(4) إرشاد العقل السليم 1/ 128.

(5) الأنعام 20.

(6) التصاريف ص 104.

(7) البقرة 146.

قال أبو السعود: «أي: يعرفونه - عليه الصلاة والسلام - بأوصافه الشريفة المكتوبة في كتابهم، ولا يشبهه عليهم، كما لا يشبهه أبناءهم، وتخصيصهم بالذكر دون ما يعم البنات لكونهم أعرف عندهم منهن بسبب كونهم أحب إليهم»⁽¹⁾.

ونجدها في آية أخرى دالة على جحود القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾⁽²⁾.

وقد تتصرف مظهرة جحود الكافرين لواجب من الواجبات التي أوجبها الله على عباده، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁽³⁾.

وكفر هنا تعني جحود أهل الكتاب لفرض الحج، الذي أوجه الله على عباده بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

ولعل مما يُجَلِّي هذا المعنى ما ذكره أبو السعود عند تفسيره لهذه الآية، إذ قال: «ولقد حازت الآية الكريمة من فنون الاعتبار العربية عن كمال الاعتناء بأمر الحج والتشديد على تاركه ما لا مزيد عليه، حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقق أو برزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار، على وجه يفيد أنه حق واجب لله - سبحانه - في ذم الناس لا انفكاك لهم عن أدائه والخروج عن عهده، وسلك بهم مسلك التعميم، ثم التخصيص والإبهام، ثم التبيين والإجمال، ثم التفصيل؛ لما في ذلك من مزيد تحقيق وتقرير، وعبر عن تركه بالكفر الذي لا قبيح وراءه، وجعل جزاءه استغناء - تعالى - المؤذن بشدة المقت وعظم السخط، لا عن تاركه فقط، فإنه قد ضرب صفحاً إسقاطاً له عن درجة الاعتبار واستهجاناً بذكره،

(1) إرشاد العقل السليم 1/ 176.

(2) البقرة 91.

(3) آل عمران 97.

بل عن جميع العالمين، فمن فعل وترك ليدل على نهاية شدة الغضب، هذا وقال ابن عباس والحسن وعطاء - رضي الله عنهم - : ومن كفر : أي جحد فرض الحج وزعم أنه ليس بواجب، وعن سعيد بن المسيب نزلت في اليهود فإنهم قالوا الحج إلى مكة غير واجب»⁽¹⁾.

وقد تتصرف بمعنى كفر النعمة، أي جحودها، كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْتُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَيَّ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾⁽²⁾. وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾⁽⁴⁾.

قابل في هذه الآيات بين الشكر والكفر، ليرغب في الأول، وينفّر من الثاني وهما ضدان، فالشكر اعتراف بالنعمة لمنعمها، والكفر جحود لها.

قال الراغب : «الشكر تصوّر النعمة وإظهارها . . . ويضاده الكفر، وهو نسيان النعمة وسترها»⁽⁵⁾.

وقد ترد بمعنى التبرؤ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ

(1) إرشاد العقل السليم 2/ 62.

(2) البقرة 152.

(3) إبراهيم 7.

(4) النمل 40.

(5) المفردات ص 265. مادة: شكر.

الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ⁽²⁾﴾. وقال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ⁽³⁾﴾.

تلك أهم المعاني التصريفية لكلمة: الكفر في القرآن الكريم، الدالة على معانيها من خلال سياقها الواردة فيه، ذلك أن السياق هو الذي أكسبها هذه الدلالات المتنوعة.

ثالثاً: الدلالات التصريفية لكلمة: الشكر:

قال الراغب: «الشكر: تصوّر النعمة وإظهارها... ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها... والشكر ثلاثة أضرب، شكر القلب، وهو تصوّر النعمة، شكر اللسان، وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح، وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه»⁽⁴⁾.

نجد أن كلمة الشكر ذات الأصل الاشتقاقي الواحد تتصرف إلى معان مختلفة حسب سياقها الواردة فيه، ومن هذه المعاني: التوحيد، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ⁽⁵⁾﴾. يعني الموحّدين، كما قال مقاتل⁽⁶⁾.

(1) إبراهيم 22.

(2) العنكبوت 25.

(3) الممتحنة 4.

(4) المفردات في غريب القرآن ص 265. شكر.

(5) آل عمران 145.

(6) الأشباه والنظائر ص 136.

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾⁽¹⁾. ونحوهما كثير.

ومنها: شكر النعمة، كما في قوله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾⁽²⁾.

قال أبو السعود: «ما أنعمت به عليكم من النعم، ﴿وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ بجحدها وعصيان ما أمرتكم به»⁽³⁾.

والنعمة التي أمر الله عباده بشكرها أولاً: التوجه إلى القبلة في الصلاة، إذ قال تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنَعِي عَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾⁽⁴⁾.

والنعمة الثانية الشاملة لكل النعم، التي تتحقق بها النعم جميعاً، إرسال محمد - ﷺ - وكونه من جنس قومه، إذ قال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ﴾ ثم أخذ يعدد نعمه على عباده فقال - عز وجل -: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾⁽⁵⁾.

تلك النعمة العظيمة الشاملة لخيري الدنيا والآخرة، التي أمر الله عباده بشكرها. قال أبو السعود: «فإن إرسال الرسول لا سيما المجانس لهم، نعمة لا يكافئها نعمة قط»⁽⁶⁾.

ومن معانيها أيضاً، أن الشكر من العباد قليل، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) الأنعام 53.

(2) البقرة 151.

(3) إرشاد العقل السليم 1/ 179.

(4) البقرة 149، 150.

(5) نفسها 151.

(6) إرشاد العقل السليم ص 178.

(7) سبأ 13.

قال الراغب⁽¹⁾ : «فيه تنبيه أن توفية شكر الله صعب ، ولذلك لم يُثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين ، قال في إبراهيم - عليه السلام - ﴿ شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ آجِتَبَتُهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾⁽²⁾ . وقوله في نوح : ﴿ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾⁽³⁾ .

نكتفي بهذا القدر من بيان الدلالات التصريفية للكلمة الواحدة في المعاني المختلفة ، وقد اتضح لنا منه ، أن الكلمة الواحدة تتصرف في القرآن الكريم إلى معانٍ مختلفة ، يرجع الأمر فيها إلى السياق المنتظمة فيه تلك الكلمة ، وأسباب نزولها ، وسوابق الآيات ولواحقها .

إن هذا التنوع يدل على الاستعمالات الدلالية للكلمة الواحدة في القرآن الكريم وتصريفاتها المختلفة ، وهو ما لا نجد إلا في القرآن الكريم ، ذلك أن الذي يرجع إلى معاجم اللغة للبحث عن كلمة (ما) لا يجد هذا التنوع الدلالي ، مثل تنوع كلم القرآن الكريم ، وإن تنوعت فهي تعني تفسيراً لكلمة قرآنية من خلال سياقها الواردة فيه .

إن هذا التنوع هو الذي جعل القرآن الكريم معجزاً في ألفاظه ومعانيه ، كما أن هذا التنوع يختص به القرآن الكريم دون غيره ، الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنه ، ويطبعه بطابع التصريف ، الذي هو وجه من وجوه الإعجاز القرآني ، وسر من أسرار بلاغته .

(1) المفردات في غريب القرآن ص 265 . مادة : شكر .

(2) النحل 121 .

(3) الإسراء 3 .

المبحث الرابع بناء الكلمات المناسبة للمعنى المقصود في الآية

نعني ببناء الكلمات المناسبة للمعنى المقصود، ما تختتم به الآيات من تعقيبات وفواصل، تناسب معنى الآية، وتكمل المعنى المقصود فيها.

وسنحاول في هذا المبحث أن نبين قدر المستطاع تلك العلاقة القوية التي تربط بين الآيات، وتعقيباتها، وفواصلها، والتي تتحقق من خلالها المقاصد المرادة، بدقة متناهية، ترجع إلى الدقة في ارتباط المعاني وتلاؤمها مع مقاصد السور والآيات، وذلك بعرض بعض الأمثلة التي تبين التصريف العجيب، والبناء الدقيق، والتفنن البديع، بين الآيات، وهذه الدلالات، التي تكون العلاقة القوية، والترابط المتين، بين الآيات بعضها مع بعض، ومن ثم بين الآيات في السورة الواحدة.

أولاً: التعقيبات القرآنية:

هي تلك النكت البلاغية، التي تختتم بها الآيات، متفقة مع السياق، تزيد المعنى جلاءً ووضوحاً.

قال الأستاذ أبو زيد: «تمثل التعقيبات التي ترد في خواتم الآيات أو في أعقاب القصص القرآني، سمة بارزة من سمات الأسلوب القرآني، ووجهاً فائقاً من أوجه بلاغته، وذلك لأنها تجمع بين وظائف معنوية، لكونها تزيد معاني الآيات بياناً وإيضاحاً، ووظائف جمالية، لكونها تمهد للتناسب الإيقاعي في رؤوس الآيات وفي فواصلها.

والمراد بالتعقيب على الآيات، ذلك الجزء أو المقطع الذي يأتي في ختامها، تُدَيَّلُ به الآية زيادةً في البيان، ومحافظةً على وحدة الإيقاع»⁽¹⁾.

(1) التناسب البياني في القرآن ص 91.

والتعقيب عنده نوعان: نوع يقع به التعقيب على الآيات وهو الكثير، ونوع يقع به التعقيب على القصص، وهو قليل، والنوع الأول قسمان: قسم يتكرر فيه تعقيب واحد بعد كل آية أو مجموعة من الآيات ويؤدي معنى واحداً، كما في سورتي الرحمن والمرسلات، ففي الأولى تكرر: ﴿فَبِأَيِّ آءِآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ وفي الثانية: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

وقسم يتنوع فيه التعقيب من آية إلى أخرى، ويؤدي معاني متنوعة، وهو موجود في معظم سور القرآن. والنوع الثاني كذلك قسمان: قسم يتكرر فيه التعقيب الواحد بعد مجموعة من قصص الأنبياء التي ترد في سورة واحدة.

وهذا الضرب من التعقيب حدده في سورة الشعراء، وسورة الصافات، وسورة القمر، وقسم يتنوع فيه التعقيب، وتنوع مواقعه التي يقع فيها، ومعانيه التي يؤديها⁽¹⁾. وفيما يلي بعض الأمثلة للتعقيبات القرآنية، التي تبين تلك النكت البلاغية، والتناسب المعنوي، بين كل تعقيب وما أعقب به، إذ إن كل تعقيب يناسب ما أعقب به، وإن غيره لا يحل محله، ولا يؤدي معناه، فهو الأنسب في موقعه، والأدق في أداء معانيه، فذلك من بلاغة القرآن وحكمة إعجازه، وتنوع تصريفه، وذلك ما سنراه في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽²⁾.

قال أبو حيان: «وناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة العلم؛ لأنه تقدم ذكر خلق الأرض والسما، والتصرف في العالم العلوي والسفلي، وغير ذلك من الإماتة والإحياء، وكل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التام، المحيط بجميع الأشياء»⁽³⁾.

(1) التناسب البياني في القرآن ص 98.

(2) البقرة 29.

(3) البحر المحيط 1/ 283.

وقال الألوسي: «تذيل مقرر لما قبله من خلق السموات والأرض وما فيها على هذا النمط العجيب، والأسلوب القريب»⁽¹⁾.

يتبين من الآية الكريمة، ومن هذين التوجيهين، أن التعقيب يأتي مناسباً لما أعقب به في الآية، ومكملاً لمقصودها، الذي هو بيان دلائل القدرة الإلهية. وأما قوله تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾⁽²⁾.

فأعقب بصفتي العليم الحكيم؛ لأن «العليم» كما قيل: من صفات المبالغة التامة في العلم، والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند الإحاطة بكل المعلومات، وما ذاك إلا هو - سبحانه وتعالى - فلا جرم ليس العليم المطلق إلا هو، فلذلك قال: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ على سبيل الحصر، والحكيم يستعمل على وجهين أحدهما: بمعنى العليم، فيكون ذلك من صفات الذات⁽³⁾.

ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله - تعالى - على أكمل أوصافه من المبالغة فيه، ثم أردف الوصف بالعلم الوصف بالحكمة؛ لأنه سبق قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾⁽⁴⁾. فلما صدر من هذا المجمعول خليفة ما صدر من فضيلة العلم تبين له وجه الحكمة في قوله وجعله خليفة.

وناسب تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة؛ لأنه المتصل به، فناسب ذكره متصلاً به؛ ولأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه، ولذلك أكثر ما جاء في القرآن تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة⁽⁵⁾؛ فالتعقيب بالصفتين الجليلتين، جاء مكملاً لمقصود الآية، ومناسباً لمعناها.

(1) روح المعاني 1/ 217.

(2) البقرة 32.

(3) تفسير الرازي 2/ 228.

(4) البقرة 30.

(5) البحر المحيط 1/ 297-298.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾⁽¹⁾.

فأعقب بصفتي السميع العليم، وقد ختم هذه الآية بهاتين الصفتين؛ لأنه تقدم ما يتعلق بهما، فالذي يتعلق بالسمع الحلف؛ لأنه من المسموعات، والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى والإصلاح، إذ هو شيء محله القلب، فهو من المعلومات، فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول، وجاءتا على ترتيب ما سبق من تقديم السمع على العلم⁽²⁾.

وقال تعالى في الآية التي بعدها: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

وقد بين سر تعقيب هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ أبو حيان فقال: «جاءت هاتان الصفتان تدلان على توسعة الله على عباده، حيث لم يؤاخذهم باللغو في الأيمان، وفي تعقيب الآية بهما إشعار بالغفران والحلم، عن من أوعده - تعالى - بالمواخذة، وإطماع في سعة رحمته؛ لأن من وصف نفسه بكثرة الغفران والصفح مطموع في ما وصف به نفسه، فهذا الوعيد الذي ذكره - تعالى - مقيداً بالمشيئة، كسائر وعيده - تعالى»⁽⁴⁾.

ومن اعتنى بأسرار التعقيبات القرآنية، ابن الزبير الغرناطي، في كتابه «ملاك التأويل» إذ أورد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾⁽⁵⁾.

(1) البقرة 224.

(2) البحر المحيط 2/ 189 - 190.

(3) البقرة 225.

(4) البحر المحيط 2/ 191.

(5) البقرة 234.

وبعدها في هذه السورة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾⁽¹⁾.

ثم تساءل عن وجه تعقيب الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ والآية الثانية بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ وأجاب عنه بقوله: «إن تعقيب الأولى مناسب لما قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما يلزم من في مدة العدة المذكورة من إحداد وما يتعلق به، وفيما يفعلن بعده، فإن أضمرن أو كنمن ما لا يجوز فعلم الله - سبحانه - محيط بذلك، وهو الخبير به، ولما وقع في الآية بعد قوله: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ وقام فيه احتمال أن يخرجن غير طائعات فيستعجلن أو يتعدين ناسبه ذكر قدرته - سبحانه - عليهن بالمعاقبة بما شاء، أو العفو عن مرتكبهن، فهو العزيز الذي لا مغالب له، والذي لا يفوته هارب، ولا يغيب عنه شيء»⁽²⁾.

وقال أبو حيان: «ختم الآية بهاتين الصفتين، فقوله: ﴿عَزِيزٌ﴾ إظهار للغلبة والقهر لمن منع من إنفاذ الوصية بالتمتع المذكور، أو أخرجهن وهن لا يخترن الخروج، ومشعر بالوعيد على ذلك، وقوله: ﴿حَكِيمٌ﴾ إظهار أن ما شرع من ذلك فهو جار على الحكمة والإتقان ووضع الأشياء مواضعها»⁽³⁾.

وفي موضع آخر أورد ابن الزبير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

(1) آية: 240.

(2) ملاك التأويل: 130 / 1.

(3) البحر المحيط 2 / 255.

(4) النساء 48.

عَظِيمًا ﴿⁽¹⁾ . وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ⁽²⁾ .

ثم تساءل عن وجه اختلاف تعقيب الأولى بقوله: ﴿فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ وتعقيب الثالثة بقوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ .

ثم أجاب عن ذلك بقوله: إنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر أهل الكتاب، ذكر اعتداءهم وتحريفهم من لدن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ ⁽³⁾ .

ثم قال بعد هذا: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا أُخْرِفُوا أَلَكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ ⁽⁴⁾ . وهذا إفصاح بكذبهم وافتراءهم، ثم أتبع ما ذكر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ ⁽⁵⁾ .

ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك، الافتراء الذي هو أخص صفات من كذب من أهل الكتاب .

ولما لم يتقدم مثل ذلك في الآية الأخرى، إنما تقدم قبلها قوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ ⁽⁶⁾ . وقبلها ما يخص منافقي أيام نبينا - ﷺ - من لدن قوله - سبحانه - ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ ⁽⁷⁾ .

(1) نفسها 114 .

(2) نفسها 116 .

(3) النساء 44 .

(4) آية 46 .

(5) آية 48 .

(6) آية 115 .

(7) آية 105 .

فلم يقع في هذه الآية ذِكْرُ تحريف ولا افتراء إنما ذُكر منافقو أيامه - عليه الصلاة والسلام - لنفاقهم وما صدر منهم من غير الكذب والافتراء فناسب ذلك ما بنى عليه من قوله سبحانه -: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ كما ناسب قوله في الأولى : ﴿ فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ ما تقدمه وبنى عليه ، وجاء كل على ما يجب ، ولو أعقبت الأولى بما أعقبت به الثانية ، والثالثة بما أعقبت به الأولى لما ناسب ⁽¹⁾ .

وأشار صاحب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» إلى ختم الأولى بقوله تعالى : ﴿ فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ والثانية بقوله تعالى : ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ إلى أنه لا تكرار فيه ، وإن اشتركا في الضلال ؛ لأن الأول نزل في اليهود ، والثاني في كفار لا كتاب لهم ، وخص ما نزل في اليهود بالافتراء ؛ لأنهم حرقوا وكتموا ما في كتابهم وذلك افتراء ، بخلافه في الكفار الذين لا كتاب لهم ⁽²⁾ .

وقد أوضح أبو حيان أن كل آية ختمت بما يناسبها ، فالأولى كانت في أهل الكتاب ، وهم مُطَّلَعُونَ من كتبهم على ما لا يشكّون في صحته من أمر الرسول - ﷺ - ووجوب اتباع شريعته ونسخها لجميع الشرائع ، ومع ذلك قد أشركوا بالله مع أن عندهم ما يدل على توحيد الله - تعالى - والإيمان بما نزل ، فصار ذلك افتراءً واختلافاً ، مبالغاً في العظم والجراة على الله .

وأما الآية الثالثة فهي في أناس مشركين ليسوا بأهل كتب ولا علوم ، ومع ذلك فقد جاءهم بالهدى من الله ، وبأن لهم طريق الرشد ، فأشركوا بالله فضلوا بذلك ضلالاً يستبعد وقوعه ، أو يبعد عن الصواب . لذلك ناسب في هذه الآية ذكر الضلال ، لتقدم الهدى قبله ⁽³⁾ .

وفي موضع ثالث ، أورد قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۚ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

(1) ملاك التأويل 1/ 207 - 209 .

(2) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 85 .

(3) البحر المحيط 3/ 367 .

أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا⁽¹⁾.

ثم يبين أن وجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الثلاث من أوصافه العلية - سبحانه وتعالى - مناسب لمقصود ما قبله من الآية الكريمة ، ففي الأولى لما قال سبحانه - في الزوجين عند عدم انقيادهما لحسن المعاشرة : ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ﴾ ناسب هذا ذكر ما يقتضي من فاته عموم وجوه الإحسان ، وأنه لا نفاذ لما عنده مما به قوامُ عيشتهم ، وكمال حال كل واحد منهم من الرزق ، والسكن والتأنيس ، وأنه - سبحانه - المنفرد بعلم وجه الحكمة في تألفهم وتفرقهم ، فقال : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ أي كثير العطاء جم الإحسان ، عليم بخفيات مصالح العباد ، وهو أوضح شيء في المناسبة ، ثم أتبع بما يلائم ذلك ويزيده وضوحاً ، من إخباره - تعالى - من أن السموات والأرض وما فيهما ملكه - تعالى - .

ثم أتبع - سبحانه - بما يرجع إلى عموم إحسانه إلى من تقدم من المخاطبين بكتبه المنزلة رحمة لعباده ، وإحساناً كما أحسن إلى المواجهين بهذا الكتاب والمهيمن من عليّ هذا الخطاب ، والله - سبحانه - بذلك محسن إليهم ؛ لأن تقواهم إياه - تعالى - مشمرة لهم السلامة من عذابه ، والنجاة من أليم عقابه ، وأنه ليس به إلى تقواهم من حاجة ، ولا تعود إليه - سبحانه - من ذلك منفعة ، إذ هو الغني عنهم وعن عبادتهم ، فختام الآيات بهذا أنسب من أنسب شيء وأبينه⁽²⁾ .

وفي إعادة قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ تصريح للبيان ، ففي كل مرة له دلالة خاصة ذكرها ابن عطية بقوله الأول : « تنبيه على موضع

(1) النساء 130 - 132 .

(2) ملاك التأويل 1/ 218 - 220 .

الرجاء لهذين المفترقين ، والثاني : تنبيه على استغنائه على العباد ، والثالث : مقدمة للوعيد»⁽¹⁾ .

وقال الزمخشري : «تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه ؛ لأن الخشية والتقوى أصل الخير كله»⁽²⁾ .

وقال الراغب - فيما نقله أبو حيان - : «الأوّل للتسلية عما فات ، والثاني : أن وصيته لرحمته لا حاجة ، وأنهم إن كفروه لا يضره شيئاً ، والثالث : دلالة على كونه غنياً . وقال أبو عبد الله الرازي : الأوّل تقرير كونه واسع الجود ، والثاني : للتنبيه عن طاعة المطيعين ، والثالث : لقدرته على الإغناء والإيجاد والغرض منه تقرير كونه قادراً على مدلولات كثيرة ، فيحسن أن يذكر ذلك الدليل على كل واحد من مدلولاته ، وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة ؛ لأنه عند إعادة ذكر الدليل يحضر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول ، وكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلّ ، فظهر أن هذا التكرار في غاية الكمال»⁽³⁾ .

إن ذلك من التصريف لا من التكرار ؛ لأنها وردت كل مرة دليلاً على ما استدل بها - سبحانه وتعالى - على قدرته العظيمة ، وكلها في غاية الدقة والإحكام .

يتبين مما سبق أن التعقيبات القرآنية ، ترد ، متممة للمعنى ، وتبين الغرض المقصود للآية ، وهي تنوع بتنوع مقاصد الآيات ، فقد تكون خاتمة ومبينة لدلائل القدرة الإلهية ، كما في الآيات السابقة ، وقول الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [١٧] وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ [١٨] وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

(1) المحرر الوجيز 2/ 121 - 122 .

(2) الكشاف 1/ 570 .

(3) البحر المحيط 3/ 383 .

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ^١ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^(١).

علل الزمخشري سبب تعقيب الآية الأولى بقوله: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ والثانية
بقوله: ﴿يَفْقَهُونَ﴾ فقال: «إِن قلت: لم قيل: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ مع ذكر النجوم
و﴿يَفْقَهُونَ﴾ مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة
وتصرفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعةً وتديراً، فكان ذكر الفقه الذي هو
استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له»^(٢).

وتعقبه أحمد بن المنير، قائلاً: «لا يتحقق هذا التفاوت ولا سبيل إلى الحقيقة،
وما هذا الجواب إلاّ صناعي، والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة تنبيهاً على
استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة كره فصلهما بفاصلتين متساويتين في
اللفظ، لما في ذلك من التكرار فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسیناً للنظم واتساقاً في
البلاغة، ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه، وهو أنه لما
كان المقصود التعريض بمن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر بمخلوقاته، وكانت الآيات
المذكورة أولاً خارجةً عن أنفس النُّظَار ومنافيةً لها، إذ النجوم والنظر فيها وعلم
الحكمة الإلهية في تدبيره لها أمر خارج عن نفس الناظر، ولا كذلك النظر في
إنشائهم من نفس واحدة، وتقلباتهم في أطوار مختلفة، وأحوال متغيرة فإنه نظر لا
يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزها، فإذا تمهد ذلك، فَجَهِلُ الإنسان بنفسه وبأحواله
وعدم النظر فيها والتفكير أبشع من جهله بالأمر الخارجة عنه كالنجوم والأفلاك
ومقادير سيرها وتقلبها، فلما كان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عبارة عن الفهم،

(١) الأنعام 97-99.

(٢) الكشف 39/2.

نفي من أبشع القبيلين جهلاً وهم الذين لا يتبصرون في أنفسهم، ونفي الأدنى أبشع من نفي الأعلى درجة، فخص به أسوأ الفريقين حالاً⁽¹⁾.

وقد بين سر تعقيب الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ والثانية بقوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ والثالثة بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الخطيب الإسكافي، الذي علل سبب تعقيب الأولى لما جاء بعد آيات نبهت على معرفة الله تعالى، وهي من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾⁽²⁾. فكان جميع ذلك دالاً على العلم بالله وبوحدانيته وهو أشرف معلوم، ولا لفظ من ألفاظ: ويعقلون، ويفقهون، ويشعرون، إلا ولفظة يعلمون أعلى منه، ولذلك صحت في الخبر عن الله - تعالى - ولم يصح فيه غيرها من الألفاظ التي ذكرت، فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف.

وأما ما استعمل فيه يفقهون فهو بعد قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ فأخبر عن ابتدائه الإنسان وإنشائه إياه، نبه لما أراه من تنقله من حال إلى حال، من عدم إلى وجود، ومن مكان إلى مكان، من صلب إلى رحم، ومن بطن أم إلى وجه الأرض، ومن وجه الأرض إلى بطنها، فنطقت تلك الأحوال الحادثة لمن يفهمها ويفطن لها ويستدل بشاهدها على مغيبها أن بعد الموت بعثاً وحشراً وثواباً وعقاباً، وهذا مما يفطن له يفقهون أولى به.

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بعدما عدد نعمه على خلقه وما وسعه من رزقه من الحب الممدد للأقوات ومن ضروب الأشجار وصنوف

(1) نفسه.

(2) الأنعام 95-97.

الثمار، وكان هذا مستدعياً للإيمان به، المشتمل على شكر نعمته، والقيام بما فرض من طاعته وأوجب من عبادته، كانت الآيات في ذلك معرضة لمن آمن بالله، فلذلك قال في الأخير: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾.

نفهم من التوجيهات السابقة أن التعقيبات ترد مناسبة لآياتها ومكملة لمعانيها، ومحقة لمقاصدها.

ويوضح ذلك ابن الزبير في توجيهه للتعقيب الأول، الذي يرى أن مناسبة ذلك التعبير عن التذكّر به بالعمل الذي مواده ومحصلاته الخبر القاطع، مع النظر السديد، فقليل في ختام هذه الآية: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ تنبيه على معرفة الله تعالى والعلم به، وبوحدانيته، وهو أشرف معلوم، فأعقب بأشرف ما يوصف به المعتبرون، وهو قول حسن والتناسب فيه واضح.

وتوجيه ابن الزبير للتعقيبين الأول والثاني موافق للخطيب الإسكافي، وأما توجيهه للتعقيب الثالث فجاء مخالفاً للخطيب الإسكافي، إذ ذكر أن هذا كان مذكراً بالبعث الأخراوي والنشأة الثانية، كما قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾⁽²⁾.

وإنما يحصل العلم بذلك ويسائر أمور الآخرة من قبل الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والإيمان بهم، وبما جاءوا به فقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يصدقون بالبعث، وأنه - تعالى - كما بدأهم يعودون، فقد وضحت مناسبة هذه الثلاث لما أعقبت به - والله سبحانه أعلم -⁽³⁾.

(1) درة التنزيل وغرة التأويل ص 126.

(2) آية 57.

(3) ملاك التأويل 1/ 336-338.

وقد يرد التعقيب مكملاً لمعنى الآية، ودالاً على مقصودها بتذكير المشركين بما في تعاقب الليل والنهار من نعم جليلة، وفوائد عظيمة حتى يعودوا إلى رشدهم، ويؤمنوا بخالقهم، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَآ تَسْمَعُونَ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُتُونَ فِيهِ أَوْ لَآ تَبْصُرُونَ ﴿٧٧﴾﴾^(١).

فما وجه تعقيب الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَآ تَسْمَعُونَ﴾ وتعقيب الثانية بقوله: ﴿أَوْ لَآ تَبْصُرُونَ﴾.

إن كلا التعقيبين جاء موافقاً لمعناه ومكملاً لمقصوده، فالليل يناسبه السمع، والنهار يناسبه الإبصار، لذلك جاء كل تعقيب في مكانه الأخص به والأدل على معناه. وقد بين سر ذلك ابن الزبير فقال: «إن قوله في الآية الأولى: ﴿أَوْ لَآ تَسْمَعُونَ﴾ مناسب للمدرك ليلاً من ضَرْبِي ما يعتبر به من المسموعات والمبصرات، إذ الليل حائل دون المبصرات، وإنما تدرك فيها المسموعات؛ لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكها، فجيء بما يناسب، وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضاً، فقيل: ﴿أَوْ لَآ تَبْصُرُونَ﴾ لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلاً، فجيء مع كل بما يناسب - والله أعلم»^(٢).

وتبعه ابن جماعة فقال: «لأن عموم المسموعات في النهار لسبب كثرة الحركات والكلام والمخاطبات، والمعاش أكثر من الليل فناسب ذكر السمع، وقوله تعالى في الثانية: ﴿تَبْصُرُونَ﴾؛ لأن ظلام الليل يغشي الأبصار كلها فناسب ختمها بذكر البصر»^(٣).

(١) القصص 71-72.

(٢) ملاك التأويل 2/ 762.

(٣) كشف المعاني ص 287.

وقد ترد التعقيبات خواتم لآيات تُذكر بنعم الله - تعالى - على عباده ، كما في قوله تعالى : ﴿ يُنَبِّئُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ ﴿٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً حَلِيقَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿٤﴾ .

نجد في هذه الآيات الكريمة أربع تعقيبات ، فالأولى أعقبت بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿١﴾ والثانية بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٢﴾ والثالثة بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ ﴿٣﴾ والرابعة بقوله : ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿٤﴾ فما وجه تعقيب كل آية بما أعقبت به ؟

إن كل تعقيب جاء مناسباً لما أعقب به ، وهو أدل على معنى الآية التي أعقب بها ، ومكملاً لمقصودها ، فإنبات الزرع والزيتون والنخل ، والأعنان ، وصنوف الثمرات يناسبه التفكير في القدرة العظيمة التي خلقت هذه الأشياء ، وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمر الله - تعالى - يناسبه التعقل والثبت والإقرار بأنه الخالق العظيم .

وما نشره الله من الثمرات المختلفة الألوان والأنواع ناسبه التذكير بتلك النعم العظيمة .

وأما تسخير البحر وما فيه من النعم الكثيرة ، والسفن التي تمخر عباب البحر ، فناسب شكر تلك النعم الكثيرة ؛ ليصل الإنسان من خلال ذلك إلى الإيمان بالله وحده وعبادته ، وشكر نعمه العظيمة التي لا تُعدُّ ولا تُحصى .

وقد بين ابن الزبير أن إنبات الزرع والزيتون والأعنان ومختلف الثمرات بالماء المنزل من السماء مع كونه واحداً والمُنْبَت به مختلف الأنواع والطعوم والمنافع أمر يوصل إلى تعرفه وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك وإن لم يطل بشرط السلامة من الغفلة ، فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر .

وأما تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر معهما فلا يُكْتَفَى من معرفة ذلك والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكر ، فإن العلم بتسخير هذه مما يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر والفطر السليمة ، والعقول الراجحة ، فكم يقنع التفكير هنا بل وصف المعتبر بهذا بما هو فوق الفكر .

وأما الآية الثالثة ، فبدأه الفكر السالم وقَصْدُ التذكُّر كاف في حصول الاعتبار بذلك ، فإذا تأملت هذه التعقيبات ، ألفت ذلك كله وارداً على أَجَلٍ مناسبة ، وعلمت أن كل آية من هذه الآيات الثلاث لا يناسبها إلا ما أعقبت به ⁽¹⁾ .

وأما الآية الرابعة فهي مبنية على قصد الاعتبار وتعداد النعم ، فلذلك ناسب التعقيب بالشكر ⁽²⁾ .

يتبين من ذلك أن كل تعقيب ورد في محله المناسب له من الآية الوارد فيها ، وفقاً لما يعطيه كلُّ منها من دلالات تتفق مع سياق الآية ، ويزيد المعنى جلاءً ووضوحاً .

وقد ترد التعقيبات خواتم لآيات تُوجَّه عباد الله إلى جميل صنعه وبديع خلقه ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي

(1) ملاك التأويل 2 / 595 - 596 .

(2) نفسه ص 597 - 598 .

الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ^{٦٣} إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ^(١).

وقد ترد التعقيبات خواتم لآيات تحت الناس على التفكير، والتدبر في أمور أنفسهم، والكون من حولهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^{٦٤} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^(٢) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَاصِرُ^{٦٥} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ^(٣) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ^{٦٦} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ^(٤) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا^{٦٧} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ^(٥)﴾.

فهذه أربع آيات ختمت الأولى بقوله: ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ والثانية: ﴿لِّلْعَالِمِينَ﴾ والثالثة بقوله: ﴿يَسْمَعُونَ﴾ والرابعة بقوله: ﴿يَعْقِلُونَ﴾ بعد جملة واحدة وهي قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ فما وجه تعقيب كل آية بما أعقبت به؟ إن كل تعقيب جاء مناسباً لما أعقب به وهو دال على معناه دلالة بينة؛ لأن الآية الأولى لما انطوت من حكمته - سبحانه - في سبب التنازل والتكاثر على ما أبداه - تعالى - في خلق الأزواج منها ليحصل السكن وعدم التنافر، ثم غرس - سبحانه - المودة والرحمة في قلب كل واحد من الزوجين ليتم الالتئام، ويحصل التعاون على ما به قوام العيش، إلى ما جعل في قلوبهما من حب الولد، وهياً له عند وجوده من الرفق إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه مما لا يحصل على عجائبه، ولا يُحاطُ ببعض الحكمة فيه إلا بمداومة الفكر وطول الاعتبار، ناسب هذا إعقاب الآية بوصف التفكير.

(1) الحج 63 - 65.

(2) الروم 21 - 24.

ولمّا كان خلق السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان مع عظيم الأمر في ذلك، باد منه الشهادة بأن وراء ذلك موجداً منتزهاً عن شبه هذه الأجرام ومتعالياً عن تغير مختلف الألسنة والألوان.

ولم تكن شهادة هذه بحيث تخفى حتى يحتاج فيها إلى طول التفكير في البادي لمُتَّصِفٍ بالعقل، وإن اتسع النظر في عجائب ما انطوت الأجرام السماوية، وانتشرت وجوه الاعتبار اتساعاً تنحسر العقول دونه وتكلُّ الأذهان عن درك أدناه، ولهذا تفصل ذكر الاعتبار بالسموات والأرض، فأشير أولاً إلى خلق أجرامها وصورها، وأشير ثانياً إلى خلق ما فيها.

فلمّا كان هذا الضرب من الاعتبار يحصل بأوله، المقصود لكل أحد، أعقب بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ فوضح تناسب هذا الختام ولاح التلاحم والالتزام.

ولمّا كان أمر الليل والنهار منصوباً على رحمة الخلائق بهما في عدة آيات، وتحصل من مجموعهما الاعتبار بهما وبما فيهما، ومستند ذلك المحرك للاعتبار به السماع، والأخبار الواردة، أعقب بقوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾.

وأما إراءته - سبحانه - البرق خوفاً وطمعاً، وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بعد موتها، فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال الاعتبار، وأمعن النظر، وبالغ في ذلك، ولمّا كان حصول الثمرة المطلوبة هنا يتوقف على ذكر، ولا يحصل العلم بذلك إلا بعد تعقله مع وضوحه، أعقب بقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾⁽¹⁾.

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة المتعلقة بالتعقيبات القرآنية، مستتجين أن تلك التعقيبات تتصرف بطرائق مختلفة، وأساليب شتى، وكلها في غاية الدقة والإحكام، وأن هذه التعقيبات تأتي مناسبة لما أعقبت به، ومكمّلة لمقصود الآية التي أعقبت بها،

(1) ملاك التأويل 2/ 782 - 783.

وبذلك تؤدي معانيها على أكمل وجه وأتمّه ، وهي تتنوع بتنوّع مقاصد الآيات ، ومع ذلك يكون كل تعقيب هو الأخص في مكانه والأدل على معناه ، وأن غيره لا يحل محله ولا يؤدي معناه ، ولا عجب في ذلك ؛ لأنه تنزيل الحكيم الخبير .

ثانياً: بناء الفواصل القرآنية وعلاقتها بالمعنى:

«الفاصلة في اللغة هي الشيء الذي يفصل بين أمرين ، وتطلق على الخرزة بين خرزتين ، والفصل القضاء بين الحق والباطل ، والتفصيل هو التبيين والتوضيح ، وكتاب فصلناه ، أي بيّناه ووضحناه .

واستعملت الفاصلة في القراءات القرآنية كمصطلح دال على الكلمة التي تأتي في آخر الجملة»⁽¹⁾ .

قال أبو عمرو الداني : «الفاصلة : كلمة آخر الجملة ، وفرق بين الفواصل ورؤوس الآية ، فالفاصلة هي الكلام المنفصل مما بعده ، سواء كان رأس آية أو نهاية كلام ، وتسمى بالاستراحة في مجال الخطاب ، حيث يتوقف الكلام»⁽²⁾ .

إن الذي جعلنا نعقد مطلباً خاصاً ببناء الفواصل القرآنية أمران مهمان أولهما : ما وقع فيه بعض المهتمين بعلوم القرآن وبلاغته من وصف الفواصل القرآنية بالتكرار ، وثانيهما : العلاقة القوية التي تربط الفاصلة بالآية التي هي منها - وبخاصة أننا بصدد الحديث عن بناء الآيات الكريمة - ؛ لأن الفاصلة القرآنية من مكونات الآية :

الأمر الأول: وصف الفواصل القرآنية بالتكرار ونفيه:

أما الأمر الأول فتمثّل له بما ذهب إليه صاحب «خصائص التعبير القرآني» عند حديثه عن الفاصلة القرآنية ، وقد مثّل لذلك بقوله تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

(1) مقدمة في الدراسات القرآنية ص 179 .

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 53 - 54 والمصدر السابق .

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ * قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ (١).

مبيناً ما تحدّثه الفاصلة من أسرار جمالية في التعبير، إذ قال: «هذه ثلاث آيات
اتّحدت فواصلها فجاءت كلمة واحدة ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ومع هذا التكرار في الفاصلة
لم تحس في التعبير إلاّ جمالاً وجدة، خرج معها التكرار مخرج الجودة والحسن (٢).
نتفق معه - فيما فيها من جمال تعبيرى رائع وجودة وحسن - ونخالفه فيما ذهب
إليه من تكرار الفاصلة في هذه الآيات، رادين عليه بقوله: «نعم الفاصلة متحدة لفظاً
ومعنى في المواضع الثلاثة ولكن ما قبل الفاصلة مختلفة من موضع إلى آخر» (٣).
إن هذا اعتراف صريح منه بعدم وجود تكرار؛ لأن الفاصلة كما هو معلوم ترد
موافقة لموضعها الواردة فيه، ومكملة لمعناها.

هذا ملحظ، وأما الملحظ الثاني، فهو ما لاحظته من فروق إعرابية بينها، إذ قال
«ففي الآية الأولى جاءت ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بدلاً أو صفة لاسم الجلالة، وهي على
كلا الاحتمالين مرفوعة المصدر.

وفي الموضع الثاني جاءت مجرورة عليها أيضاً، وكذلك في الموضع الثالث» (٤).
وأما الملحظ الثالث فهو من حيث تعلقها مع ما جاءت بدلاً منه أو صفة له،
ففيه سرٌّ أسر، وهو ما أوضحه بقوله: «والتأمل يجد بين المواضع الثلاثة تسلسلاً مرتباً
ترتيب المسبب على السبب، فالتبارك مستوجب للحمد ومن تحقق له هذان الغرضان

(١) غافر 64 - 66.

(٢) خصائص التعبير القرآني 309/1.

(٣) نفسه.

(٤) نفسه.

وشعر بعظمة الله وفضائله وحمده عليها وجب أن يسلم له ويخضع لإرادته، وهذا التغاير في المعنى هو موطن السرف في خفة روح التكرار فيه، وخلاصة أثره لفظاً ومعنى⁽¹⁾.

حقاً إن التغاير في المعنى - كما لاحظته - يعد فرقاً جوهرياً ينفي صفة التكرار عنها، ذلك أن التغاير في المعنى يعني مخالفة الكلام بعضه لبعض⁽²⁾.

وأما الملاحظ الرابع، فهو ما لاحظته من وصف التكرار بالعيب، وهو يتابع حديثه عن الفاصلة، إذ قال: «وهذه الجدة في المواضع الثلاثة، وقفت أمام كثير من الأهواء الزائفة التي تتخذ من صور التكرار في القرآن وجوهاً للطعن فيه، ونحن نعلم أن التكرار غير المفصول بين مواضعه بفاصل طويل يعد عيباً من عيوب القافية.

وقد سماه العروضيون: الإبطاء، لكن هذا العيب لا مفهوم له هنا على رغم ما هو وجيه هناك؛ لأن التصرف في الشكل إذا تطلبه المعنى كان بعيداً عن كل نقد⁽³⁾.

إن هذا الأمر يجب أن لا نصف به القرآن الكريم، ونصفه بالتصريف الذي ذكره الله في كتابه في غير ما موضع.

والأغرب من ذلك أنه يقول: «وقد جاء هذا التكرار في الفاصلة في سورة البقرة في ثلاث آيات متتابعة، هي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾.

(1) نفسه.

(2) انظر المعجم الوسيط 2/ 696 غير.

(3) خصائص التعبير القرآني 1/ 309.

(4) البقرة 101 - 103.

ثم نجده عند تحليل موقع هذه الفاصلة يبين ما بينها من فروق تنفي صفة التكرار عنها .

وقد لاحظ أن ﴿يَعْلَمُونَ﴾ في الآية الأولى واقعة في حيز النص من حيث الظاهر وإلا فالقمام مقام إثبات إذ هم يعلمون .

وإنما شبه حالهم لكونهم قد صدر منهم فعل لا يصدر إلا ممن لا يعلم وهو نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم ، بحال من يعلم وفي الواقع هم عالمون ، فنزل علمهم حيث لم ينتفعوا به منزلة الجهل .

وأن الآية الثانية قد طالت بحيث لا يظهر مع طولها تكرار الفاصلة مع ما قبلها ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن لفظ «العلم» قد تكرر فيها مرات ، ولكن يتردد بين الممدوح والمذموم كتعليم السحر ، ثم ذكر لفظ «العلم» قبل الفاصلة ليمهد للحكم عليهم .

وكون الفاصلة هنا - كذلك - مسلك اقتضته البلاغة ، ودعا إليه المعنى تويخاً لهم وإظهاراً لحقارة ما تعلموه من فن السحر والأباطيل .

وجاءت الفاصلة في الآية الثالثة مماثلة للثانية تماماً ؛ لأن الآية الثالثة تؤكد لما جاء في عجز الثانية ، لذلك اتحدتا في الفاصلة .

وهذا أمر اقتضاه المعنى في المواضع الثلاثة ، وهذا شرط حسنها والحرص على الإتيان بها متمثلة⁽¹⁾ .

نحمد لهذا الباحث تحليله القيم الذي يوضح الفروق الدقيقة بين معاني هذه الآيات ، مع هذه الفاصلة ، ونخالفه فيما ذهب إليه من تكرار فيها ، ذلك أن الفاصلة ترد موافقة للآية التي هي منها وتكمل معانيها ، وهو ما سنراه في الأمر الثاني ، وهو علاقة الفواصل القرآنية ببناء الآيات .

(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 310 - 311 .

الأمر الثاني: بناء الفواصل القرآنية وعلاقتها بالمعنى:

إن الفاصلة القرآنية تُبنى بناءً قوياً مع الآية التي هي منها بحيث تأتي موافقة لآيتها ومكملة لمعانيها، وذلك أن الفواصل تؤدي دوراً مهماً في الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم إلى جانب دورها المهم في تأكيد المعاني وإيضاحها⁽¹⁾.

وبما يؤكد أن الفاصلة لها علاقة بالمعنى، ما ذكره الزركشي، من أن الفاصلة تأتي للمحافظة على حسن النظم والتثامه، مستشهداً في ذلك بما ذكره الزمخشري في «كشافه القديم» إذ قال: «إنه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجرد ما إلا مع بقاء المعاني على سدادها، على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه، كما لا يحسن تخيير الألفاظ الموفقة في السمع، السلسة على اللسان، إلا مع مجيئها منقادةً للمعاني الصحيحة المنتظمة، فأما أن تُهمل المعاني، ويُهمَّ بتحسين اللفظ وحده، غير منظور فيه إلى مؤداه على بال، فليس من البلاغة في فتيل أو نقيير»⁽²⁾.

والجدير بالذكر أن الرماني عدّ الفواصل من وجوه الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، يميزاً بينها وبين الأسجاع، إذ عقد لها في رسالته «النكت في إعجاز القرآن» باباً خاصاً، وعرفها بقوله: «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني، والفواصل بلاغة والأسجاع عيب».

ثم استطرد قائلاً: «وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها، وهو قلب ما توجه الحكمة في الدلالة، إذ كان الغرض الذي هو الحكمة إنما هو الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسة، فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو

(1) نفسه ص 312.

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 72. والفتل ما كان في شق النواة، وبه سميت فتيلة، والنقيير: النكتة في ظهر النواة، قال أبو منصور: وهذه الأشياء تضرب كلها أمثالاً للشيء التافه الحقير القليل اللسان 514/ 11 مادة: فتل وانظر تفسير غريب القرآن ص 129.

بلاغة ، وإن كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنة؛ لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة»⁽¹⁾ .

ثم قال أيضاً: «وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني ، التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل عليها ، وإنما أخذ السجع في الكلام من سجع الحمامة ، وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة ، كما ليس في سجع الحمامة إلا الأصوات المتشاكلة»⁽²⁾ .

والفواصل عند الرماني على وجهين : أحدهما على الحروف المتجانسة ، كما في قوله تعالى : ﴿ طه ﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿١﴾ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢﴾ تَزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٣﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٤﴾⁽³⁾ .

وكقوله تعالى : ﴿ وَالطُّورِ ﴾ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿١﴾ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ﴿٢﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٣﴾⁽⁴⁾ . والوجه الثاني على الحروف المتقاربة كالميم من النون في مثل قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥﴾ . وكالدال مع الباء ، نحو قوله تعالى : ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ ثم قال : ﴿ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾⁽⁶⁾ .

وإنما حسن في الفواصل الحروف المتقاربة ؛ لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع ، لما فيه من البلاغة وحسن العبارة . وفائدة الفواصل عنده : دلالتها على المقاطع ، وتحسينها الكلام بالتشاكل ، وإبداؤها في الآي بالنظائر⁽⁷⁾ .

(1) النكت في إعجاز القرآن ص 97 .

(2) نفسه ، ص 98 .

(3) طه 1 - 5 .

(4) الطور 1 - 4 .

(5) الفاتحة 3 - 4 .

(6) ق 1 - 2 .

(7) النكت في إعجاز القرآن ص 98 - 99 .

وتحدث الباقلاني عن الفواصل في فصلٍ قيّم تحت عنوان «في نفي السجع من القرآن» فقال: «ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن، وذكره أبو الحسن الأشعري في غير موقع من كتبه.

وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة»⁽¹⁾.

واستطرد قائلاً: «وأقوى ما يستدلون به عليه اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون - عليه السلام - ولما كان السجع قيل في موضع: ﴿هَارُونَ وَمُوسَى﴾⁽²⁾. ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل ﴿مُوسَى وَهَارُونَ﴾⁽³⁾. قالوا: وهذا يفارق أمر الشعر؛ لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصوداً إليه، وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذي يسمى شعراً وذلك القدر ما يتفق وجوده من المّفحم، كما يتفق وجوده من الشاعر، وأما ما في القرآن من السجع فهو كثير، لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه.

وينون الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع، قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على وزن واحد، قال ابن دريد: سجعت الحمامة معناها: رددت صوتها»⁽⁴⁾.

ثم رد على القائلين بالسجع في القرآن بقوله: «وهذا الذي يزعمون غير صحيح، ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز.

(1) إعجاز القرآن ص 83.

(2) طه 70.

(3) الأعراف 122.

(4) إعجاز القرآن ص 83، وجمهرة اللغة 1/ 474 مادة: سجع.

ولو جاز أن يقولوا هو سجع معجز، لجاز لهم أن يقولوا شعر معجز، وكيف والسجع مما كان يألفه الكهّان من العرب، وفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجةً من نفي الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبوات، وليس كذلك الشعر»⁽¹⁾.

واستدل على نفي السجع بما روي أن النبي - ﷺ - قال للذين جاءوه وكلّموه في شأن الجنين: كيف ندّى من لا أكل ولا شرب، ولا صاح ولا استهل، أليس دمه قد يُطلُّ؟ فقال: «أسجاعة كسجاعة الجاهلية» وفي بعضها: «أسجعا كسجع الكهّان» فرأى ذلك مذموماً لم يصح أن يكون في دلالة⁽²⁾.

ثم عقب قائلاً: «والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعا؛ لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض؛ لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن؛ لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى.

وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بالفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع، كانت إفادة السجع كإفاده غيره، ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع، كان مستجلباً لتجنيس الكلام دون تصحيح المعنى»⁽³⁾.

ويرى ابن أبي الإصبع: أن الفواصل من مخترعات قدامة، وسماء من بعده: التمكن، وهو أن يمهّد الناصر لسجعة فقرته، والشاعر لقافية بيته، تمهيداً تأتي به القافية متمكنة في مكانها مستقرّة في قرارها، مطمئنة في موضوعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلّقا معناها بمعنى البيت كلّه تعلقاً تاماً، بحيث لو طُرحت من البيت لا اختلّ معناه

(1) إعجاز القرآن ص 84.

(2) نفسه، والحديث أخرجه النسائي في سننه 8/ 44-46 بلفظ: «سَجْعٌ كسجع الجاهلية» وفي رواية: «أسجع كسجع الأعراب» وفي رواية ثالثة: «أسجع كسجع الجاهلية وكهّانها».

(3) إعجاز القرآن ص 84.

واضطرب مفهومه، ولا يكون تمكُّنها بحيث يتقدّم لفظها بعينه في أول صدر البيت، أو في أثناء الصدر، أو معنى يدل عليها، ولا أن تفيد معنى زائداً على معنى البيت.

فإن الأول: تصدير، والثاني: توشيح، والثالث: إيغال، ولا يسمى شيء من ذلك تمكيناً، وكل مقاطع أي الكتاب العزيز، لا تخلو من أن تكون أحد هذه الأقسام الأربعة، ولهذا تسمى مقاطعه: فواصل لا سجعاً ولا قوافي لاختصاص القوافي بالشعر، والسجع بالمنافرة عن معنى الكلام⁽¹⁾.

وعرفها السيوطي بقوله: «الفاصلة كلمة آخر الآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع»⁽²⁾.

ونقل عمّن لم يذكر اسمه أن الفاصلة، تقع عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة: التي يباين بها سائر الكلام، وتسمى فواصل؛ لأنه ينفصل عندها الكلامان، وذلك أن آخر الآية فصلٌ بينها وبين ما بعدها، وأخذ من قوله تعالى: ﴿كَتَبْتُ فُصِّلْتُ ءَايَتُهُ قُرْءَ أَنَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾⁽³⁾.

ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً؛ لأن الله - تعالى - لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضاً؛ لأنها منه، وخاصة في الاصطلاح، وكما يمتنع استعمال القافية فيه، يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر؛ لأنها صفة لكتاب الله - تعالى - فلا تتعداه، وهل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ خلاف الجمهور على المنع؛ لأن أصله من سجع الطير، فشُرف القرآن أن يُستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره في الكلام الحادث في وصفه بذلك، ولأن القرآن من صفاته - تعالى - فلا يجوز وصفه بصيغة لم يرد الإذن بها⁽⁴⁾.

(1) بديع القرآن ص 89.

(2) الإتيان 3/ 290.

(3) فصلت 3.

(4) نفسه ص 292 ومعتزك الأقران 1/ 25.

ونقل أيضاً: رد الخفاجي على الرماني قوله: «إن السجع عيب والفواصل بلاغة غلط، فإن أراد بالسجع ما يتبع المعنى، وهو غير مقصود فذلك بلاغة، والفواصل مثله، وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له، وهو مقصود متكلف فذلك عيب، والفواصل مثله.

قال: وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعاً، رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم.

وهذا غرض في التسمية قريب، والحقيقة ما قلناه، قال: والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل»⁽¹⁾.

واستدلوا على تَمَكُّن الفاصلة في مكانها، حتى لتوحي الآيات بها قبل نطقها بما روي عن زيد بن ثابت، أنه قال: أَمَلَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ إلى قوله: ﴿خَلَقْنَا آخَرَ﴾ قال معاذ بن جبل: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁽²⁾.

فضحك رسول الله - ﷺ - فقال له معاذ: مِمَّ ضَحَكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «بِهَا خُتِمَتْ!».

وحكى أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾⁽³⁾. «فاعلموا أن الله غفور رحيم» ولم يكن يقرأ القرآن، فقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا، ومرّ بهما رجل فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فقال هكذا ينبغي، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه⁽⁴⁾.

(1) الإتيقان 3/ 294 ومعتك الأقران 1/ 25 - 26.

(2) المؤمنون 12 - 14.

(3) البقرة 209.

(4) الإتيقان 3/ 303 ومن بلاغة القرآن ص 76 والفاصلة القرآنية ص 2.

وهذا ما أشار إليه صاحب «الفاصلة القرآنية» حين قال : «للفاصلة علاقة وثيقة بما قبلها من النص القرآني ، وقد يشير سياق الآية إلى فاصلتها إشارة لفظية جليلة ، وقد يظهر ذلك بعد بحث وتأمل»⁽¹⁾ .

وقد أشار أيضاً إلى أن من الباحثين من ينظر إلى الفاصلة - أو السجع في الكلام - على أنه مناسبة لفظية مرغوبة ، ومطلوبة في اللغة العربية ، فهي تريح القارئ من البهر وترشده إلى تلوين الصورة ، وإجادة الوقف ، وتزيد من روعة التلاوة ، بما تخلع عليها من إيقاع مجيب ، وتمد القراء بألوان من التنعيم المؤثر والتطريب الأخاذ .

وهذا إن صدق في سجع الكتاب ، فلا يصدق على الفاصلة في القرآن فعلياً ألا ننظر إلى بلاغة الفاصلة في القرآن هذه النظرة المحدودة ، التي لا تكاد تتجاوز الألفاظ والصيغ فإن هذه الصورة اللفظية الحسية - مع جمالها - لا يصح أن تصرفنا ولا تحجب عن ذهننا ما استتر فيها من بدائع الأسرار ، ودقائق الأغراض .

وينظر إلى الفاصلة من حيث مزيتها الهامة التي ترتبط بما قبلها من الكلام ، بحيث تنحدر على الأسماع انحداراً ، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لها ، بحيث لو حذفت لاختل المعنى في الآية ، ولو سكت عنها القارئ لاستطاع السامع أن يختمه بها انسياقاً مع الطبع ، والذوق السليم⁽²⁾ .

ولا شك أن فواصل القرآن كلها من البليغ الذي تكون فيه الألفاظ تابعة للمعاني ، وأنه بلا ريب في القرآن مقاطع تتحد فيها الحروف ، ومقاطع أيضاً لا تتحد فيها الحروف ، ولكن تتقارب .

والتقارب في المقاطع تقارباً يبنياً يجعل نسق القول واحداً ، ولو لم تتحد المقاطع ، وهناك أمر آخر وهو اتحاد النغم والموسيقى في كل المقاطع ، فهي كلها مؤلفة

(1) نفسه ص 39 .

(2) الفاصلة القرآنية ص 1 .

في حروفها وألفاظها وجملها ومقاطعها، حتى كونت صورة بيانية تجعل كلام الله العزيز فوق كل منال⁽¹⁾.

وهكذا تتصرف الفواصل القرآنية في السور بطرائق مختلفة، كما تتصرف أيضاً في السورة الواحدة، ونعني بذلك التصريف، تنويع الفواصل المتفقة مع معانيها، وهو السمة البارزة في القرآن الكريم.

وسنعرض لتصريف بعض الفواصل في آيات القرآن الكريم، مبينين علاقة الفواصل بما قبلها، وارتباطها بالمعنى المراد في الآية الكريمة.

وقد أشار صاحب «المعجزة الكبرى» إلى أن تصريف القول في القرآن كان من جماله الذي يعلو على كل البشر، بأن يكون تصريف القول فيه بسجع أحياناً إن ارتضينا مذهب السجع، أو الفواصل المتقاربة حروفها في المقاطع أحياناً، أو إطلاق الألفاظ في القرآن، من غير مقاطع، مع ملاحظة أن ذلك كله في أعلى درجات البلاغة التي لا يصل إليها أحد من البشر⁽²⁾.

وتبعه في ذلك صاحب «الفاصلة القرآنية» مبيناً أن ذلك لحكمة سامية وسر لطيف، وهو التصريف في القول، مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾⁽³⁾.

وهذا التنوع يختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول والتوسط والقصر، وقد أشار إلى شيء من ذلك سيد قطب إذ قال: «وقصارى ما يقال فيه: إن الفواصل تقصر غالباً في السور القصار، وإنها تتوسط أو تطول في السور القصيرة ويقل غالباً في السور الطويلة وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو على جميع القوافي في سور القرآن، وذلك مع تعدد الأساليب الموسيقية ولو تشابهت القوافي في السور المختلفة.

(1) المعجزة الكبرى ص 293.

(2) الفاصلة القرآنية ص 299.

(3) الإسراء 89 وانظر الفاصلة القرآنية ص 15.

وأما تنوع هذا النظام في السورة الواحدة، فقد لاحظنا في مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية، لا تتغيران لمجرد التنوع»⁽¹⁾.

وقد يكون الكلام في القرآن خالياً من المقاطع في بعض الآيات، ولا ينزل في نغمه وموسيقاه عن سَمْتِه ومستواه الأعلى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾⁽²⁾.

ومن ذلك كثير من آيات الأحكام، مثل آية المواريث: إذ قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

تضمنت هاتان الآيتان مقطعين لا يعدان فواصل متقاربة، ولا فواصل متحدة في آخرها بحروفها، إنما هو كلام الله المنشور من غير إرسال، بل النغم متأخ، والمعاني متلاقية، والألفاظ متجانسة، ومتلائمة مع بيان للأحكام ميسر سهل، فلم ينزل ذكر الأرقام، بمرتبة الكلام، عن حد التلاؤم والتآخي⁽⁴⁾.

والفواصل إما أن تكون طويلة كقوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكٍ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَنَّاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَتَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَئِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾⁽⁵⁾ وإذ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيَّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ⁽⁶⁾، أو متوسطة كقوله تعالى: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ وإن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ⁽⁷⁾.

(1) التصوير الفني في القرآن ص 89.

(2) الفتح 29.

(3) النساء 11، 12.

(4) المعجزة الكبرى ص 295 - 296. والفاصلة القرآنية ص 6.

(5) الأنفال 43 - 44.

(6) القمر 1 - 2.

أو قصيرة كقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ① فَأَلْعَصِفْتَ عَصْفًا ﴿وقد حصر البلاغيون علاقة الفاصلة بما قبلها في أربعة أشياء، وهي: التمكين، والتصدير، والتوشيح، والإيغال، ومثلوا لكل منها بأمثلة من القرآن الكريم، فالأول بقوله: ﴿قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾⁽¹⁾.

وذكروا أنه لما تقدّم في الآية ذكر العبادة، وتلاه ذكر التصرف في الأموال، اقتضى ذلك ذكر الحلم والرشد على الترتيب؛ لأن الحلم: العقل الذي يصح به تكليف العبادات ويحض عليها، والرشد: حسن التصرف في الأموال.

وكذلك قوله: ﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ ② وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ⁽²⁾. فإن ذكر الرسالة مهدّ لذكر البلاغ والبيان فيه⁽³⁾.

وعدّوا من بديع هذا النوع، اختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه واحد، لنكتة لطيفة، كقوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾⁽⁴⁾ ثم قال في سورة النحل: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

قال ابن المنير - فيما نقله عن السيوطي -: «كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة، فأنت أخذها وأنا معطيها، فحصل لك عند أخذها وصفان: كونك ظلوماً، وكونك كفّاراً، يعني لعدم وفائك بشكرها ولي عند إعطائها وصفان وهما: إني غفور رحيم، أقابل ظلمك بغفراني، وكفرك برحمتي، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير، ولا أجازي جفاك إلا بالوفاء».

(1) هود 87.

(2) يس 16 - 17.

(3) بديع القرآن ص 89 - 90. والإتيان 3/ 303.

(4) آية 34.

(5) آية 18.

ونقل عن غيره: «إنما خصَّ سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه، وسورة النحل بوصف المنعم؛ لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان، وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات لألوهيته»⁽¹⁾.

وعكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف، كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَفْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ثم قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَفْذِنُوا كَمَا اسْتَفْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾⁽²⁾.

وأما التصدير فمثلوا له بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْكَ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾⁽³⁾.

فجاء آخر الفاصلة موافقاً لآخر كلمة في صدر الآية، وقد تكون آخر الفاصلة موافقة لكلمة في الآية كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾⁽⁴⁾.

وقد تكون آخر الفاصلة موافقة لبعض كلمات الآية كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾⁽⁵⁾.

وأما التوشيح فمثلوا له بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾⁽⁶⁾.

(1) الإتيان 306/3.

(2) النور 58-59 وانظر الإتيان 307/3.

(3) النساء 166.

(4) آل عمران 8.

(5) الأنعام 10، وانظر الإتيان 309-310.

(6) آل عمران 33.

قال ابن أبي الإصبع: «فإن معنى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة، إذ المذكورون صنف من بعض أنواع العالمين وكقوله تعالى: ﴿وَأَيُّهُمْ آلِيلٌ نُسَلِّحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ﴾»⁽¹⁾.

فإن من كان حافظاً لهذه السورة متفطناً إلى أن مقاطع آيها النون المردفة، وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل، علم أن الفاصلة تكون مظلّمين؛ لأن من انسلاخ النهار عن ليله أظلم، أي دخل في الظلمات ما دامت تلك الحال - والله أعلم -⁽²⁾.

وقد مثلوا للإيغال بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾⁽³⁾.

وقد اعتبر ابن أبي الإصبع أن الفاصلة: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ أتى بها لتفيد معنى زائداً على معنى الكلام⁽⁴⁾ والأمر خلاف ذلك؛ لأن هذه الفاصلة جاءت مكملة لمقصود الآية.

ثم نجده فيما بعد يوضح معنى مجيء الفاصلة على هذا النحو، فيقول: «ليعلم أن التولي كان بجميع الجوانب: بحيث صار ما كان مستقبلاً مستديراً، فاحتجب المخاطب عن المخاطب، إذ صار من ورائه فخفيت عن عينه الإشارة، كما صحّت أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة الكلية في عدم الإسماع بتّة، وهذا تمثيل مثلث به حال هؤلاء القوم أتى مدمجاً في الإيغال»⁽⁵⁾.

يتبين لنا مما سبق أن الفاصلة القرآنية تأتي مكملة لمقصود الآية وموضحة لمعناها، وذلك مما تتفق فيه مع التعقيبات القرآنية التي مضى الحديث عنها، وتختلف الفواصل

(1) يس 37.

(2) بديع القرآن ص 90 - 91 والإيتقان 3/ 310.

(3) النمل 80.

(4) بديع القرآن ص 91.

(5) نفسه ص 92.

عن التعقيبات من حيث تنوع حروفها وتعدد إيقاعاتها ، لتكون بذلك إيقاعاً موسيقياً منسجماً مع الآيات ، فتكون إما متماثلة وإما متقاربة ، كما ذكرنا ذلك عن الرماني .

وأكثر ما ترد الفواصل متماثلة في السور المكيّة ، كما في قوله تعالى :

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ^(١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ^(٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ^(٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ^(٤) ۝

وهو في قصار السور أكثر ، كما أوضح ذلك صاحب «المعجزة الكبرى» إذ

قال : «إن نظم السور القصار كله يكاد يكون على نسق واحد ، مؤتلف النغم ، متآخي الألفاظ ، متلائم في نظمه ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ^(٥) ۝

وإنك لترى النغم متحدّاً ، والفواصل متحدة ، والتلاؤم بين ألفاظها منهاجه

واحد ، وكأنها لقصرها لا تتغير فيها الأنغام ولا مقاطع الكلام ^(٦) » .

وقد تكون الفواصل متقاربة كما في قوله تعالى : ﴿ حَمَّ ^(٧) وَالْكِتَابِ الْمُمِينِ

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ ^(٨) إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ^(٩) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ^(١٠) أَمْراً ^(١١) مِّنْ عِندِنَا ^(١٢) إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ^(١٣) رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ^(١٤) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ^(١٥) ۝

وهكذا جاءت الفاصلة في هذه السورة متقاربة ، فبنيت على حرفي النون

والميم ، وهما حرفان متقاربان في المخرج اللفظي .

وقد تتنوع حروف الفواصل في السورة الواحدة فتكون متماثلة كما في قوله

تعالى : ﴿ أَلَمْ ^(١٦) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ^(١٧) إِلَى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ^(١٨) ۝

(1) النجم 1 - 4 .

(2) الشمس 1 .

(3) المعجزة الكبرى ص 328 .

(4) الدخان 1 - 6 .

(5) البقرة 1 - 6 .

الفاصلة متقاربة مع ما قبلها وما بعدها في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁽¹⁾.
ثم انتقلت إلى التماثل من قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله تعالى:
﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾⁽²⁾.

ثم جاء حرف الفاصلة مخالفاً للفاصلتين السابقتين في قوله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽³⁾. ثم انتقلت إلى التماثل على حرف النون إلى
قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخَيِّكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾⁽⁴⁾.

ثم انتقلت إلى التقارب، وهكذا فسورة البقرة جمعت بين التماثل في بعض
الأحيان والتقارب في أحيان أخرى.

وقد تتغير بعض الفواصل في السورة الواحدة، كما في سورة مريم، إذ جاءت
الفاصلة متماثلة على حرف الألف مع الياء من فاتحة السورة إلى الآية 33، ثم جاءت
متقاربة على حرف النون والميم من الآية 34 - 40، ثم انتقلت إلى التماثل على حرف
الألف مع الياء من الآية 41 إلى الآية 74، ثم انتقلت إلى الألف مع الدال من الآية 75
- 80، ثم الألف مع الزاي الآية 81 ثم الألف مع الدال الآية 82، ثم الألف مع الزاي
الآية 83، ثم الألف مع الدال 84 إلى الآية 97.

وقد تردُّ فواصل بعض السُّور على حرف واحد، فمن ذلك سورة الكهف
والفتح والإنسان والأعلى، والشمس والليل، فإن فواصلها كلها جاءت على
حرف الألف.

ومن ذلك أيضاً سورة القمر والقدر، والكوثر، التي جاءت فواصلها كلها على
حرف الراء.

(1) نفسها 7.

(2) نفسها 8 - 19.

(3) البقرة 20.

(4) نفسها 28.

وقد تتصرف الفواصل القرآنية ، محدثة إيقاعاً صوتياً ، كما في قوله تعالى :
﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُفِ ۖ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ ﴾⁽¹⁾ .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ ﴾⁽²⁾ .
وقوله تعالى : ﴿ وَالْعَنَدِيبَتِ صَبْحًا ۖ فَأَلْمُورِيبَتِ قَدْ حَا ۖ ﴾⁽³⁾ فَالْغَيْرَاتِ
صُبْحًا⁽³⁾ .

يتضح لنا مما سبق أن الفواصل القرآنية ، تتنوع تنوعاً عجبياً ، إذ تأتي في مواضعها من الآيات ، لتكمل مقاصدها ، وتزيد معانيها وضوحاً ، محدثة إيقاعاً موسيقياً ينسجم مع الآيات ، وتختلف الفواصل باختلاف مقاصد السُّور والآيات ، فتكون شديدة في السُّور المكيَّة ، ورخوة في السُّور المدنيَّة ، المتضمنة للأحكام التشريعية ، وهي أطول في السُّور المدنيَّة وأقصر في السُّور المكيَّة ، وبالأخص قصار السُّور منها .

وقد أشار صاحب «لغة القرآن في جزء عم» إلى أن القرآن الكريم لجأ في بيانه الأعلى إلى هذه الوسيلة البلاغية وأكثر منها بخاصة في السُّور المكية ولا تكاد تجد سورة مكيَّة تخلو منه ، إذ كان الوحي المكِّي يخاطب العاطفة والشعور⁽⁴⁾ .

(1) التكوير 15 - 18 .

(2) الضحى 9 - 10 .

(3) العاديات 1 - 3 .

(4) انظر لغة القرآن في جزء عم ص 365 .

الباب الثاني

تصريف القول في آيات العقيدة

أكثر القرآن الكريم من تصريف القول في آيات العقيدة⁽¹⁾؛ لمواجهة الشرك،
والوثنية التي كانت سائدة في المجتمع العربي، وغيره من المجتمعات الأخرى.

لذلك نوع الله - سبحانه وتعالى - تصريف آيات العقيدة على وجوه وأوردها
بطرائق كثيرة؛ لبيان الحجج الدامغة، والدلالات القاطعة على وحدانيته - سبحانه
وتعالى - لأن هذا التصريف يهدف إلى تحقيق الإيمان ومعرفة جلال الله وعظمته
وقدرته الباهرة، وحكمته البالغة، وتفردّه بالوحدانية، وصفات الألوهية، ويهدف
كذلك إلى تحقيق الإيمان بالنبوة والرسالة، وبالبعث والجزاء، وغيرها من آيات
العقيدة التي صرّف القرآن بيانها.

والقرآن الكريم من أجل تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة أكثر من تصريف
هذه الآيات بأسلوب بديع، متنوعاً بيانها، في السُّور المكية بصفة خاصة، لمواجهة
الإنكار الشديد لأصول العقيدة الإسلامية، ولمواجهة الوثنية المترسخة في المجتمع
العربي وغيره.

ولذلك فإن التصريف البياني لآيات العقيدة يعتبر خاصية من خصائص
الأسلوب القرآني؛ لإثبات حقيقة العقيدة الإسلامية وترسيخها في نفوس أتباعه،
مثبتاً بذلك كمال الألوهية لله - سبحانه وتعالى - وتفردّه بالوحدانية، وإثبات الوحي
والنبوة، وإثبات البعث والجزاء.

وكان لمظاهر تصريف القول في القرآن الكريم أثر كبير في تقرير أصول
العقيدة وترسيخها في النفوس، لذلك نراه ينوع بيانه لتحقيق هذه الأصول بطرائق
شتى وأساليب مختلفة.

(1) معنى العقيدة لغة: يقال عقد الحبل عقداً من باب ضرب فانعقد، والعقد ما يُمسكهُ ويوثقه ومنه قيل:
عقدت البيع ونحوه وعقدت اليمين وعقدتها بالتشديد تأكيداً... وعقدت النكاح وغيره إحكامه وإبرامه.
واعتمدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به.

عرفاً، قضية معينة أو قضايا متعددة يؤمن بها الإنسان ويصدق بها يعقد عليها قلبه، ويجعلها مثله
الأعلى ويرتبط بها ارتباطاً قوياً لا تحلّه أزمة مادية، ولا اضطهاد بشري (المصباح المنير ص 218 عقد،
وانظر رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 17).

وقد جرى أسلوب القرآن الكريم في تقرير هذه الأصول على المنهج الاستدلالي، الذي يجمع بين النظر العلمي والعقلي، فربط بين هذه القضايا ربطاً قوياً، دلالة على أهميتها، وأنها مكملة بعضها لبعض؛ لأن الإيمان لا يتم إلا بهذه الأصول مجتمعة. إذ نراه في كثير من الآيات يقرن التوحيد بالنبوة والرسالة، وأحياناً يقرنه بالبعث والجزاء.

وهو في تصرفه لهذه الآيات يرشدنا إلى طريق الإيمان الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، في تناسق بديع وترابط قوي، تتحكم فيه المناسبات، ومقاصد السور والآيات.

ومن الجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام، أن بعض العلماء، أخطأ في اختيار المصطلح المناسب، الدال على ورود هذه الآيات بتلك الكثرة، إذ يستعملون مصطلح التكرار؛ لتوجيه هذه الآيات، نورد منها ما ذكره محمد رشيد رضا حين قال: «لذلك كان أكثر المسائل تكراراً في القرآن مسألة توحيد الله - عز وجل - في ألوهيته بعبادته وحده»⁽¹⁾. وقال أيضاً: «وأما تكرار توحيد الربوبية، وهو انفراده - تعالى - بالخلق والتقدير والتدبير والتشريع، فليس لإقناع المعطلين والمشركون بربوبته - تعالى - فقط، بل أكثره لإقامة الحجة به على بطلان شرك العبادة...»⁽²⁾.

وقال كذلك: «بهذا التكرار الذي جعله أسلوب القرآن المعجز مقبولاً غير مملول، طهر الله عقول العرب، وقلوبهم من رجس الشرك وخرافات الوثنية...»⁽³⁾.

والذي نراه ونختاره هو التصريف العجيب، والتفنن البديع، الذي يرجع إلى أمور منها: أسباب النزول، وسوابق الآيات ولواحقها، وبداياتها وخواتمها، وارتباط الآيات بعضها ببعض، وانتظام المعاني فيها، وكذلك مقاصد الآيات والسور، وذلك

(1) الوحي المحمدي ص 170.

(2) نفسه.

(3) نفسه ص 173.

ما سأبينه في هذه الدراسة، المقتصرة على الآيات التي تضمنت إثبات التوحيد الخالص لله رب العالمين، وإثبات النبوة والرسالة، والبعث والجزاء، فهي كافية لبيان تصريح القرآن الكريم لآيات العقيدة.

ومن ثم سأقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول بيانها كالتالي :

الفصل الأول: تصريح القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك واعتقادات المشركين.

الفصل الثاني: تصريح القول في إثبات البعث والجزاء ومشاهد القيامة والحساب.

الفصل الثالث: تصريح القول في إثبات النبوة والرسالة.

الفصل الأول

تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك واعتقادات المشركين

التوحيد مصطلحه وغايته:

قبل الحديث عن تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك أبين بعض الأمور المهمة في هذا الشأن، وأولها تعريف التوحيد: وهو علم يبحث فيه عن وجود الله، وما يجب أن يثبت له من صفاته، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن ينفي عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم.

وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وسمي هذا العلم بالتوحيد تسمية له بأهم أجزائه، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون، ومنتهى كل قصد⁽¹⁾.

قال الأزهري: «والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله الواحد الأحد ذو الوجدانية والتَّوْحُدُ»⁽²⁾. إذ المراد بتوحيد الله - تعالى -: الشهادة بأنه إله واحد.

وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل، ونقل صاحب «عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري» قول أبي القاسم التميمي في كتابه «الحجة»: التوحيد مصدر وحَّد يوحد، ومعنى وحدت الله: اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته، لا نظير له ولا شبيهه، وقيل معنى وحدته: علمته واحداً، وقيل: سلبت عنه الكيفية والكمية، فهو واحد في ذاته لا انقسام له، وفي صفاته لا شبيه له في إلهيته وملكوته وتديره لا شريك له، ولا رب سواه، ولا خالق غيره⁽³⁾.

(1) رسالة التوحيد ص 5.

(2) تهذيب اللغة 5/ 193 مادة وحد.

(3) عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري ص 113 - 114.

والتوحيد شرعاً: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالاً، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا يدخل أفعاله الاشتراك⁽¹⁾.

فالغاية من علم التوحيد، كما قال الإمام محمد عبده في «رسالة التوحيد»: «القيام بفرض مُجْمَعٍ عليه، وهو معرفة الله - تعالى - بصفاته الواجب ثبوتها له، مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به، والتصديق برسله على وجه اليقين، الذي تطمئن به النفس اعتماداً على الدليل، لا استرسالاً مع التقليد حسبما أرشدنا إليه الكتاب، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون، وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصيلاً لليقين»⁽²⁾.

فالتوحيد هو علم الأصول، على ما فصل ذلك الإمام الرازي في كتابه «عجائب القرآن» تحت عنوان: في أسرار كلمة «لا إله إلا الله» إذ قال: «قال الله - سبحانه وتعالى - لرسوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾»⁽³⁾.

أعلم أن الله - تعالى - قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار، والسبب فيه: أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول، والاشتغال بالاستغفار إشارة إلى علم الفروع، والأصل يجب تقديمه على الفرع، فإنه ما لم يعلم وجود الصانع امتنع القيام بطاعته وخدمته، وهذه الدقيقة معتبرة في آيات كثيرة»⁽⁴⁾.

(1) فتح المجيد بكفاية المريد مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 1817 د ص 4، وإتحاف المريد بجوهرة التوحيد، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2218/4 د في مجموع من 130 - 295 ص 131.

(2) ص 13.

(3) محمد 19.

(4) عجائب القرآن ص 7.

وهو أشرف العلوم، كما بين ذلك الإمام الغزالي، حين قال: «والعلمُ الأعلى الأشرفُ علماً معرفة الله - تعالى - فإن سائر العلوم تراد له ومن أجله، وهو لا يراد لغيره»⁽¹⁾. ذلك أن أعظم الأوامر وأهمها توحيد الله - سبحانه - وترك الإشراك به - عزَّ وجلَّ - وهذا هو أهم الأمور، وهو أصل دين الإسلام، وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، دون كل ما سواه، وهو الموصوف بصفات الكمال المنزَّه عن صفات النقص والعيب، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، - جلَّ وعلا -⁽²⁾.

وقد جاء القرآن الكريم بالعقيدة في الله بيضاء نقية، نَزَّه فيها المولى - سبحانه وتعالى - عن جميع النقائص، ونص على استحالة الولد، وكل ما يشعر بمشابهة الخالق بال مخلوق، ووصف الله بالكمال المطلق، ونصَّ على وحدانيته في ربوبيته ووجدانيته في ألوهيته، بمعنى أنه أحد في تدبير خلقه وأحد في استحقاقه العبادة دون غيره⁽³⁾.

فلهذين الاعتبارين - أعني الأصل والشرف - أكثر القرآن الكريم من تصريح آيات التوحيد، ذلك أنه يُصَرِّف هذه الآيات على وجوه ويوردها بطرائق كثيرة، لبيان وجوه الحجج والدلالات القاطعة على وحدانية الله - سبحانه وتعالى - . إن هذا التصريف يستهدف تحقيق الإيمان ومعرفة جلال الله وعظمته، وقدرته الباهرة، وحكمته البالغة، وتفردُه بالوحدانية، وصفات الألوهية، وهو ما ستكشف عنه الدراسة اللاحقة.

(1) جواهر القرآن ص 27.

(2) مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، العدد التاسع والثلاثون، 1414هـ، بحث للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بعنوان «حقيقة التوحيد والشرك» ص 11 - 13 وانظر العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم ص 18 - 19.

(3) مناهل العرفان 2/ 343.

المبحث الأول

تصريف القول في إثبات التوحيد

نوع القرآن الكريم أدلة إثبات التوحيد، إذ أوردها بطرائق مختلفة وأساليب شتى، موزعة على سور القرآن الكريم وآياته، حسب مقتضيات الأحوال وأسباب النزول، والسياق الواردة فيه تلك الدلائل، بيد أن طرائق عرضها وأساليب تقريرها تختلف من موضع إلى آخر، فتكون في كل موضع جديدة في أدلتها، جديدة في أساليبها، منسجمة في مواضعها تمام الانسجام.

إن هذه الأدلة المتعددة جاء بها القرآن الكريم؛ لأجل إثبات التوحيد الخالص لله رب العالمين، وإفراده بالعبادة، وإظهار بديع صنعه، وإبطال الشرك والوثنية التي كانت سائدة قبل نزول القرآن الكريم.

إن التنوع في المعاني والأساليب وطرائق القرآن في تصريفها لم يقف عنده المهتمون بالتفسير وعلوم القرآن الكريم وبلاغته، وقد اكتفوا بتفسير هذه المعاني في مواضعها، فلم يسيروا إلى تصريفها في المواضع المختلفة، إلا ما أشار إليه الأستاذ أبو زيد في كتابه «التناسب البياني في القرآن» إذ قال: «إن القرآن صرف القول في تقرير هذه الحقيقة على أوجه وأساليب شتى، وذلك لأنها كانت محل إنكار شديد؛ ولأنها ذات تأثير كبير في تهذيب النفوس، وفي الإقبال على الخير وتجنب الشر»⁽¹⁾.

ذلك أن ورود هذه الأدلة وأساليبها المختلفة هو تصريف للقول في القرآن الكريم، وهو ما ستكشف عنه هذه الدراسة - إن شاء الله تعالى - التي سأعتمد فيها على المفسرين والمهتمين بعلوم القرآن وبلاغته، كلما اقتضى الأمر ذلك، للإفادة من توجيههم للآيات موضوع الدراسة.

وقد استدلل القرآن الكريم على وحدانية الله - تعالى - بما كان معروفاً عند العرب ، وذلك ما أشار إليه الشاطبي إذ قال : «واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس ، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق ، واتصاف بحاسن شيم ؛ فصحت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه ، وأبطلت ما هو باطل ، وبينت منافع ما ينفع من ذلك ، ومضار ما يضر منه . فمن علومها علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر ، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها ، وتعرف منازل سير النيران وما يتعلق بهذا المعنى ، وهو معنى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة»⁽¹⁾ .

وقد أشار إلى تنوع هذه الدلائل صاحب كتاب «اليهود في القرآن» إذ قال : «وحدانية الله هي الهدف الأول ، والأسمى الذي جاء لأجله الإسلام ، فمن يدرس القرآن دراسة شاملة يلفت نظره تنوع الدلائل على وحدانية الله ، ونقدها لمختلف المعتقدات البشرية التي خالطها الإشراك والتي للخيال والأوهام نصيب كبير فيها»⁽²⁾ . ذلك أن «دلائل القرآن على وجود الله عن طريق الآيات الكونية في الآفاق دلائل برهانية بدهية سهلة تدرك بدون تشتت الفكر في جدل عقلي ، وقد أكثر القرآن من ذكر هذه الدلائل والبراهين التي تصل بالإنسان العاقل المستنير إلى نتيجة حتمية كالتنتاج الرياضية»⁽³⁾ .

إن الذي يقرأ القرآن الكريم ويتدبر معانيه يجدُه يُصَرِّفُ القول في إثبات التوحيد بأدلة متعددة ، إذ يوردها بطرائق شتى تختلف في كل مرة عما في غيرها من المواضع التي يرد فيها إثبات التوحيد ؛ باختلاف السُّور والمواضع الواردة فيها تلك الأدلة .

(1) الموافقات 71 / 2 .

(2) اليهود في القرآن ص 264 .

(3) أضواء الشريعة ، الرياض ، العدد السابع 1396هـ بحث بعنوان «آيات الله في الأنفس والآفاق» بقلم عبد الباسط بلبول ص 400 .

وحيث إن المقام لا يسع لاستقراء الآيات الدالة على التوحيد كلها، لذا سنكتفي بذكر بعض الأمثلة الدالة على التوحيد، التي تبين طرائق القرآن في تصريفها والحكمة من تنوعها. وقد ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطالب يأتي بيانها في محله.

أولاً: تنوع أدلة انفراد المولى. عز وجل. بالألوهية والخلق والاختراع والتدبير:

أورد القرآن الكريم آيات كثيرة تدل دلالة واضحة على انفراد المولى - سبحانه وتعالى - بالوحدانية، وانفراده أيضاً بالربوبية، والخلق والاختراع والتدبير. فمن ذلك ما نجده من أدلة متنوعة في سورة الأنعام - المكية - تختلف عما في غيرها، وحتى ما ورد في هذه السورة من أدلة على كثرتها فإنه يختلف في كل مرة في المعاني والأساليب.

وقد ذكر البقاعي سبب احتفال هذه السورة بأدلة التوحيد وتنوعها، إذ قال: «وهي كلها في حجاج المشركين وغيرهم من المبتدعة والقدرية وأهل الملل الزائغة، وعليها مبنى أصول الدين لاشتغالها على التوحيد والعدل والنُّبوة والمعاد وإبطال مذاهب الملحدّين، وإنزالها على الصورة المذكورة⁽¹⁾ يدل على أن أصول الدين في غاية الجلالة، وأن تعلّمه واجب على الفور لنزولها جملة بخلاف الأحكام فإنها تفرق بحسب المصالح، ولنزولها ليلاً دليل على غاية البركة؛ لأنه محل الأنس بنزوله - تعالى - إلى سماء الدنيا، وعلى أن هذا العلم لا يقف على أسرارهِ إلا البصراء الأيقاظ من سَنَةِ الغفلات أولو الأبواب أهل الخلوات والأرواح الغالبة على الأبدان»⁽²⁾.

(1) يعني نزولها جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك، لهم زجل بالتسبيح، وفي رواية إن نزولها كان ليلاً، وإن الأرض كانت ترتج لنزولها (نظم الدرر في تناسب الآيات والسُّور 2/7. وقال البغوي: «نزلت بمكة جملة ليلاً معها سبعون ألف ملك، قد سدّوا ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتمجيد» (تفسيره 3/125) وذكره الثعالبي عن ابن عباس (تفسيره 1/503-504)، وأخرجه البيهقي في السنن الصغير 1/343).

(2) نظم الدرر 2/7.

وقد سبقه إلى ذلك الرازي نقلاً عن الأصوليين إذ قال : «هذه السُّورَةُ اختصت بنوعين من الفضيلة أحدهما : أنها نزلت دفعة .

والثاني : أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة ، والسبب فيه أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنُّبُوَّةَ والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدّين ، وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة»⁽¹⁾ .

ومن هذه الأدلة التي تنوعت في هذه السُّورَةُ قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ١ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٢ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ٣ ﴾⁽²⁾ .

عرض في هذه الآيات الكريمة أدلة متنوعة من الآفاق والأنفس ، دالة على وجود الخالق وقدرته - تعالى - على الخلق والإبداع ، فمن هذه الدلائل : خلق السموات ، والأرض ، وهو إخبار عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد ، وخصهما بالذكر ؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد ، وفيهما العبر والمنافع .

كما أن في هذا الدليل تنبيه على أن المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيق بالحمد والعبادة دون ما سواه⁽³⁾ .

وقد ذكر صاحب «الفتوحات الإلهية» أن الله - تعالى - قدم السموات على الأرض لشرفها ؛ لأنها متعبد الملائكة ، ولم يقع فيها معصية ، ولتقدم وجودها ، ذلك أن السموات على هذه الهيئة متقدمة على الأرض الكائنة على هذه الهيئة الموجودة»⁽⁴⁾ .

(1) تفسيره 12 / 149 ، وانظر الفتوحات الإلهية 2 / 3 .

(2) الآيات 1 - 3 .

(3) تفسير القاسمي 6 / 2234 .

(4) الفتوحات الإلهية 2 / 3 .

وتبعه القاسمي إذ قال : «وقدم السموات لشرفها وعلوّ مكانها»⁽¹⁾ .

وقد بين الرازي نكتة جمع السموات دون الأرض فقال : «إن السماء جارية مجرى الفعل والأرض مجرى القابل ، فلو كانت السماء واحدة لتشابه الأثر ، وذلك يخل بمصالح هذا العالم ، أما لو كانت كثيرة اختلفت الاتصالات الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة ، وسائر الأحوال المختلفة ، وحصل بسبب تلك الاختلافات مصالح هذا العالم ، أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف في القبول»⁽²⁾ .

وأما الدليل الثاني في الآيات السابقة فهو : جعل الظلمات والنور ، وقد فرق الرازي بين الخلق والجعل ، إذ قال : «إن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التضمن ، والتصيير كإنشاء شيء من شيء ، وتصيير شيء شيئاً»⁽³⁾ .

وقد ذكر قولين في المراد بـ ﴿الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ﴾ الأول : أن المراد منهما الأمران المحسوسان بحسّ البصر . والذي يقوي ذلك أن اللفظ حقيقة فيهما ، وأيضاً هذان الأمران إذا جعلاً مقرونين بذكر السموات والأرض ، فإنه لا يفهم منهما إلا الأمران المحسوسان .

وأما الثاني فهو ما نقله عن بعض السلف ، أنه عني بهما الكفر والإيمان ، وقد رجح القول الأول لحملهما على الحقيقة دون المجاز .

ونقل عن الواحدي أن الأولى حمل اللفظ فيهما معاً ، واعترض عليه ؛ لأن حمل اللفظ على مجازه ، واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن حمله على حقيقته ومجازه معاً⁽⁴⁾ .

(1) تفسيره 6/ 2237 .

(2) تفسيره 12/ 157 .

(3) نفسه ص 159 .

(4) نفسه .

وجمع الظلمات وأفرد النور، تنبيهاً على أن طرق الشر والهلاك كثيرة تدور على الهوى، وقد تقرر بهذا ما افتتح به السورة؛ لأن من تفرد باختراع الأشياء كان هو المختص بجميع المحامد، ومن اختص بجميع المحامد لم يكن إله سواه، ولم يكن له شريك، لا ثاني اثنين، ولا ثالث ثلاثة، ولا غير ذلك.

وما أحسن ختمها بعد الإشارة إلى هذه المقاصد المبعدة، لأن يكفر به أو يعدل به شيء بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾⁽¹⁾.

أي ستروا ما دلتهم عليه عقولهم من أدلة وحدانيته التي لا خفاء بها عن أحد، جرد نفسه من الهوى وعالج أدواءه بأنفع دواء، لإحاطته بجميع صفات الكمال.

وزاد الأمر تقبيحاً عليهم بإبدال ما كان الأصل في الكلام من الضمير بقوله: ﴿بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي يجعلون غيره ممن لا يقدر على شيء معادلاً له مع معرفتهم له بأنه الذي أبدع الأشياء كفرأ لنعمته ويعداً من رحمته⁽²⁾.

وقد نبه البقاعي إلى نكتة بلاغية في تقديم (الظلمة) إذ قال: «وتقديم الظلمة مناسب لسياق العادلين والتعبير بثم للتنبيه على ما كان ينبغي لكل راء لهذا الخلق من الإبعاد عن الكفر لبعده عن الصواب، فقد لاح أن مقصد السورة الاستدلال على ما دعا إليه الكتاب الذي تبين أن الهدى من توحيد الله والاجتماع إليه»⁽³⁾.

وقد بين نكتة التعبير بثم صاحب «الفتوحات الإلهية» فقال: «ثم هذه ليست للترتيب الزمني وإنما هي للتراخي بين الرتبين والمراد استبعاد أن يعدلوا به غيره مع ما أوضح من الدلالات»⁽⁴⁾.

(1) الأنعام 1.

(2) نظم الدرر 7/ 4-5.

(3) نفسه ص 5.

(4) الفتوحات الإلهية 3/ 2.

ثم عقب هذين الدليلين بالتعجيب من جعلهم لله شريكاً وعبادتهم غير الخالق .
وأما الدليل الثالث فهو بيان أصل خلق الإنسان من طين ، ثم حدد أجلاً لموته
وأجلاً لبعثه فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى
عِنْدَهُ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ وقد ذكر القاسمي : «أن دليل الأنفس أقرب إلى الناظرين
من دليل الآفاق ، الذي في الآية السابقة ، والشكر عليه أوجب»⁽¹⁾ .

وذكر الرازي أن هذا يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات
الصانع - تعالى - ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد وصحة
الحشر⁽²⁾ .

وكيفما كان المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع ، أو المراد منه ذكر
الدليل على صحة المعاد والحشر ، فإن ذلك يدل على قدرة الله - تعالى - وإثبات
توحيده ، وتخصيصه بالعبادة وحده .

ثم ختم هذا الدليل بقوله عز وجل : ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ تعجيباً من
تشكيكهم في قدرته - تعالى - مع وضوح الدلائل الدالة على ذلك .

ثم عرض دليلاً آخر من الآفاق مقروناً بصفة العلم ، إذ قال تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ
فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾⁽³⁾ .

ثم عرض أدلة أخرى في موضع آخر من هذه السورة يختلف عما في غيره في
المعاني والأساليب .

وسبب تصريحها على ما ذكر ، أنه لما تقدم الكلام على تقرير التوحيد والنبوة
أردفه بذكر الدلائل على كمال قدرته وعلمه وحكمته ، تنبيهاً على المقصود الأعظم ،
وهو معرفة الله - تعالى - بصفاته وأفعاله ، وأنه المبدع للأشياء ، ومن كان كذلك كان

(1) محاسن التأويل 6 / 2241 .

(2) تفسيره 12 / 161 .

(3) آية 2 .

هو المستحق للعبادة؛ لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها⁽¹⁾. فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾^ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽²⁾.

عرضت هذه الآيات الكريمة أدلة متعددة دالة على قدرة المولى - سبحانه وتعالى - على الخلق والإبداع، ذلك أن التأمل فيها والتعرف على منافعها يوصل إلى الإيمان به - سبحانه وتعالى - وإفراده بالعبادة وحده، فمن هذه الأدلة أنه قادر على خلق الحب والنوى، وإخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي. وقد ذكر الرازي في معنى ﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ قولين، الأول: بمعنى خالق الحب والنوى، وهو مروي عن ابن عباس - وقول الضحاك ومقاتل. والثاني: وهو قول الأكثرين: إن الفلق هو الشق⁽³⁾.

وقد أوضح البقاعي سر تصريح القول في هذا الدليل فقال: «أي فاطره وشاقه عن الزرع والنبات، وعبر بذلك لأن الشيء قبل وجوده كان معدوماً، والعقل يتوهم ويتخيل من العدم ظلمة، فإذا خرج من العدم المحض والفناء الصرف فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم، و(النوى) أي وهو ما يكون داخل الثمار المأكولة كالتمر ولا يكون مقصوداً لذاته بفلقها عن الأشجار، وفي ذلك حكم وأسرار تدق عن الأفكار، وتدل على كمال الواحد المختار⁽⁴⁾.

وقد ختم هذا الدليل بتعقيب مناسب، دال على بديع صنع الله وكمال قدرته. فقال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾⁽⁵⁾. وفيه أيضاً تعجب من انصراف المشركين عن عبادة الله - تعالى -.

(1) تفسير الرازي 13/ 94 والفتوحات الإلهية 2/ 66 وتفسير القاسمي 6/ 2420 وتفسير المراغي 7/ 196.

(2) الآيات 95 - 99.

(3) تفسيره 13/ 94 - 95 وانظر تفسير البغوي 3/ 170.

(4) نظم الدرر 7/ 197.

(5) آية 95.

وأما الدليل الثاني الدال على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته ، فهو متمثل في فلق الصبح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حساباً ، يسيران بنظام دقيق عجيب ، لا يستطيع تدبيره إلا العزيز العليم ، ليعرفوا بها الأيام والشهور ، وذلك ما نص عليه قوله تعالى : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾⁽¹⁾ .

هذا الدليل مأخوذ من الأحوال الفلكية ؛ وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب والنوى بالنبات والشجر ؛ ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب ، وأكثر وقعاً من الأحوال الأرضية⁽²⁾ .

وقد أشار البقاعي إلى سر التعبير بقوله : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ ما ملخصه : وهذا الفلق من أعظم الدلائل على قدرته - سبحانه - وفيه دلالتان ؛ لأن الإصباح يشمل الفجر الكاذب والصادق ، والأول أقوى دلالة ؛ لأن مركز الشمس إذا وصل إلى دائرة نصف الليل فالموضع الذي تكون تلك الدائرة أفقاً له تطلع الشمس من مشرقه . . . فكان الأول أدل على القدرة ؛ لأنه بتخليق الله ابتداءً تنبيهاً على أن الأنوار ليس لها وجود إلا بإبداعه والظلمات ليس لها ثبات إلا بتقديره⁽³⁾ .

ذلك أن المفردة القرآنية توضع في مكانها الذي تكون فيه أقوى دلالة على المعنى المراد ، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في فصل بناء الآيات .

وأما الدليل الثالث ، فهو خلق النجوم المنبثة في السماء الدالة على عظيم قدرة الخالق وإتقان صنعه لها ، مبيناً الغاية من خلقها ، وهو الاهتداء بها في ظلمات البر

(1) آية 96 .

(2) تفسير الرازي 99 - 100 .

(3) نظم الدرر 7/ 200 .

والبحر، لتحقيق منافع الناس، إذ قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِيَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾.

قال الرازي: «فنبه على سبيل الإجمال على أن في وجود كل واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة... ثم إنه - تعالى - كما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم قال: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾».

المراد أن هذه النجوم كما يمكن أن يستدل بها على الطرقات في ظلمات البر والبحر، فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم، وكمال قدرته وعلمه⁽²⁾.

وأما الدليل الرابع الدال على وجود الخالق وكمال قدرته وعلمه فهو الاستدلال بأحوال الإنسان، متمثلاً في ابتداء خلقه، هو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾⁽³⁾.

وقد ختم هذا الدليل بما يناسبه فقال تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾.

وقد بين سر الختم بذلك صاحب «الفتوحات الإلهية» فقال: «أي غوامض الدقائق باستعمال الفكرة وتدقيق النظر، فإن لطائف صنعه - تعالى - لأطوار تخليق بني آدم مما يحار في فهمه الأبواب وهذا هو السر في إشار (يفقهون) هنا على (يعلمون) كما ورد في شأن النجوم؛ لأن ذاك أمر ظاهر»⁽⁴⁾.

(1) آية 97.

(2) تفسيره 107 / 13.

(3) آية 98.

(4) الفتوحات الإلهية 68 / 2.

والحق أن هذا تحليل قيم يوضح الدقائق الخفية لهذا التعقيب المناسب لما أعقب به ، وهو عندي أولى من توجيه الرازي ، الذي يرى أن المراد من هذا التفصيل أنه بين هذه الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض ، ألا ترى أنه - تعالى - تمسك أولاً بتكوين النبات والشجر من الحب والنوى ، ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه ، ثم ذكر بعده التمسك بأحوال تكوين الإنسان ، فقد ميز - تعالى - بعض هذه الدلائل عن بعض ، وفصل بعضها عن بعض لقوم يفقهون⁽¹⁾ . ذلك أن الأول رتب معاني التعقيب على ما أعقب به وهو أخص ، والثاني رتب معاني هذا التعقيب على كل الدلائل التي سبقتة وهو أعم منه .

وهو ما ذهب إليه أيضاً البقاعي إذ قال : « ولما كان إنشاء الناس من نفس واحدة وتصريفهم على تلك الوجوه المخالفة جداً لأطف وأدق صنعة ، فكان ذلك محتاجاً إلى تدبر واستعمال فطنة ، وتدقيق نظر ، قال ﴿ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ أي لهم أهلية الفقه والفطنة»⁽²⁾ .

وأما الدليل الخامس الدال على كمال قدرة الله - تعالى - وعلمه وحكمته ووجوه إحسانه إلى خلقه ، فهو إنزال الماء من السماء وإخراج نبات كل شيء ، وإخراج الخضر منه ، وإخراج الحب المتراكب منه ، لا سيما النخيل ، والجنان من الأعناب ، والزيتون والرمان ، متشابهاً وغير متشابه الصفات والخصائص والطعوم والألوان فقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَشَبِهٍ⁽³⁾ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ⁽⁴⁾ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽⁵⁾ . تم أمر بالنظر والتدبر في هذه

(1) تفسيره 13/ 109 - 110 .

(2) نظم الدرر 7/ 208 .

(3) آية 99 .

النعم العظيمة ليصلوا بذلك إلى توحيدہ تعالی وإفراده بالعبادة فقال تعالی :
﴿ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ .

وقد بين الرازي سر الاستدلال بهذه النعم العظيمة ، فقال : «وأعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل فهي أيضاً نعم بالغة وإحسانات كاملة ، والكلام إذا كان دليلاً من بعض الوجوه ، وكان إنعاماً وإحساناً من سائر الوجوه ، كان تأثيره في القلب عظيماً»⁽¹⁾ .

وتبعه البقاعي فقال : «ولما ذكر وجوه الإبداع التفرعي من هذين الكونين وأسباب البقاء له لما ينشأ عن الفصول وغيرها أتبعه بسببه القريب ، وهو الماء الذي جعل من كل شيء حي ، فقال مفصلاً ما أجمله في الحب والنوى ، سائلاً له مساق الإحسان لما قبله من الدلائل ، فإن الدليل إذا كان على وجه الإحسان ومركز الإنعام كان تأثيره في القلب عظيماً ، فينبغي للمشتغل بدعوة الحق أن يسلك هذا المسلك ، ليكون للقلوب أملك»⁽²⁾ .

وقد ختم هذه الدلائل بما يناسبها فقال تعالی : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ والمعنى أن في هذه الدلائل المتنوعة والنعم الكثيرة لبراهين ساطعة لقوم يصدقون بوحانية الله - تعالی - وقدرته .

ثم إنه بعدما فصل هذه الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة ، استعظم أن يجعل هؤلاء المشركين الجنّ شركاء له - سبحانه وتعالى - وهو الخالق المنفرد بخلقهم ، ونسبوا له ما لا يجوز في حقه من البنين والبنات جهلاً منهم بالله - تعالی - وبعظمته فقال تعالی : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾⁽³⁾ .

(1) تفسيره 111 / 13 .

(2) نظم الدرر 7 / 208 .

(3) آية 100 .

ثم نزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فقال عز وجل: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾.

ذكر الرازي سرّ التقديم في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ نقلاً عن سيبويه فقال: «إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعنى⁽¹⁾، فالفائدة في هذا التقديم استعظام أن يتخذوا لله شريكاً، سواء كان ملكاً أو جنياً أو إنسياً، أو غير ذلك، فهذا هو السبب في تقديم اسم الله على الشركاء»⁽²⁾.

ثم انتقل البيان القرآني إلى ذكر دليل آخر من الآفاق والأنفس، جاء مناسباً في سياقه؛ لأنهم نسبوا لله ما لا يجوز في حقه، مبيناً أن الله خالق السموات والأرض دون مثال سابق، نافياً أن يكون لله ولد، أو صاحبة، ومثبتاً له الخلق والعلم المطلقين فقال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

ثم انتقل إلى إثبات التوحيد المحض والعبادة الخالصة لله رب العالمين، فقال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾⁽⁴⁾.

ذكر الرازي أن في هذه الآية توحيداً محضاً، مبيناً سرّ إirاده في هذا الموضع فقال: «اعلم أنه تعالى - بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق إلى خالق وموجد، ومُحدث، ومُبدع، ومُدبّر، ولم يذكر دليلاً مفصلاً على نفي الشركاء، والأضداد والأنداد، ثم إنه أتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن نقل قول من

(1) الذي في كتاب سيبويه 1/ 34: «كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهمُّ لهم وهم ببيانه أعني».

(2) تفسيره 120/ 13.

(3) آية 101.

(4) آية 102.

أثبت لله شريكاً، فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن، ثم أبطله، ثم إنه - تعالى - بعد ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ﴾⁽¹⁾.

وهكذا يكشف التصريف القرآني قدرة الله على الخلق والإبداع، ويوصل إلى التوحيد الخالص لله - تعالى - وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له.

ثم انتقل إلى ذكر أدلة أخرى متنوعة تختلف عما في غيرها، إذ جاءت عقب ذكر ما نسبته المشركون لله مما لا ينبغي أن ينسب إليه افتراء عليه - سبحانه وتعالى - ظلماً وعدواناً، إذ قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾⁽²⁾. ثم إنه - تعالى - لما عدد افتراءاتهم وجهالتهم أتبعها بذكر الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على كمال قدرته وتفرد بالوحدانية، وفيها أيضاً تذكير لهم بنعمه الجليلة التي أنعم بها عليهم، ومع وضوحها وكثرة منافعها فقد كفروا به - تعالى -:

إذ قال عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾⁽³⁾.

والجدير بالتنبيه إليه في هذه المقام أن هذه الآية وإن تشابهت في شيء من دلالاتها مع آيات الدليل الخامس - الذي سبق ذكره - لا يعني ذلك أنها مكررة في هذه المعاني؛ لأن السياق الذي وردت فيه هذه الآيات مختلف، وكذلك سوابق الآيات ولواحقها مختلفة أيضاً.

(1) تفسيره 126 / 13.

(2) الآيات 136 - 138.

(3) آية 141.

ومن ثم سأكتفي بذكر أهم ملحظ ينفي صفة التكرار عنها بعد السياق الواردة فيه ، وهو أن آيات الدليل الخامس أعقبت بالأمر بالنظر والتدبر في هذه النعم فقال تعالى : ﴿ أَنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽¹⁾ .
وأما آيات هذا الدليل فقد أعقبت بالأمر بالأكل من الثمر معطوفاً عليه الأمر بدفع زكاته يوم حصاده ، والنهي عن الإسراف فقال تعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ .

وقد عرضت سورة يونس المكية هي الأخرى أدلة متنوعة تدل على قدرة الخالق وبيدع صنعه ، فمنها ما جاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾⁽²⁾ .

ففي هذه الآية استدل على تفرد - تعالى - بالخلق والإبداع بخلقه السموات والأرض في ستة أيام ، واستوائه على العرش ، وتدبيره للأمر ، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه .

ثم إنه وصل إلى النتيجة المقصودة من تصريف هذه الدلائل ، وهي توحيد الربوبية وإفراده بالعبادة وحده ، فقال تعالى : ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ .
وقد أوردتها على سبيل العظة والاعتبار بها ، فقال تعالى : ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

والجدير بالذكر في هذا المقام أن خلق السموات والأرض في ستة أيام ورد في ست آيات غير هذه الآية ، وهي مشابهة لها في بعض المعاني والأساليب ، وذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

(1) آية 99 .

(2) يونس 3 .

عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَسَّالٌ بِهِ خَبِيرًا ۚ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ ﴾ (٤) .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغُوبٍ ۚ ﴾ (٥) .

وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ﴾ (٦) .

إن هذه الآيات المتشابهة في خلق السموات والأرض في ستة أيام ، لا تكرر بينها ، وإنما هو التنويع العجيب والتفنن الدقيق ، الذي ميز القرآن الكريم عن غيره ، والذي يرجع إلى أمور منها : أسباب نزول هذه الآيات التي يضيق المقام لذكرها .

(١) الأعراف 54 .

(٢) هود 7 .

(٣) الفرقان 59 .

(٤) السجدة 4 .

(٥) ق 38 .

(٦) الحديد 4 .

ومنها السياق الواردة فيه هذه الآيات ، ذلك أن كل آية تابعة لسياقها ومكملة لمقصودها في السُّورَة ، ومنها أيضاً اختلاف سوابق الآيات ولواحقها ؛ لأن ما يسبق الآية وما يلحق بها يكمل معانيها ويجعلها متميزة عن غيرها .

ولنأخذ أقرب هذه الآيات تشابهاً مع آية سورة يونس وهي آية الأعراف ، لنفصل الفرق بينهما من حيث السياق ، ومن حيث الدلالات المختلفة في هاتين الآيتين ، ذلك أن آية الأعراف جاءت إثر تقرير أمر المعاد . قال الرازي : « فلما بالغ الله - تعالى - في تقرير أمر المعاد عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد ، وكمال القدرة ، والعلم ، لتصير تلك الدلائل مقررّة لأصول التوحيد ، ومقررّة أيضاً لإثبات المعاد »⁽¹⁾ .

وأما آية يونس فجاءت في سياق إنكار المولى - سبحانه وتعالى - على الناس عجبهم من الوحي ، لذلك ناسبه أن يثبت أن لهذا العالم إلهاً قادراً نافذ الحكم بالأمر والنهي يفعل ما يشاء ، وهو العليم الخبير .

ثم إن هاتين الآيتين اختلفتا في الجزء الثاني منهما من حيث المعاني والأساليب ، ففي سورة الأعراف ، بين أنه - تعالى - : يورد الليل على النهار حتى يذهب نضرتة ونوره ، يطلبه سريعاً⁽²⁾ .

وبين أنه خلق الشمس والقمر والنجوم ، كلها تحت قهره وتسخيره ثم ختمها ببيان أن له الخلق والأمر ، منزهاً نفسه بصيغة التنزيه - تبارك - .

وأما سورة يونس فبيّن فيها أنه يدبر الأمر ، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، مشيراً إلى توحيده ، أمراً بعبادته ، والاتعاظ والاعتبار بالدلائل الدالة على وجوده وكمال قدرته .

(1) تفسيره 102 / 14 .

(2) مختصر تفسير الطبري 380 / 1 .

فهذه المعاني التي اختصت بها الآيتان، تنفي صفة التكرار عنهما وعن غيرهما من الآيات .

ثم انتقل في سورة يونس إلى إيراد أدلة أخرى تختلف في معانيها عما سبقها، وقد جاءت إثر إثبات البعث والجزاء، إذ قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِيَ آخِثِلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾⁽¹⁾.
فقد ذكر في هذه الآيات أنواعاً من آياته الكونية الدالة على وجوده - تعالى - وكمال قدرته .

أولها: جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً، وسوى القمر منازل لغاية حكمة، وهي معرفة السنين والحساب، مبيناً أنه لم يخلق الشمس والقمر عبثاً، وإنما خلقهما بالحق، فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾ ثم ختم هذا الدليل بختام مناسب يكمل مقصود الآية فقال تعالى: ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ومعنى ذلك أنه يبين الحجج والأدلة، لقوم يتدبرون وحدانية الله فيؤمنون به ويخصّونه بالعبادة، ولا يشركون معه غيره .

قال البقاعي: «ولما كان النظر في هذه الآيات من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى كثير من الاتصاف بقابلية العلم من ختم الآية بقوله: ﴿يُفَصِّلُ﴾ في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص عن عاصم بالياء التحتية، وبالالتفات إلى أسلوب العظمة تعظيماً للبيان في قراءة الباقيين - بالنون - ﴿الْآيَاتِ﴾ أي يبين الدلائل الباهرة واحدة في إثر واحدة متفصلة بياناً شافياً، ولما كان البيان لمن لا علم له كالعدم قال ﴿لِقَوْمٍ﴾ أي لهم قوة المحاولة لما يريدون ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أي لهم هذا الوصف على سبيل التجدد والاستمرار»⁽²⁾.

(1) الآيتان 5-6 .

(2) نظم الدرر 75-76 .

وقد ذكر في هذه الآية بعض نعمه على المكلفين ، وهو مما يستدل به على وجوده ووحدانيته وقدرته ، وعلمه وحكمته بإتقان صنعه في هذين النيرين المتعاقبين على الدوام⁽¹⁾ .

ثم انتقل إلى ذكر الدليل الثاني ، وهو اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما لحكمة عظيمة فقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾⁽²⁾ . ثم أعقبه ببيان الدليل الثالث ، وهو ما خلقه الله في السموات والأرض من عجائب المخلوقات التي خلقها على غاية من الإحكام والإتقان ؛ لينبه العباد على أنه خالق كل شيء ، وقيم الحجة على المشركين في عبادتهم لغيره - تعالى - فقال عز وجل : ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾⁽³⁾ .

وقد جاء التعقيب مناسباً لما أعقب به ، ذلك لأن من يعرف هذه الأدلة ويشاهدها صباح مساء ينبغي عليه أن يخاف وعيد الله ويخشاه ، فيتقي الله - تعالى - بأن يقرّ له بالوحدانية ، ويخصه بالعبادة . وهكذا فإن في هذه الأدلة بياناً بديعاً وأسلوباً عجبياً .

وصرّف القول في إثبات التوحيد بعد أن صرّف القول في إثبات النبوة ، مبيناً أن عادة المشركين المكابرة والتكذيب بالآيات ، فكثيراً ما جاءتهم الآيات الدالة على وحدانية الله - تعالى - ، وكمال قدرته وبإلغ حكمته ، ثم هم يمكرون ولا يزيدون إلا عناداً وضلالاً ، فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِرِمَامُكُمْ بِرِيحٍ طَبِيبَةٍ وَقَرَحُوا بِهَا جَآنَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) فتح البيان في مقاصد القرآن 23 / 4 .

(2) يونس 6 .

(3) نفسها .

(4) نفسها 22 .

تضمّنت هذه الآية أدلة تبين قدرة الله - تعالى - وتحمل ضمنها الامتنان على عباده بهذه النعم .

وقد بينت أن الله - سبحانه وتعالى - لا غيره هو الذي يُسيّر عباده في البرّ والبحر بتسخير الوسائل التي تحقق لهم ذلك بقدرته .

وبينت جريان الفلك في البحر بالريح الطيبة ، وفَرَحِ الراكبين في تلك الفلك بهذه الريح ، ثم سخر لهم ريحاً شديدة وجاءهم الموج من كل مكان وأيقنوا أن الهلاك أحاط بهم .

وبينت حالهم في هذه الشدة ، فلا مناص لهم من ذلك إلا دعاء الله - تعالى - أن ينجيهم من هذه الشدة قائلين : لئن أنجيتنا من هذه الشدة ل نكونن من الشاكرين لنعمتك بإخلاص العبادة لك وحدك .

ثم أعقب هذه الأدلة وهذه النعم ببيان أنهم أخلفوا الوعد وبغوا في الأرض بالكفر والعمل بالمعاصي ، فقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ (1) .

يتبين لنا من ذلك أن التوحيد الخالص ، وشكر النعمة ، وإفراد المولى - عز وجل - بالعبادة هو المنجي من عذاب الله - تعالى - .

ويورد في موضع آخر أنواعاً أخرى من الحجج والدلائل ، أقامها - سبحانه وتعالى - دليلاً على توحيده وبطلان الإشراك به ، تختلف عن غيرها في المعاني والأساليب . إذ قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾ فَذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦٧﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا

(1) يونس 23 .

أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١﴾ .

وقد جاءت هذه الدلائل إثر إثبات البعث والجزاء؛ ليقيم الحجة الدامغة والبراهين الساطعة على تفرد بالخلق والإبداع، ومن هذه الحجج والدلائل التي لا يستطيعون إنكارها: أن الله هو الذي يرزق عباده من السماء والأرض، هذا هو الدليل الأول، وأما الدليل الثاني فهو أن الله هو الذي يملك السمع والبصر. إن في هذه النعم دلائل واضحة على كمال قدرته، وتمننا على عباده بجلال نعمه.

وأما الدليل الثالث: فهو إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وأما الرابع فهو تدبير الأمر.

وقد ختمت هذه الطائفة من الدلائل بقوله تعالى: ﴿فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾. ذلك أن هذه الدلائل واضحة يشاهدونها ويستفيدون من نعمها، يناسبها التخويف من عقاب الله على الكفر، وعبادة من لا يرزق ولا يملك الضر والنفع.

وحري بنا في هذا المقام أن نبين أن هذه الآية يشابهها في سورة سبأ قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلُّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٢). وهو تنويع للبيان القرآني لا تكرار فيه، وذلك ما نلاحظه من فروق دقيقة تفرق بين هاتين الآيتين.

(١) نفسها 31 - 36.

(٢) سبأ 24.

أولهما: أن آية يونس جاءت في سياق إثبات البعث والجزاء، وأما آية سبأ فجاءت في سياق إثبات التوحيد، وإبطال الشرك بعد أن ذكر طرفاً من قصص سبأ. وأما الملاحظ الثاني فهو إفراد السماء في يونس وجمعها في سورة سبأ، وللسهيلي في بيان الفرق بين الموضعين كلام لطيف يشير إلى أن المخاطبين بآية يونس كانوا مقرين بنزول الرزق من هذه السماء، وهو الرزق المحسوس كالغيث، ونحوه، وقد قال - تعالى - في آخر الآية: ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ فلما انتظم هذا الكلام بما قبله لم يصلح في النظم إلا ذكر السماء مفردة؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الرزق المعقول والرحمة بالعباد كالوحي الذي به حياة الأرواح والأجساد، بل ينكرون ذلك، فوردت السماء فيها لفظ الإفراد، بخلاف الآية الأخرى، فإنه لم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من الرزق، ولكنه قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قُلِ اللَّهُ ۖ فأمر نبيه - ﷺ - بهذا القول، الذي هو تصديق لنزول الرزق والخير، الذي هو الحكمة والعلم، وهو أفضل الرزق من فوق سبع سموات، وأما الرزق من الأرض فيصلح ذكره في الآيتين جميعاً، إذ لا ينكر رزق الأرض وما ينزل من الغيث، من هذه السماء برّ ولا فاجر، بل يعترف به المؤمن والكافر⁽¹⁾.

يتبين لنا من هذا التوجيه القيم، الذي ينم عن ذوق رفيع وفهم عميق للبيان القرآني، أن هذا البيان جاء موافقاً في كل مرة لحال المخاطبين به، وما دام الأمر كذلك، فلا تكرار في هاتين الآيتين، وإنما هو التنويع العجيب، الذي يرجع إلى أحوال المخاطبين، وتحقيق المقاصد في دقة وإحكام، مع روعة الانسجام، والتفنن البديع الذي لا نظير له في غيره من الكلام.

وأما الملاحظ الثالث فهو ما اختلفت فيه الآيتان من زيادة في البيان عن غير ما تشابهتا فيه، إذ إن البيان في الجزء الثاني من سورة يونس جاء مبيناً أن الله يملك

(1) نتائج الفكر في النحوص 161 - 162.

السمع والبصر، وأنه يخرج الحيّ من الميت، ويخرج الميت من الحيّ، وهو الذي يدبر الأمر، ثم بين أن هؤلاء المشركين سيجيئون بأنفسهم أن الله هو الذي يملك ذلك. وقد اختلفت عن نظيرتها أيضاً في التعقيب.

وأما البيان في الجزء الثاني من سورة سبأ، فقد تضمن الأمر الموجه للرسول - ﷺ - أن يجيب أن الله هو الذي يرزق عباده من السموات والأرض مستعملاً معهم أسلوب الإنصاف في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁽¹⁾. وهو ما أشار إليه مختصر تفسير الطبري، إذ قال: «هذا نهاية الإنصاف مع الخصم كأنه يقول أحد الفريقين منا أو منكم في ضلال بين، وفيه تعرض بضلال المشركين بوجه أبلغ من التصريح، كما يقول العرب: أخزى الله الكاذب مني ومنك، يريد أن صاحبه هو الكاذب»⁽²⁾.

ثم إنه - تعالى - لما ذكر الدلائل الدالة على كمال قدرته وبديع صنعه أتبع ذلك بتوحيد الربوبية في قوله تعالى: ﴿قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ﴾⁽³⁾. مبيناً أنه الإله الحق الذي يفعل هذه الأفعال بقدرته - تعالى - وأن خلاف ذلك فهو ضلال. ثم إنه أعقب ذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَنِّي تُصْرَفُونَ﴾ تعجباً من الانصراف عن التوحيد واتباع الضلال مع وضوح دلائله وظهور نعمه.

ولذلك وجب قضاء الله وحكمه على الذين كفروا به وخرجوا عن طاعته؛ لأنهم لا يصدقون بوحدانية الله - تعالى - ولا بما يجب الإيمان به، مثل النبوة والرسالة والبعث والجزاء، وذلك ما نص عليه قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁴⁾.

(1) سبأ 24.

(2) مختصر تفسير الطبري 2/ 302 هامش 1.

(3) يونس 32.

(4) نفسها 33.

ثم انتقل إلى إقامة دليل من نوع آخر على توحيد الله ، ونفي الشريك يحمل في ضمنه تحدي المشركين وتعجيزهم ، متمثلاً في سؤالهم : هل من الأوثان والأصنام من يقدر على بدء الخلق ثم إعادته ؟ وإذا كانوا لا يستطيعون ولن يستطيعوا ذلك ، فإن الله - سبحانه وتعالى - هو وحده الذي يبدأ الخلق ثم يعيده يوم البعث والجزاء . إذ قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ ﴾⁽¹⁾ . ثم ختمها بالتعجب من انصرافهم عن توحيدهم مع وضوح عجز الأصنام والأوثان ، فقال تعالى : ﴿ فَأَنِّي تُؤَفْكُونَ ﴾ .

ثم انتقل إلى إقامة حجة أخرى على المشركين واضحة البرهان ، ولعل فيها تدليلاً من الصعب إلى السهل ، بمعنى أن الأصنام والأوثان إذا كانت لا تقدر على خلق الشيء وإعادته ، فلعلها تقدر على ما هو أسهل من ذلك وهو الإرشاد إلى الطريق المستقيم ، وما دامت لا تقدر على ذلك فالله هو القادر على الهداية إلى الطريق المستقيم ، وهو الأحق في اتباع ما يدعو إليه من التوحيد ونفي الشرك والوثنية ، إذ قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾⁽²⁾ .

ثم جاء التعقيب مناسباً لما أعقب به في قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ بمعنى أنه إذا اتضح لكم عجز هذه الأصنام ، وفي المقابل وضوح دلائل توحيدهم - سبحانه وتعالى - فكيف تسوون بينها وبين الخالق العظيم الذي يجب الإخلاص له في العبادة وحده .

(1) يونس 34 .

(2) نفسها 35 .

ثم أتبع هذه الأدلة ببيان حقيقة المشركين ، وهو الحكم عليهم باتباع الظن ، وهو ما لا حقيقة له ولا صحة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾⁽¹⁾ .

ثم إنه لما بين حقيقة المشركين وفساد عقيدتهم ناسبه التعقيب بصفة العلم ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ .

ونجد في موضع آخر من سورة يونس دلائل أخرى جديدة في معانيها وأساليبها تبين قدرة الله - تعالى - وبديع صنعه . وهي أدلة من الآفاق والأنفس ، تبين أن الآفاق كلها والأنفس جميعاً ملك لله - تعالى - لا لغيره ، فقال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾⁽²⁾ .

ثم أعقب هذه الأدلة ببيان حقيقة المشركين في عبادتهم الأصنام من دون الله ، مع وضوح دلائل انفراده بملك كل شيء ، مبيناً أنهم يتبعون شكاً لا حقيقة فيه ، إذ يقول - عز وجل - : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ .

ثم انتقل إلى ذكر دليل من الآفاق ، استدلالاً على وحدانيته ، وتمناً على عباده بنعمه العظيمة ، المتمثلة في جعل الليل للراحة والنهار لطلب المعاش والمصالح فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾⁽³⁾ .

وقد ختم هذا الدليل بما يناسبه ، وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴾ .

(1) يونس 36 .

(2) نفسها 66 .

(3) آية 67 .

ثم انتقل إلى ذكر شُبُهَاتِ المشركين ودعاويهم الباطلة على التوحيد، وهو ادعاؤهم أن لله ولداً - منزهاً نفسه عن ذلك، فقال تعالى: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾⁽¹⁾.

ثم أتبع ذلك بإبطال هذه الدعاوي بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة المحسوسة، نافياً أن يكون لهم حجة على ذلك، منكرأ عليهم هذه الدعوة الباطلة التي لا تستند إلى برهان فقال تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾⁽²⁾.

والذي نريد أن نقف عنده أن قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ في هذه السُّورَةِ مشابه لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ في سورة غافر⁽³⁾.

إن هاتين الآيتين وإن اتفقتا في بعض معانيهما، فإنهما مختلفتان في بعضهما الآخر والذي نلحظه في اختلاف السياق، حيث إن الأولى جاءت في سياق إثبات التوحيد وبيان حقيقة المشركين، وأما الثانية فإنها جاءت في سياق إثبات البعث والجزاء، وتأكيدهما، وبيان أن أكثر الناس لا يصدقون بهذا اليوم، والأمر بعبادة الله - تعالى - ووعيد المستكبرين عن عبادة الله - تعالى -.

والملاحظ الثاني، اختلافهما في التعقيب، إذ الأولى أعقبت بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ والثانية بقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾⁽⁴⁾.

(1) آية 68.

(2) آية 68.

(3) آية 61.

(4) غافر 61.

إن ذلك هو التنويع العجيب والتفنن الدقيق الذي لا نظير له في بيانه .
يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم صرّف القول في الآيات الدالة
على التوحيد تصريحاً بديعاً ، يكشف عن إعجاز القرآن الكريم وروعة بيانه .
إذ أوردتها مستدلاً بها على وجود الله وإثبات وحدانيته ، وبإلغ حكمته ،
وعظيم سلطانه في تدبير ملكه وتقرّده بالخلق والإبداع . وهو في تصريفه لهذه الأدلة
يرشدنا إلى طريق معرفة وجود الله - تعالى - وذلك بأن نتأمل في هذا الكون العجيب ،
وفيما اشتمل عليه من بدائع المصنوعات والمخلوقات ، وأن نمنع النظر فيما أوجده في
الأنفس والآفاق من الآيات البينات الدالة على وجوده - تعالى - ووحدانيته .

وقد أشار محمد صادق عرجون إلى أن القرآن الكريم الذي أنزل على
النبي الأمي ، هو الذي يوجه العقل الإنساني بكل ما منحه الله من قوة
وجبروت إلى النظر في ملكوت الله ؛ ليكشف حقائق الكون ويرفع الحجب عن
أسراره ويفسر آياته في الأنفس ، وحتى الآفاق ، وكلما عظم شأن الكون عظم في
نظر المؤمن جلال المكوّن الخلاق العظيم وانفتحت مغاليق الإيمان الراسخ أمام
العقلاء المتدبرين⁽¹⁾ .

لقد تفنن القرآن الكريم وأبدع في تصريفه لهذه الآيات وغيرها ، فهو يتنقل من
معنى إلى آخر ، عن طريق أساليبه المتنوعة التي تجعل كل آية تابعة لسياقها ومحقة
لقصودها في السورة .

إن الذي يعمّق نظره في تلك الآيات المشابهة يجد أنها جزء لا ينفصل عن
الآيات التي تندرج فيما سمّاه القرآن بالتصريف ، لا تكرار فيها ولا بينها ، وأن وصفها
بالتكرار هو استعمال خاطئ لا ينبغي أن يوصف به كتاب الله - تعالى - .

(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 285 .

ثانياً: إثبات التوحيد والامتنان على عباده بنعمه الجليلة:

أثبت القرآن الكريم التوحيد، وقرنه بالامتنان على عباده بنعمه العظيمة، التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، وهذه النعم أنواع، منها نعمة التصوير وحسن الخلقة، ومنها المنافع والأرزاق، وتسخير ما من شأنه أن يحقق نفعاً أو يدفع ضرراً عن عباده في عناية فائقة، لا مثيل لها، وهذا ما سيبيّنه تصريف القول في الآيات التي نذكرها على سبيل المثال لا الحصر.

1. التصوير وحسن الخلقة:

نجد القرآن الكريم يستدل على إثبات توحيد الله بعرض الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة، على كمال قدرته وبديع صنعه، مقرونة بالامتنان على عباده بحسن التصوير، والرزق من الطيبات، مبيناً أن الذي قَدَّرَ ذلك هو الله رب العالمين، كما في قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁾. ويمكن إجمال هذه الدلائل والنعم في الآتي:

أ- جعل الأرض قراراً، أي تستقرون عليها وتسكنون فيها⁽²⁾. هذا هو معنى القرار، كما فسره الطبري وغيره، من أئمة التفسير، وليس معناه عدم الحركة كما فهم البعض، فإن الله يبيّن لنا أنه جعل الأرض مستقراً لنا ومسكناً، وهذه نعمة جليلة ينبغي أن نشكر الله عليها، ويؤيد هذا قول ابن عباس: جعلها منزلاً في حياتكم وبعد موتكم⁽³⁾.

ب- جعل السماء بناءً متماسكاً.

(1) غافر 64.

(2) مختصر تفسير الطبري 2/ 405-406.

(3) نفسه هامش 1.

ج - صَوَّرَ عباده في أحسن صورة .

د - رزق عباده من الطيبات ، ضماناً لحياتهم .

وهكذا فإن في هذه الآية الكريمة ، دلائل عظيمة ، ونعماً جليلة ، توجب على المكلفين توحيد خالقها ومبدعها ، وإفراده بالعبادة وحده ، وشكره عليها .

وقد بين في موضع آخر ، أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ، إذ قال تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ذلك أن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم حقيق بالتوحيد والعبادة ، لا إله غيره ولا معبود سواه .

ومن ثم نستطيع القول : إن في الآيتين السابقتين دلائل قاطعة على استحقاق الله - سبحانه وتعالى - للربوبية والوحدانية ، وهذه الدلائل هي تصوير الإنسان في أحسن صورة وأقومها ، تلك الدلائل التي أتقن صنعها ، جعلته حقاً أحسن الخالقين - سبحانه وتعالى - .

كما أنه - تعالى - ذكر بنعمة الأرض التي جعلها مستقرة ليعيش عليها الإنسان ، وبنعمة السماء التي جعلها بفضلها وبقدرته بناءً متماسكاً ، وذكر كذلك بنعمة خلق الإنسان وتصويره في أحسن صورة وأقومها ، ورزقه من الطيبات . كل ذلك لا يتم إلا من إله عظيم .

2. المنافع والأرزاق:

نجد القرآن الكريم في تصريحه بيانه يدكُّ على توحيد الله - تعالى - وكمال قدرته ، وبالعكس ، بدلائل الأنفس والآفاق ، وتحمل في ضمنها الامتنان على عباده بالمنافع الكثيرة والأرزاق المختلفة التي سخرها لعباده ، فمن ذلك ما نجد من تنويع بديع في سورة النحل ، التي عرضت أدلة متنوعة دالة على قدرة الله - تعالى - على الخلق والإبداع ، فقال تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا

لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ
وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٧﴾ وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ ﴿١١﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَذْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ وَعَلَّمَتِ الْوَيْلَ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا
تَذْكُرُونَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩﴾

ولما كان مقصود سورة النحل الدلالة على أن الله - تعالى - تام القدرة والعلم، منزّه
عن شوائب النقص، صرف القول في ذلك تصريحاً عجيباً، إذ عرض فيها دلائل
كثيرة دالة على قدرته - سبحانه وتعالى - وبديع صنعه، وجميل إنعامه، ويمكن إجمال
هذه الدلائل التي هي نعم من الله على عباده في الآتي:

- 1 - خلق السموات والأرض بالحق.
- 2 - خلق الإنسان من نطفة وتنقله في أطوار من الخلق العجيب حتى يكون خصيماً
مبيناً يجادل ربه.

وقد علل البقاعي سرَّ تصريف هذا الدليل عقب الدليل السابق فقال : «ولما كان خلق السموات والأرض غيباً لتقدمه ، وكان خلق الإنسان على هذه الصفة شهادة ، مع كونه أدل على ذلك من حيث إنه أشرف من كل ما يعبد من دون الله ، ولن يكون الرب أدنى من العبد أصلاً ، قال معللاً : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾⁽¹⁾ .

أي هذا النوع الذي خلقه أدل ما يكون على الوحدانية والفعل بالاختيار ؛ لأنه أشرف ما في العالم السفلي من الأجسام لمشاركته للحيوان الذي هو أشرف من غيره ، بالقوى الشريفة من الحواس الظاهرة والباطنة»⁽²⁾ .

3- خلق الأنعام وتسخيرها لمنافع الإنسان .

4- إنزال الماء من السماء بعناية فائقة ؛ لشرب الناس ، وسائر الأحياء ، وإنبات الزروع المختلفة ؛ لمنافع العباد .

وقد أوضح البقاعي سرَّ تعداد هذه النعم فقال : «ولما صار التوحيد بذلك كالشمس ، وكان كل ما في الكون مع أنه دال على الوحدانية نعمة على الإنسان يجب عليه شكرها ، شرع يعدد ذلك تنبيهاً له على وجوب الشكر بالتبرؤ من الكفر»⁽³⁾ . وقد ختم الأدلة السابقة بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾⁽⁴⁾ . فجاء مناسباً لما بينه من دلائل واضحة ونعم جليلة ، تبرز أثر رحمة الله - تعالى - بعباده ، وعلمه وحكمته ، وبديع صنعه وجمال خلقه ؛ لأن التفكير يوصل إلى معرفة الله - تعالى - وتوحيده ، وعبادته وشكره ، إن أحسن الإنسان استعماله .

(1) نفسها 4 .

(2) نظم الدرر 11 / 106 - 107 .

(3) نظم الدرر 11 / 107 - 108 .

(4) النحل 11 .

«ولما كان ذلك مما يحس ، وكان شغل الحواس بمنفعته لقربه وسهولة ملابسته ربما

شغل عن الفكر في المراد به ، فكان التفتن لدلالته يحتاج إلى فضل تأمل ودقة نظر»⁽¹⁾.

5- تسخير الليل والنهار ، والشمس والقمر ، والنجوم ؛ لتحقيق منافع العباد ، دلالة على بديع صنع الله وعنايته بعباده .

وقد ختم هذا الدليل بقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾⁽²⁾ .
فجاء مناسباً لموقعه ، ومعنى ذلك أن هذه الأدلة دلالات واضحة لمن يحكمون عقولهم .

6- كل ما خلقه الله في الأرض من الدواب والأشجار والثمار مختلفة الأشكال والألوان ، وهياها لمنافع الناس . وقد ختمها بقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾⁽³⁾ .

7- تسخير البحر للناس وتذليله وتيسيره ، معدداً منافعه وذلك لغاية حكمة وفضلاً ونعمة ، وتمكينه من الاستفادة والتصرف في هذه الخيرات ، ومن ثم تقود إلى شكر الله - تعالى - على نعمة العظيمة وخيراته الجليلة ، بتوحيده وعبادته ، ثم ختمها بقوله : ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾⁽⁴⁾ .

8- إلقاء الرواسي في الأرض وهي الجبال ؛ لحكمة عظيمة وذلك لأتميد الأرض بالناس .

9- إجراء الأنهار في الأرض ، وجعل فيها طرقاً ؛ لحكمة عظيمة وهي الاهتمام بها إلى الأماكن التي يقصدها الناس ، فضلاً من الله ونعمة ، ثم ختمه بقوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾⁽⁵⁾ .

(1) نظم الدرر ص 119 .

(2) النحل 12 .

(3) نفسها 13 .

(4) نفسها 14 ، فكان الختم مناسباً ؛ لأن هذه النعم العظيمة تتطلب من العباد شكرها والاعتراف لمنعمها بالوحدانية وتخصيصه بالعبادة .

(5) النحل 15 .

10 - جعل النجوم علامات يهتدي بها الإنسان ليلاً. ثم إنه ختم هذه الدلائل بالتعجب والإنكار من الذين لا يفرقون بين الله الخالق العظيم واهب النعم الكثيرة، وبين الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. ثم إنه لم يكتف بذلك بل ذكر بأن نعمه على عباده لا تحصى ولا تعد.

وهكذا يكشف التصريف القرآني بديع صنع الله وعنايته بخلقه، ثم ينتقل في موضع آخر من هذه السورة إلى عرض دلائل عظيمة، ونعم كثيرة تختلف عما عرض في هذه السورة من دلائل الوجدانية فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾⁽¹⁾. إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ تضمنت هذه الآيات الكريمة دلائل كثيرة، ونعماً جليلة، دالة على وجود الله - تعالى - وبديع صنعته فمن ذلك: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بعد موتها، وخلق الأنعام وما فيها من عبرة في إخراج الحليب من بين فرث ودم لبناً خالصاً لا يغصّ به شاربها فقال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾⁽²⁾.

ثم انتقل إلى ذكر دليل من نوع آخر، متمثل في ثمرات النخيل والأعناب وفي ذلك عبرة وموعظة فقال تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾⁽³⁾.

ثم أعقبه بذكر دليل آخر، وهو إلهام النحل أن تتخذ من الجبال ومن الشجر بيوتاً تأوي إليها، وأمرها بالأكل من كل الثمرات لفائدة الناس ومنافعهم، بما يخرج من بطون النحل من عسل مختلف الألوان، وهو شفاء للناس فقال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ كُلِي

(1) النحل 65 - 69.

(2) نفسها آية 66.

(3) نفسها 67.

مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا تَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴿١﴾ .

إن في هذا الدليل وفي غيره عناية فائقة بالإنسان ، وتسهيل كل ما من شأنه أن يقدم نفعاً له ، وما أعظم هذه الأدلة والنعم ، ذلك أن الواحد من هذه الدلائل والتفكير في هذا الخلق البديع ، يوصل إلى معرفة الخلاق ، وبالتالي يوصل إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين ، وقد ناسبه أن يختتم هذه الطائفة من الأدلة بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ .

ثم انتقل إلى إثبات الحياة والموت ، وأحوال الإنسان ومراحل حياته ، فقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ (٢) .

ثم انتقل إلى ضرب مثل للمشركين في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٣) .

ثم انتقل إلى بيان تناسل الناس عن طريق أزواج من نوعهم ، وجعل لهم من الأزواج بنين وحفدة ورزقهم من الطيبات ، متعجباً ومنكراً عليهم إيمانهم بالباطل وكفرهم بنعمة الله - تعالى - فقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ (٤) .

(١) النحل 68 - 69 .

(٢) نفسها 70 .

(٣) آية 71 .

(٤) آية 72 .

ثم انتقل إلى بيان أن المشركين يعبدون ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض، فقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾⁽¹⁾.

وذكر في موضع آخر إمداد الناس بأدوات العلم والمعرفة تمنناً عليهم وليشكروا الله على ذلك، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفِيدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾⁽²⁾.

ثم انتقل إلى ذكر دليل آخر، دال على كمال قدرته، موجه إلى المشركين على سبيل الإنكار، وهو تسخير الطير في جو السماء، فقال تعالى: ﴿الطَّيْرُ مُسَخَّرَاتٌ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽³⁾.

ثم انتقل إلى ذكر دلائل ونعم أخرى جديدة، وهي نعمة البيوت التي يتخذها الناس سكناً لهم، ونعمة الأثاث والمتاع، ونعمة الألبسة الواقية من الحرّ والبرد، ونعمة الجبال فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾⁽⁴⁾.

ونجد البيان القرآني في سورة الروم يعرض دلائل مختلفة دالة على وجود الله - تعالى - ووحدانيته، وتحمل في ضمنها الامتنان على عباده بنعمه الجليلة، فمن ذلك إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وإحياء الأرض بعد موتها، استدلالاً بقدرته على هذه بقدرته على البعث والجزاء، إذ قال تعالى: ﴿تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

(1) آية 73.

(2) آية 78.

(3) النحل 79.

(4) نفسها 80، 81.

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ﴿١﴾
ومنها: خلق الإنسان من تراب، تذكيراً بأصل الخلق، إذ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (٢). ومنها خلق الأزواج من أنفس أزواجهن، مقرونة ببيان العلة، وذلك ليسكنوا إليهن، وجعل بينهم مودة ورحمة، إذ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٣).

ومنها خلق السموات والأرض وإبداعهما على غير مثال سبقه، إذ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤).

ومنها اختلاف السنة الناس وألوانهم إذ قال تعالى: ﴿وَآخْتَلَفُ الْأَسْنِينَكُمْ وَالْوَلَدَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ (٥).

ومنها جعل الليل للنوم والنهار لابتغاء الرزق من فضل الله - تعالى - إذ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (٦).

ومنها البرق الذي يشير في نفوس الناس الخوف والطمع، وإنزال الماء من السماء الذي يحيي به الأرض بعد موتها، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٧).

(١) الروم 19.

(٢) نفسها 19.

(٣) نفسها 21.

(٤) نفسها 21.

(٥) نفسها.

(٦) الروم 22.

(٧) نفسها 23.

ونجد في هذه السورة أيضاً أدلة أخرى دالة على وجود الخالق العظيم ، وقد جاءت هذه الأدلة تعجيزاً وتبكيثاً للمشركين لعبادتهم غير الله - تعالى - مذكّرة إياهم بنعمة الخلق والرزق ، مذكّرة بالبعث والجزاء ، منزّهة نفسه عن الشرك ، فقال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ⁽¹⁾ .

ثم ينقلنا البيان القرآني إلى أدلة من نوع آخر فيها تمنن على عباده بنعمه الجليلة ، فمن ذلك إرسال الرياح المبشرة بالغيث والرحمة ؛ لحكمة بالغة ، وهي إحياء الناس وتحقيق مصالحهم ، إذ قال تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ ۝ ⁽²⁾ . ومنها تسيير الفلك في البحر بأمره - تعالى - إذ قال عز وجل : ﴿ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ ۝ ⁽³⁾ .

إن في هذا وذاك حكمة عظيمة ، وهو ابتغاء الرزق من فضله - تعالى - : مصداق قوله عز وجل : ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۝ ⁽⁴⁾ . وذلك ليذكروا الله - سبحانه وتعالى - على إنعامه وإحسانه بأن يخلصوا له العبادة وحده ، إذ قال تعالى : ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ⁽⁵⁾ .

ونجد البيان القرآني في سورة البقرة ، يذكر العباد بأن الله هو الذي خلق لهم جميع ما في الأرض وسخره لهم فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ⁽⁶⁾ .

(1) الروم 40 .

(2) نفسها 46 .

(3) نفسها .

(4) نفسها .

(5) نفسها .

(6) البقرة 29 .

يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم صرّف الأدلة الدالة على وجوده - تعالى - وبيّح صنعه ، وجليل إنعامه وفضله ، في مواضع مختلفة من القرآن الكريم يصعب استقصاؤها . وقد نوّعها تنوعاً بديعاً يختلف في كل مرة عما في غيره ، لا تكرار فيها ، مذكراً عباده بتلك النعم الجليلة ، وتسخيرها لمنافعهم .

إن هذا التنوع يكشف عن عظمة الخالق وبيّح صنعه وعلمه وحكمته ، واستحقاقه للعبادة وحده . ويكشف أيضاً عن إعجاز القرآن الكريم ، وسره البياني .

3. الحث على التأمل والنظر في ملكوت الله :

أمر المولى - سبحانه وتعالى - بالنظر في السموات والأرض وفي الأنفس ، والتأمل فيها ، دعوة إلى التوحيد ؛ لأن من خلال ما ذكره الله - تعالى - في هذه الآيات من مخلوقات عجيبة ، يسلّم الإنسان بأن لهذا الكون إلهاً واحداً ، أتقن صنعه ، وييده مقاليد ، كما أنه في تصريف هذه الآيات يخبرنا المولى - عز وجل - بأن الحجج والدلائل على هذه الأرض وما أتقنه من صنع في السماء وفي سائر المخلوقات خير دليل لمن آمن وتدبر في هذه المخلوقات ، وأن في ذلك لأعظم حجة على قوة الخالق العظيم وقدرته .

«لقد بث الخالق دلائل وجوده في كل شيء من الكون ، فكما تأمل العقلاء في هذا الكون الكبير ، المتدفق حكمة وإبداعاً ، تجدد لهم في كل تأمل جديد ، برهان جديد ، يشير إلى الخالق العظيم»⁽¹⁾ .

«إن القرآن الكريم لم يذكر هذه الظواهر الكونية على أنها مقصودة لذاتها ، ولكن على أنها مرتبطة بقدره مدبرة ، وقوة مُسَيِّرة لهذا الكون ، فهي دعوة عملية للإيمان بالله من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون خاضع للنظام الدقيق ، وللنوعية الفائقة ، ولرحمة الرحمن بعباده .

(1) العقيدة الإسلامية وأسسها ص 104 .

وإذا انتقل الإنسان بحسه من الكون إلى المخلوقات الأخرى وإلى الإنسان نفسه فسيذكر أن هذه العناية الإلهية تلاحظ الإنسان في كل وقت وأن⁽¹⁾.

وقد اقتضت حكمة تصحيح عقيدة المشركين ، الرجوع بهم إلى الأدلة التي تثبت وجود الله وتفرد بالربوبية ؛ لتكون هذه العقيدة الصحيحة هي الأساس لتصحيح توحيد الإلهية لله - عز وجل - . أي أفراد الله وحده بالعبادة ، وإثبات أن آية عبادة لغيره ، - عز وجل - شرك به ، وكفر بحق أفراد بالعبادة ، الذي يستلزم التشكك في تفرد بالربوبية وخصائصها في الخلق ، والرزق ، والحياة ، والموت ، والنفع والضرر⁽²⁾.

والقرآن الكريم حين يصرف الدلائل الدالة على وجود الخالق وتفرد بالوحدانية ، ليدعو الناس جميعاً للإيمان به وحده - سبحانه وتعالى - .

وقد أرشد القرآن الكريم عن طريق تصريف الآيات إلى النظر في الكون وما فيه من دلائل واضحة وبراهين ساطعة ، دالة على وجود الله وتفرده بالوحدانية .

وقد قسم هذا النظر إلى نظر عام إلى الكون كله ، ثم إلى أجزاء تفصيلية من هذا الكون البديع ، وبخاصة توجيه النظر لظاهرة الحياة وما فيها من إبداع وإتقان وخلق عجيب .

ثم توجيه النظر إلى الإنسان وأطوار خلقه ، وتوجيه النظر إلى النبات والثمر ، وإبداع الصنعة الربانية في ذلك ، وتوجيه النظر للماء والمطر والريح ، وإتقان التقدير والضبط .

ثم يلفت النظر وتوجيهه للسير في الأرض بحثاً ودراسة وتأملاً ؛ لمعرفة كيف بدأ الله الخلق ، وتوجيه النظر للسماء وما فيها من سعة عظيمة ، وأجرام كبرى لا حصر لها في علم المخلوقات .

(1) تفسير الآيات الكونية ص 55 .

(2) براهين وأدلة إيمانية ص 20 .

ويبرز من ذلك التركيز على الشمس والقمر والنجوم، لارتباطها بسكان الأرض، ومصالح الناس فيها.

وهكذا يتبع القرآن توجيه نظر الناس لكثير من جزئيات هذا الكون؛ ليضع الإنسان أمامها موضع الباحث الدارس المنقّب عن الصفات والخصائص الظاهرة والباطنة التي هي آثار صفات الخالق المتقن المنظم. المدبّر الحكيم - جلّ وعلا - اللطيف الذي ينفذ علمه وقدرته إلى دقائق بواطن الأشياء، فيُتقنها ويحكم نظامها ويرعاها، البديع الذي يخلق خلقه على غير مثال سبق، المهيمن على كل شيء، المدبّر الذي تدبّر الأمر كله بعلمه وحكمته، التقدير الذي يفعل ما يشاء⁽¹⁾.

إن التأمل في آيات القرآن الكونية يلحظ تنوّع أسلوبها، فأحياناً تلفت النظر إلى آثار قدرة الله، وأحياناً تعدد نعم الله على الإنسان في هذا الكون البديع، ومرة أخرى تهدد الجاحد بسلب هذه النعم، وكأن هذه الآيات نداءً جهيرًا للناس أن افتحوا عيونكم، أيقظوا أفئدتكم، وتأملوا في خلق الله لكم، وفي تركيب أجسامكم، فإذا لم تفكروا فقد عطّلتكم مواهبكم وألغيتم عقولكم، ولم تدركوا قيمة هذه النعم، ولذلك تستحقون غضب الله وعقوبته⁽²⁾.

وقد نوّع القرآن أدلة إثبات التوحيد، وعرضها بطرائق مختلفة فمن ذلك ما نجده من حَصٍّ على النظر في قوله تعالى: ﴿ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾⁽³⁾. ففي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن نظر الناس إلى الاعتبار والتدبر في هذه المخلوقات التي أبدع الله صنعها وسخرها لمنافع خلقه؛ لأنها براهين ساطعة وحجج واضحة على كمال قدرته وتفردته بالوحدانية.

(1) براهين وأدلة إيمانية ص 20 - 21.

(2) تفسير الآيات الكونية ص 31.

(3) الأنعام 99.

قرر صاحب «الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» أن النظر بمعنى التدبر والتأمل والاعتبار أكثر ورود في القرآن .

وبين أن الأمر بالتدبر والتأمل قد يكون في آيات الله الماثلة في الكون من مشاهد الطبيعة ، وآيات الخلق والقدرة ما عظم منها وما دق إثارة لمعاني الجمال والجلال والانفعال بالآيات في النفس البشرية ؛ لأن الله خلق للجمال حاسة وملكة في النفس تنجذب للجميل فطرة ، وصمم الحواس على نحو تدرك به مظاهر الحسن وروح الجمال في الجميل .

وقد فرق بين الجمال الذي يراه العقاد في التلاؤم وحسن التنسيق أو حرية الحركة ، وبين الجمال الذي له روح تهش إليه النفس ، ويميل إليها القلب على نحو ما فصل فلاسفة المسلمين كالغزالي ، وكابن الأثير ثم توظيف هذا الانفعال بالجمال والجلال ، والإبداع والتلاؤم المعجز مع ترقية الحس والملكات النفسية توصلاً إلى المؤثر المبدع الخالق ذي الجلال والإكرام ، وهذا يعد عند كثير من العلماء من دلائل توحيد الله حثاً على تأمل حكمته وإبداعه في خلقها⁽¹⁾ .

وقد تتبع هذا الباحث دلالة النظر في مواضع متعددة في القرآن الكريم ، ومع ما نحمده له من تحليل قيم لهذه الدلالة ، فإننا نلاحظ عليه خلطاً بين وصف هذه الدلالة بالتكرار ونفيه عنها ، وذلك في - رأينا - راجع إلى عدم اهتدائه إلى المصطلح الصحيح ، إذ نراه يقول في دلالة النظر الواردة في قصة موسى وفرعون : «والآية مهولة بتركيبتها العنيفة وألفاظها الغاضبة المصورة من الأخذ والنبذ في اليمّ دلالة الاقتدار الظاهر ثم هوانهم عليه - تعالى - ثم اللازمة التي تكررت في مقامات متشابهة وكانت بمعنى خاص وعاقبة خاصة وقوم معينين بعيداً عن التكرار ، وانظر الفارق في

(1) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص 18 ، 19 .

الوصف بين إجرام قوم لوط ، وظلم فرعون وطغيانه ، تجدد الدقة الملائمة لنوع الكفر وأسلوب الجرم»⁽¹⁾.

إن ما يؤخذ عليه هنا هو قوله: بال تكرار ، على الرغم مما بينه من أمور تفرق فيها هذه الآيات ، تنفي صفة التكرار عنها ، وهو مصيب في بيانها ، وبخاصة أن دلالة النظر تعني النظر والتدبر في تصريف الآيات وهو ما أوضحه بقوله : «جاء الخطاب في الفعل : انظر خاص بالنبي - ﷺ - تعجيباً له - عليه السلام - وإثارة لتأمله من أفعال المشركين المريبة ، وأقوالهم العجيبة ، ثم تعجيب أكبر من إعجاز القرآن وتصريفه البيان الباهر ، والآيات المنزلة القاهرة الإعجاز»⁽²⁾. وفي قوله تعالى : ﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نُنَبِّئُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾⁽³⁾ . مينا سبب مجيء الفعل نبين بدلاً من نصرّف في هذه الآية ، واصفاً الفعل : (انظر) بالتكرار ، إذ قال : «إذ هو الملائم لإيضاح الحجة ، ولأنها مفخمة ملزمة تأخذ بالحناق والأنفاس أبدأ ، كرر الفعل : انظر تعجيباً من تبين الآيات أولاً ، ثم تعجيباً من إعراضهم المهزوم مع الاستفهام (أتى) مبالغة في التعجيب ، مع عدم الموانع ، والتعجيب الأول من بيان الحجة لا من حال الذين يدعون الربوبية كما قال أبو السعود ، وإن كان الأسلوب يشير إليه ، ثم لبيان التفاوت بين الأمرين»⁽⁴⁾.

والذي نعجب منه في هذا الصدد هو وصفه الفعل : انظر بالتكرار ، وقد استشهد بكلام أبي السعود ، الذي مفاده التنويع ، وبخاصة أنه يتحدث عن مصطلح التصريف الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ، غير أنه لم يتبّه إليه ولم يستعمله في موضعه .

(1) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ، ص 28 - 29 .

(2) نفسه ، ص 29 .

(3) المائدة 75 .

(4) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص 31

كما أن هناك ما يوضح هذا التصريف أيضاً في كلامه ، إذ قال : «والواقع أن فكرة الاعتبار وإثارة التأمل أصلية أساسية في الأسلوب القرآني ، أداءً ومنهجاً ، ولذا جاءت على مناهج عديدة من القول ، وغلبت في مواد قرآنية»⁽¹⁾ . فقلوه : «على مناهج عديدة من القول» هو التصريف وليس التكرار .

وقد حضّ القرآن الكريم على النظرة الشاملة إلى الكون كلّ في قوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾⁽²⁾ . ففي هذه الآية الكريمة دعوة إلى النظر في ملكوت السموات والأرض والنظر فيما خلق الله في هذا الكون ، وإلى كل ما فيه من أجزاء تدلّ على حكمة الصانع وعلمه ، وهيمته وتدبيره ، وعنايته ورحمته⁽³⁾ .

ويأمر رسوله ﷺ - ليلفت نظر المكذبين الكافرين ، في هذا الكون العجيب ، للتعرف على ما فيه من أدلة واضحة تدلّ على خالقه ، وذلك لتوحيده وعبادته وحده فقال تعالى : ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁴⁾ .

ونجد البيان القرآني يعرض أدلة أكثر تفصيلاً حاصراً على النظر فيها ، كما في قوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽⁵⁾ . ففي هاتين الآيتين أمر بالنظر المتبع لمعرفة كيف بدأ

(1) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ، ص 32 .

(2) الأعراف 185 .

(3) براهين وأدلة إيمانية ص 23 .

(4) يونس 101 .

(5) العنكبوت 19 - 20 .

الله خلق الإنسان ، حسب مراحلہ المتنوعة إلى أن صار كهلاً ، ثم يعيده بعد فناءه ، كما خلقه أول مرة ، وهو أمر سهل على الله - سبحانه وتعالى - استدلالاً بقدرته على الخلق بقدرته على البعث والجزاء .

إن النظر المطلوب هو نظر اعتبار وتأمل في قدرة الله - تعالى - للوصول منها إلى توحيده ، وعبادته وحده .

وفي موضع آخر يحضّ على النظر المستمر المتجدد في الأدلة الدالة على كمال قدرة الله - تعالى - وبديع صنعه ، متمثلة في بناء السماء وتزيينها بالنجوم ، وبسط الأرض ، وأنه جعل فيها جبلاً ثوابت ، وأنبت في هذه الأرض كل نوع من أنواع النبات ، إذ قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ⁽¹⁾ ۚ وَذَلِكَ لِلَّاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّنْبِيهِ وَالتَّذْكِيرِ عَلَى بَدِيعِ صَنِيعِ اللَّهِ - تَعَالَى - مُصَدِّقاً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ ⁽²⁾ ۚ

وبين أن في الأرض أدلة وعبراً وعظات لأهل اليقين ، وأن في الإنسان أيضاً خلقاً عجبياً ، وأدلة واضحة ، تدل على وحدانية الله - تعالى - لمن نظر إلى هذه الدلائل بتفكير ، فقال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ ⁽³⁾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

إن الذي يمعن النظر في آيات الأنفس والآفاق التي صرّف القرآن الكريم بيانها ، يتضح له أن كل شيء في هذا الكون قد خلق بقدر معلوم ، ودقة متناهية ،

(1) ق 6-7 .

(2) نفسها 8 .

(3) الذاريات 20 - 21 .

وحكمة مدبرة، وذلك ما نص عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾⁽¹⁾
وقوله تعالى: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾⁽²⁾.

وينوع دعوته إلى النظر في أدلة تفصيلية من الآفاق والأنفس فيقول عز وجل:
﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾⁽³⁾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿4﴾ وَإِلَى
الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿5﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿6﴾. ففي هذه الآيات الكريمة
دعوة إلى النظر والتأمل في الأدلة التفصيلية المتمثلة في الخلق والإبداع، الدالة على
بديع صنع الله - تعالى -، وبالع حكمته.

ثم نقلنا إلى نوع آخر من توجيه النظر والتفكير في ملكوت الله - تعالى - يتمثل
في مراحل خلق الإنسان وتكوينه، فيقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾⁽⁴⁾. وقال
تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾⁽⁶⁾. ثم تفصيل أكثر
فقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنٍ﴾⁽⁷⁾.

وقد قرر صاحب كتاب «القرآن كائن حي» أن النطفة تأتي في أكثر من عشرة
مواضع كل مرة تأتي بمشهد تفصيلي مختلف فهي ﴿نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾⁽⁸⁾. أي أخلط
من صفات وخصائص متنوعة وذلك ما يعرف الآن بالجينات الوراثية.

(1) القمر 49.

(2) الملك 3.

(3) الغاشية 17 - 20.

(4) النور 45.

(5) فاطر 11.

(6) المؤمنون 12.

(7) القيامة 37.

(8) الإنسان 2.

ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هي التي تحدد جنس المولود، إذا كان ذكراً أو أنثى، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ﴾ (1). ثم تفصيل ثالث، وهو أن هذه النطفة مقدرة بتركيبها هذا من الخالق وليست شيئاً عشوائياً من تدبير المصادفة فيقول تعالى: ﴿مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ (2).

ثم نقلنا إلى مشهد مكاني فيقول تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ (3). تلك النطفة مستقرها الرحم.

ثم نقلنا إلى مشهد زمني، فيضع هذه النطفة في سياقها التاريخي ويربطها ببدايتها الأولى السحيق من التراب فيقول تعالى: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ (4).

ثم يعطينا تفاصيل أكثر فقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ (5).

ثم يعطينا مشهداً آخر تفصيلياً عن تسلسل النطفة في سياقها في مراحل خلق الجنين فقال تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ (6).

ثم نقلنا إلى مشهد غيبي، فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ (7).

(1) النجم 45-46.

(2) عبس 19.

(3) المؤمنون 13.

(4) الحج 5.

(5) فاطر 11.

(6) المؤمنون 14.

(7) يس 77.

وهكذا تتكرر كلمة النطفة فلا تتكرر أبداً، وإنما تحمل في كل مرة مشهداً جديداً، بحيث يتكامل معناها في الذهن كما يتكامل كائن حيّ من بذرة تنمو شيئاً فشيئاً إلى نبات كامل⁽¹⁾.

يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم يحض على النظر في الكون والتأمل فيه، وقد يكون النظر عاماً كُلِّيًّا، وقد يكون توجيه النظر إلى أجزاء تفصيلية في هذا الكون العجيب؛ لاكتشاف آيات الله الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه.

ومن ثم الوصول منها إلى توحيده وعبادته وحده، وشكره على نعمه العظيمة التي سخرها لعباده، ومكّنهم من منافعها.

ومن ثم نستطيع القول: إن في هذه الآيات تصريحاً للقول البليغ، والتفنن العجيب، الذي يكشف عن روعة القرآن الكريم وإعجازه.

(1) القرآن كائن حيّ ص 6-9.

المبحث الثاني تصريف القول في الصفات الإلهية

صرّف القرآن الكريم الصفات الإلهية تصريفاً عجيباً، ومعنى ذلك أنها تنوّعت تنوعاً كثيراً، إذ وردت بطرائق شتى، وفواصل مختلفة كلها في أعلى درجات البلاغة والفصاحة.

وقد تبين لنا بعد الاستقراء الكامل للصفات الإلهية الواردة في الكتاب العزيز أنها كثيرة، ولا يسع المجال لدراستها كاملة، لذا ارتأينا أن نقتصر على بعض الصفات كأمثلة لتبيين منها تصريف القرآن الكريم للصفات الإلهية، وفيما يلي بعض الأمثلة:

أولاً: صفة ربّ العالمين:

بلغ ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم ثمانياً وثلاثين مرة، موزعة على سُورته وآياته، وقد جاءت في كل مرة تابعة لسياقها، ومحقة لمقاصدها بدءاً بسورة الفاتحة، وختاماً بسورة المطففين.

وقد أفتح بها الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وتعقيب جملة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ في سورة الفاتحة بالوصف برب العالمين هو في غاية الحسن والإعجاز⁽¹⁾.

وقد بين ابن الزبير سرّ تقدّمها، فقال: «أما أمُّ القرآن فمن أول السُّور، ومطلع القرآن العظيم، وبالترتيب الثابت بافتتاحها بحمده - تعالى - بين⁽²⁾».

«وأما قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فهو يدل على أن ذلك الإله واحد، وأن كل العالمين ملكه، وليس في العالم إله سواه، ولا معبود غيره»⁽³⁾.

(1) شرح الصغرى، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 603 د ص 3.

(2) ملاك التأويل 13 / 1.

(3) التفسير الكبير 1 / 272.

«والربّ هو السيد، والمالك، والمنعم، والمربّي، والمصلح والله - تعالى - هو الربّ بهذه الاعتبارات كلها»⁽¹⁾.

وقال الإمام الغزالي: «إشارة إلى الأفعال كلّها وإضافتها إليه أوجز لفظ وأتمّه إحاطة بأصناف الأفعال لفظ ربّ العالمين.

وأفضل النّسبة من الفعل إليه نسبة الرّبوبية، فإنّ ذلك أتم وأكمل في التعظيم من قولك أعلى العالمين وخالق العالمين»⁽²⁾.

وأما الآية الثانية فحكّت عن إبراهيم، عليه السلام قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽³⁾.

وأما الآية الثالثة فقد جاءت حكاية عن هابيل أحد ابني آدم - عليه السلام - وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁾.

وأما الآية الرابعة فجاء تصريحها حمداً لله على نصر الرسل وإهلاك الكافرين، إذ قال تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁵⁾.

«والمراد بالذين ظلموا المشركون، فإنّ الشرك أعظم الظلم؛ لأنه اعتداء على حقّ الله - تعالى - على عباده في أن يعترفوا له بالرّبوبية وحده، وأنّ الشرك يستتبع مظالم عدّة»⁽⁶⁾.

وأما الآية الخامسة فأمر النبي - ﷺ - أن يقول ﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁷⁾.

(1) بدائع الفوائد 4/ 113.

(2) جواهر القرآن ص 40.

(3) البقرة 131.

(4) المائدة 28.

(5) الأنعام 45.

(6) التحرير والتنوير 7/ 231.

(7) الأنعام 162.

وأما الآية السادسة ، فتتوَّع القول فيها بذكر دلائل من الآفاق دالة على وحدانية الله - سبحانه وتعالى - تلك هي دلائل القدرة المتعلقة بانفراده بإيجاد السموات والأرض ، وبين أن له التصرف التام في الكائنات ، ثم ختم الآية بتعظيم وتمجيد الخالق المبدع رب العالمين جميعاً فقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽¹⁾ .

وأما الآية السابقة فتصرَّف القول فيها بذكر ردِّ نوح - عليه السلام - على قومه ، فقال تعالى : ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽²⁾ . حين قال لهم أنا لست كما تدَّعون ، وإنما أنا رسول مرسل من رب العالمين ، فذلك سبب تصريف هذه الصفة وذكرها في هذا المقام ، إذ جاءت مناسبة لموقعها ، مبينة وموضحة لقدرة الله ، وكمال وحدانيته .

وأما الآية الثامنة فجاءت على لسان هود - عليه السلام - فقد كذبه قومه مثل قوم نوح - عليه السلام - فجاء الرد مناسباً للمقام ، إذ قال تعالى : ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽³⁾ .

وأما الآية التاسعة فجاءت على لسان موسى - عليه السلام - حين قال لفرعون : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽⁴⁾ .

وأما الآية العاشرة ، فتصرَّف القول فيها على لسان السحرة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾⁽⁵⁾ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ .

(1) الأعراف 54 .

(2) نفسها 61 .

(3) نفسها 67 .

(4) نفسها 104 .

(5) نفسها 120 - 121 .

وأما الآية الحادية عشرة، فتصرف القول فيها ختاماً لأعمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال تعالى: ﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁾.

«وإنما وقع الختم على هذا الكلام؛ لأن اشتغالهم بتسبيح الله - تعالى - وتمجيده من أعظم نعم الله - تعالى - عليهم، والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة فلهذا السبب وقع الختم على هذه الكلمة»⁽²⁾.

وقد تساءل ابن الزبير بقوله: «ما وجه كون الوارد من حمده في الخواتم والانتهايات لم يطرد فيه ما اطرّد في افتتاح هذه السُّور من اختلاف التوابع. بل جرى على أسلوب واحد؟»⁽³⁾.

ثم أجاب عن ذلك بقوله: «إن الخواتم والانتهايات في السُّور والآيات لما كانت غير مقصود بها ما قصد في المواضع المتقدمة، وإنما هي مشروعة للمؤمنين عند خواتم أعمالهم، وانقضاء أمورهم، وقع الاكتفاء فيها بقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إذ في طي ذلك اعتراف المؤمن، وعلمُهُ بانفراد مُوجِدِه - جلّ جلاله - بالخلق والأمر، وملِك الدارين، وأهليّته - سبحانه - لكل ما تضمنت الأوصاف كلها في السُّور المذكورة، وليس موضع توبيخ ولا تقييع، فناسب الاكتفاء بما ذكر - والله أعلم»⁽⁴⁾.

وأما الآية الثانية عشرة فتصرف القول فيها ببيان أن القرآن غير مفترى وأنه من عند الله، وقد جاء مصداقاً لما قبله من الكتب السماوية، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا

(1) يونس 10.

(2) تفسير الرازي 49 / 17.

(3) ملاك التأويل 9 / 1.

(4) نفسه ص 18.

الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾.

فذكرت صفة ربّ العالمين مناسبة للمقام ؛ لأن ربّ العالمين هو منزل الكتاب على رسوله محمد - ﷺ - . فذلك من التصريف البديع والحكمة البليغة ، ونكتفي بهذا القدر من بيان هذه الصفة ؛ لأن ما أوردته من أمثلة كاف لبيان تنوع هذه الصفة وليس فيها تكرار ، ومنها نستنتج ما يلي :

1 - أن صفة ربّ العالمين وردت في سور وآيات كثيرة ، فجاءت مؤزعة على كتاب الله - تعالى - مناسبة لمقام ورودها ، وقد تنوع الاستدلال بها ، وذلك في أعلى درجات البلاغة .

2 - أن هذه الصفة جاءت ختاماً لتلك الآيات التي وردت فيها .

3 - أن هذه الصفة جاءت مبيّنة للقدرة الإلهية وكمال الربوبية .

4 - أن ذلك هو التنوع ، وليس فيها تكرار لا مع نفسها ولا مع نظائرها ، حيث ورد كلٌّ منها مناسباً لموقعه ومناسبته ، وللاستدلال على ذلك نقول : إن هذه الآيات افتتح بها الكتاب العزيز ، وجاءت في معرض إظهار الربوبية ، وفي معرض الخوف من الله ، وذلك يعني التوحيد والإيمان المطلق لله ربّ العالمين ، كما في قصة قابيل وهايل ابني آدم - عليه السلام - . وقد جاءت ختاماً على نصر الله الرسل وإهلاك الكافرين ، وقد يكون المراد بذلك أمر الرسول - ﷺ - . أن يعلن إخلاص التوحيد والعبادة لله ربّ العالمين ، وفي ذلك ما يلزم المؤمنين التأسّي به ، وقد جاءت مقرونة بذكر دلائل الوحداية والقدرة الإلهية ، وتعظيم الخالق المبدع وتمجيده ، فذلك من تفنّن القرآن وحكمة تصريفه .

ثانياً: صفة الرحمن:

تبين لنا من الاستقراء الكامل لهذه الصفة الجليلة أنها وردت في القرآن الكريم تسع مرات ، ووزنها الصرفي : فعلان .

قال الزمخشري: الرحمن فعلان من رحم، كغضبان وسكران، من غضب وسكر، وكذلك الرحيم، فعيل منه كمريض وسقيم من مرض وسقم، وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا⁽¹⁾.

وقال الراغب: «والرحمن والرحيم نحو نذمان ونديم، ولا يطلق الرحمن إلا على الله - تعالى - من حيث إن معناه لا يصح إلا له، إذ هو الذي وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رحمة، والرحيم يُسْتَعْمَلُ في غيره، وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽²⁾.

وقال في صفة النبي - ﷺ - ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾⁽³⁾.

وقيل: إن الله - تعالى - هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وذلك أن إحسانه في الدنيا يُعَمُّ المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة يختص بالمؤمنين، وعلى هذا قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ وُتُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَاقِبَتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁴⁾. تنبيهاً على أنها في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين، وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين⁽⁵⁾.

(1) الكشف 14/1 . وانظر تقييد على سورة الفاتحة، مخطوط بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم ع 194 ص 36.

(2) هذه الآية جاءت خاتمة لآيات كثيرة.

(3) التوبة 128.

(4) الأعراف 156.

(5) المفردات في غريب القرآن ص 191 - 192 رحم.

وقال ابن عطية: «والرحمن صفة مبالغة من الرحمة، ومعناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة كما يدل على الانتهاء سكران وغضببان، وهي صفة تختص بالله ولا تطلق على البشر، وهي أبلغ من فعيل، وفعيل أبلغ من فاعل؛ لأن راحماً يقال لمن رحم ولو مرة واحدة، ورحيماً يقال لمن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة»⁽¹⁾.

والرحمن المنعم بجلال النعم، والرحيم: المنعم بدقائقها كذلك، وقدم الأول لدلالته على الذات، ثم الثاني لاختصاصه به⁽²⁾.

وقد جاءت هذه الصفة مقترنة بصفة الرحيم في أربع آيات، هي على التوالي، الفاتحة، والبقرة، وفصلت، والحشر، فالآية الأولى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾⁽³⁾.

وقد جاءت في معرض ذكر الصفات الإلهية الجليلة للدلالة على القدرة الإلهية وكمال الربوبية.

«فيدل على أنه الإله الواحد، الذي لا إله سواه، موصوف بكمال الرحمة والكرم والفضل والإحسان»⁽⁴⁾.

وأما الآية الثانية فقولہ تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾⁽⁵⁾. إذ تصرف القول فيها بذكر صفة الرحمن مقرونة بصفة الرحيم.

قال الأستاذ أبو زيد: «ذكر هاتين الصفتين في ختام هذه الآية التي تضمنت تقرير قاعدة التوحيد، تنبيهاً على استحقاق العبادة له - سبحانه - وإطعاماً بها في سعة

(1) المحرر الوجيز 1/ 63.

(2) كتاب هدية المريد بجوهرة التوحيد مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم 601 د ص 3 وفتح المجيد بكفاية المريد، مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم 1817 د ص 2.

(3) الفاتحة 3.

(4) تفسير الرازي 1/ 272.

(5) البقرة 163.

رحمته ، ومن التناسب في هذا التعقيب أن هذه الآية جاءت عقب آية مختومة باللعنة والعذاب لمن مات غير موحد له - تعالى - فختمت هذه بالرحمة على التقابل ، وغالب القرآن أنه إذا ذكرت آية عذاب ذكرت آية رحمة ، وإذا ذكرت آية رحمة ذكرت آية عذاب»⁽¹⁾ .

وذكر الرازي أن الله - سبحانه وتعالى - إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين ؛ لأن ذكر الإلهية الفردانية يفيد القهر والعلو ، فعقبها بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحاً للقلوب عن هيئة الإلهية وعزة الفردانية ، وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان⁽²⁾ .

وأما الآية الثالثة فقوله تعالى : ﴿ حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ ﴾⁽³⁾ . فتصرف القول في هذه الآية بيان أن القرآن الكريم هو تنزيل من صاحب الصفات العظيمة ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ ﴾ .

«وإنما خص هذين الاسمين : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ ﴾ إشارة إلى أن نزوله من أكبر النعم ، ولا شك أن القرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة»⁽⁴⁾ .

وأما الآية الرابعة فقوله تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾⁽⁵⁾ .

أخبرت الآية الكريمة بانفراد المولى - عز وجل - بالألوهية ، واتصافه بصفات العظمة والكمال ؛ لأجل إقامة التوحيد الخالص ، إذ ذكرت بصفات العظمة والجلال ، والقدرة والكمال ، وبيّنت عظمة الإله المعبود بحق ، وقد ختم هذه الآية بصفة

(1) التناسب البياني في القرآن ص 118 .

(2) تفسير الرازي 4 / 196 .

(3) فصلت 1 - 2 .

(4) صفوة التفسير 3 / 115 .

(5) الحشر 22 .

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ تنوعاً للبيان القرآني البديع ، وهو بخلاف ما رآه الألوسي من أن الصفة كررت لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد⁽¹⁾ .

وأما الآية الخامسة ، فهو قوله تعالى : ﴿ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾⁽²⁾ . وردت صفة الرحمن في هذه الآية مقرونة بصفة الربوبية ، تنوعاً للبيان ، وإقامة للحجة والبرهان .

وقد وردت هذه الصفة مقرونة بذكر دلائل من الآفاق دالة على كمال القدرة الإلهية ، فجاءت مناسبة لمقامها تأكيداً وبياناً لعظمة الخالق المبدع . الذي بيده مقاليد الأمور كلها ، في قوله تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِمِ خَيْرًا ﴾⁽³⁾ .

وقد وردت هذه الصفة تمنناً على عباده بنعمه الكثيرة الظاهرة التي لا تحصى ولا تعد ، وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن الكريم فقال تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ ۖ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ ﴾⁽⁴⁾ .

وقد وردت هذه الصفة مبينة للعظمة والقدرة الإلهية فالأمر كله بيد الله ، فذلك من بديع صنعه ، وبالع حكمته ، فقال تعالى : ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۖ ﴾⁽⁵⁾ .

يتبين لنا من العرض السابق لصفة الرحمن ، أن هذه الصفة الجليلة ، جاءت مقرونة بصفة الرحيم في أربع آيات ملتزمة ترتيباً واحداً ، وذلك في مقام ذكر صفات الألوهية ، وكمال الربوبية ، وفي ذكر قاعدة التوحيد ، تنبيهاً على استحقاق المولى

(1) روح المعاني 28 / 62 .

(2) الأنبياء 112 .

(3) الفرقان 59 .

(4) الرحمن 1 - 2 .

(5) النبأ 37 - 38 .

- سبحانه وتعالى - للعبادة ، وفي ذكر الكتاب العزيز ، الذي هو ركن من أركان العقيدة الإسلامية ، ذلك أن صفة الرحمن تسبق صفة الرحيم في كل مرة ، وهو من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه .

وقد جاءت هاتان الصفتان ختاماً للآيات التي وردتا فيها ، إن هذه الصفة تنوّعت للدلالة على القدرة الإلهية وكمال الربوبية ، فكلها جاءت بعد تقرير التوحيد ، وبيان أصول العقيدة بفروعها المختلفة من إيمان بالله إلى إيمان بالقرآن الكريم الذي هو أصل من أصول العقيدة .

وقد وردت في كل مرة مناسبة لموقعها ، ولم يكن فيها تكرار ، مقرونة في بعض المواضع بذكر دلائل من الآفاق ، بياناً لكمال القدرة الإلهية وتأكيداً لعظمة الخالق المبدع ، الذي بيده مقاليد أمور عباده . فذلك من باب التنوع العجيب والحكمة البالغة ، والتفنن الدقيق .

ثالثاً: صفة الرحيم:

رأينا - فيما سبق - أن صفة الرحيم جاءت مقترنة مع صفة الرحمن في أربع آيات ، في كل من سورة الفاتحة ، والبقرة ، وفُصِّلَتْ ، والحشر ، لذا نرى أنه لا داعي لعرض هذه الآيات ؛ لأن في عرضها مرة أخرى تكراراً ، لا فائدة منه ، ونظراً لأن تصريف هذه الصفة في سور القرآن وآياته كثير ، فإنه يصعب استقصاؤها ؛ لذا أقتصرتُ على سورة البقرة فهي كافية لتبين منها تصريف هذه الصفة ، ومقاصد القرآن من تصريفها ، وإيرادها بطرائق كثيرة ، وصور شتى . ويمكن أن نصنف الآيات التي تنوّعت فيها هذه الصفة الجليلة حسب صيغة التعبير المقترنة معها ، وهنا يلاحظ أنها جاءت مقترنة مع صفة التواب في أربع آيات ، ومع صفة الرؤوف في آية واحدة ، وفي صفة الغفور في ست آيات فذلك مجموع تصريفها في سورة البقرة ، وفيما يلي تفصيل القول في تلك الآيات :

أ. اقتران صفة الرحيم بصفة التَّوَاب:

- 1- قال تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁾.
- 2- وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَرِّكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَمُ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَرِّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾⁽²⁾.
- 3- وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرَيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾⁽³⁾.
- 4- وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾⁽⁴⁾.

تناول الأستاذ أبو زيد في كتابه «التناسب البياني في القرآن» التعقيبات بصفات الله - تعالى - في سورة البقرة، وتناول من بينها التعقيب بصفتي (التواب الرحيم) فقال: «والتواب من أسمائه - تعالى - وهو الكثير القبول لتوبة العبد أو الكثير الإعانة عليها، ووجه التناسب في التعقيب بهذين الوصفين على الآيات عموماً، أن لفظ التوبة سبق وروده في صدرها، فذكر صفة «التواب» في التعقيب من باب رد العجز على الصدر، وفي ذلك تناسب لفظي ومعنوي.

وتأخرت الرحمة في ذلك كله لعمومها؛ لأن من الرحمة التوبة، ولكونها فاصلة، و«التواب» لا يناسب أن يكون فاصلة هنا، اعتباراً لما تقدم الآيات وما جاء بعدها، وفي التعقيب بهاتين الصفتين عموماً ترغيب في التوبة - وجاء «التواب» على

(1) البقرة 37.

(2) نفسها 54.

(3) نفسها 128.

(4) نفسها 160.

وزن فعّال و«الرحيم» على وزن فعيل، وهما من أمثلة المبالغة، وفي ذلك تقوية للتوكيد وإطماع للعبد في الرجوع إلى الله، وترغيب في عفوه وإحسانه»⁽¹⁾.

ومن ثم نستطيع القول: إن هاتين الصفتين اقترنتا معاً للتناسب المعنوي واللفظي، وكلاً منهما جاءت في محلّها ومناسبة لموقعها.

ب. اقتران صفة الرحيم بصفة الرؤوف:

وقد اقترنت صفتي الرؤوف والرحيم، في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾⁽²⁾.

ج. اقتران صفة الرحيم بصفة الغفور:

1. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽³⁾.

2. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽⁴⁾.

3. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

4. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽⁶⁾.

(1) التناسب البياني في القرآن ص 117.

(2) البقرة 143.

(3) نفسها 173.

(4) نفسها 182.

(5) نفسها 192.

(6) نفسها 199.

5- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽¹⁾.

6- وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽²⁾.

وردت آيات هذه المجموعة، مقترنة فيها صفة الرحيم بصفة الغفور، وختمت بهما الآيات التي وردت فيها وذلك لما بينها من التناسب.

«وجه التناسب في تعقيب الآية الأولى بهذين الوصفين أنه - تعالى - لما ذكر أشياء محرمة، اقتضى المنع منها، ثم ذكر إباحتها للمضطر، في تلك الحال المقيدة له، أتبع ذلك الإخبار عن نفسه - تعالى - بأنه (غفور رحيم) للعصاة إذا تابوا، رحيم بهم، أو لأن المخاطب إذا اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو - تعالى -: غفور له ذلك، رحيم بأن أباح له قدر الحاجة»⁽³⁾.

أما الآية الثانية فختمت بالوصفين الجليلين ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وهو كما قال أبو حيان: «غفور» لما كان من الخائف، وقيل للمصلح، رحيم حيث رخص، وقيل: غفور للموصي فيما حدث به نفسه من الجنف والخطأ والإثم إذا رجع إلى الحق، رحيم للمصلح»⁽⁴⁾.

و«أما الآية الثالثة فإن سياق الكلام اقتضى التعقيب بالوصفين الجليلين، وقد وردا معلقين بالانتهاء عن الكفر أو مقاتلة المؤمنين، فعلى الأولى يكون المراد: إن انتهوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام. فإن الله يغفر لهم ما قد سلف، وعلى الثاني

(1) البقرة 218.

(2) نفسها 226.

(3) البحر المحيط 1/ 665. والتناسب البياني في القرآن ص 111 - 112.

(4) البحر المحيط 2/ 28.

يكون المراد إن انتهوا عن مقاتلكم فإن الله غفور رحيم بكم، حيث أسقط عنكم تكليف قتالهم»⁽¹⁾.

وأما الآية الرابعة فإن التعقيب فيها بالوصفين الجليلين «وقع موقع التعليل الوارد في صدرها، وهاتان الصفتان للمبالغة، والتناسب في هذا التعقيب تناسب لفظي ومعنوي، لتقدم لفظ الاستغفار في صدر الآية، وهذا اللون من التناسب هو المصطلح على تسميته عند علماء البديع «برد العجز على الصدر، أو بالتصدير»⁽²⁾.

وأما الآية الخامسة فإنها ختمت بهذين الوصفين «لأنه - تعالى - لما ذكر أنهم طامعون في رحمته أخبر أنه - سبحانه - مُتَّصِفٌ بِالرَّحْمَةِ، وزاد وصفاً آخر، وهو أنه - تعالى - مُتَّصِفٌ بِالْغُفْرَانِ، فكانه قيل: الله - تعالى - عندما ظنوا وطمعوا فيه من ثوابه، فالرحمة متحققة؛ لأنها من صفاته - تعالى - والله غفور لما وقع منهم قبل الإيمان، وما قد يقع منهم بعده من المخالفة، وهو - سبحانه - رحيم، كفيل بأن يحقق لهم ما يرجون»⁽³⁾.

وأما الآية السادسة فختمت بهذين الوصفين «إشعاراً بإسقاط الإثم بعد الكفارة وهو قول علي وابن عباس وابن المسيب، وعلى القول الآخر يكون بإسقاط الكفارة»⁽⁴⁾.

وقد استنتج الأستاذ أبو زيد: أن التعقيب بالوصفين الجليلين: «الغفور الرحيم» يَطْرُدُ وروده في مقام العفو والتخفيف وتقوية الرجاء في رحمة الله⁽⁵⁾.
نستنتج من العرض السابق للصفة الجليلة: «الرحيم» ما يلي:

(1) التناسب البياني في القرآن ص 112.

(2) نفسه.

(3) البحر المحیط 2/ 161، والتناسب البياني ص 112.

(4) البحر المحیط 2/ 194.

(5) التناسب البياني ص 112.

1- أن هذه الصفة تنوّعت مع عدّة صفات جليّة ، فمرة مع الرّحمن ، إذ تصرف لبيان العظمة والقدرة الإلهية ، وكمال الرّبّوبية ، فجاءت بعد تقرير التوحيد وبيان أصول العقيدة ، وذلك - كما بينا - في صفة الرّحمن .

واقترنت بالصفة الجليّة (التّوّاب) للتناسب المعنوي واللفظي ، وهي واردة في مقام التوبة والرجوع إلى الله - سبحانه وتعالى - واقترنت كذلك بالصفة الجليّة الرؤوف لتقاربهما في المعنى ، وتقدمت عليها للمبالغة في الرحمة .

واقترنت أيضاً مع صفة «الغفور» وهي أكثر وروداً في القرآن واقتراناً بها ، وذلك للتناسب المعنوي واللفظي ، ولا طرّاد ورودهما في مقام العفو والتخفيف وتقوية الرجاء في رحمة الله ، وتأتي غالباً بعد أحكام شرعية .

2- أن هذه الصفة جاءت خاتمة لآيات كثيرة لمناسبة الفواصل وتأكيداً للبيان .

3- أن هذه الصفة وردت في كل مرّة مناسبة لمقامها ، فتفننت تفنناً بديعاً ، فلا تكرار بينها .

رابعاً: صفة الحيّ:

تبين لنا من الاستقراء الكامل لصفة الحيّ أنها وردت في خمس سُور من كتاب الله - تعالى - فاقرنت مع صفة القيوم في ثلاث سُور وافترقت في سورتين ، فاختصت بها صفة الحيّ دون القيوم ، وفيما يلي هذه الآيات مرتبة حسب ترتيبها في المصحف الشريف .

1- قال تعالى : ﴿ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ ۝۱ ﴾⁽¹⁾ .

2- وقال تعالى : ﴿ اَلَمْ يَلَمْ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ ۗ ۝۲ ﴾⁽²⁾ .

(1) البقرة 255 .

(2) آل عمران 1-2 .

- 3- وقال تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾⁽¹⁾.
- 4- وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بُذُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾⁽²⁾.
- 5- وقال تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽³⁾.

وردت هاتان الصفتان في الآيات الثلاث الأول فجاءت منسقة بدون أدوات عطف، ومنظومة على سبيل التقابل، فقابل بين الحيّ، القيوم في كل منها، وليس فيها تكرار، وإنما هو تصريف للبيان، حيث جاء كلُّ منها في موضعه وحسب مناسبته، فالآية الأولى ختمت بهذين الوصفين بعد تقرير التوحيد الخالص لله ربّ العالمين وهما صفتان خاصتان بالمولى - سبحانه وتعالى - قال الرازي في «تفسيره» بعد أن أورد هذه الآيات: «فإن قيل: الحيّ معناه الدراك الفعّال، أو الذي لا يمتنع أن يعلم ويقدر، وهذا القدر ليس فيه مدح عظيم فما السبب في أن ذكره الله - تعالى - في معرض المدح العظيم؟ فالجواب أن التمدح لم يحصل لمجرد كونه حيّاً، بل بمجموع كونه حيّاً قيّوماً، وذلك لأن القيوم هو القائم بإصلاح حال كل ما سواه، وذلك لا يتم إلا بالعلم التام، والقدرة التامة، والحي هو الدراك الفعّال، فقوله: ﴿الْحَيُّ﴾ يعني كونه درّاكاً فعّالاً، وقوله: ﴿الْقَيُّومُ﴾ يعني كونه درّاكاً لجميع الممكنات، فعلاً لجميع المحدثات والممكنات، فحصل المدح من هذا الوجه»⁽⁴⁾.

ومما يؤيد اختيارنا بأنه تصريف وليس تكراراً - كما قلنا - أكثر من مرة لاختلاف الأسباب، ما ذكره ابن عطية عند تفسيره لآية آل عمران: «والآية هنالك إخبار لجميع

(1) طه 111.

(2) الفرقان 58.

(3) غافر 65.

(4) تفسيره 140/1 - 141.

الناس، وكررت هنا إخباراً للحجج هؤلاء النصارى، وللرد عليهم، أن هذه الصفات لا يمكنهم ادعاؤها لعيسى - عليه السلام - لأنهم يقولون إنه صلب، ذلك موت في معتقدهم لا محالة، إذ من البين أنه ليس بقيوم»⁽¹⁾.

وأما الآية الثانية فالمعنى على ما ذكر الرازي: أنه سبحانه لما بين أن الكفار متظاهرون على إيدائه، فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً، أعلم أنه - سبحانه - لما أمر الرسول بأن يتوكل عليه، وصف نفسه بأمر أولها: بأنه حي لا يموت، وثانيها: أنه عالم بجميع المعلومات، وثالثها: أنه قادر على كل الممكنات⁽²⁾.

وأما الآية الرابعة فتصرف القول فيها بذكر صفة الحيّ دون القيوم؛ لأن المقام يكفي فيه هذه الصفة؛ لأنه ليس مقام مدح عظيم، وإنما هو أمر للنبي - ﷺ - بالتوكل عليه، لتبليغ رسالته، وكذلك للتناسب الذي بين الحياة والموت، لذلك ناسب ذكر هذه الصفة دون صفة القيوم.

وأما الآية الخامسة فتصرف القول فيها كذلك بذكر صفة الحيّ دون الصفة الجليلة الأخرى وذلك: «لما سددت الآيات صفات الله - تعالى - التي تبين فساد حال الأصنام، كان من أبينها أن الأصنام موات جماد، وأنه - عز وجل - الحي القيوم، وصدور الأمور من لدنه وإيجاد الأشياء وتدبير الأمر دليل قاطع على أنه حي لا إله إلا هو»⁽³⁾ فهو الحي: «المنفرد بالحياة الحقيقية، إذ لا موجود يدانيه في ذاته وصفاته وأفعاله - عز وجل»⁽⁴⁾.

وهذا يفيد الحصر، وأن لا حي إلا هو، فوجب، أن يحمل ذلك على الحي الذي يمتنع أن يموت امتناعاً ذاتياً وحينئذ لا حي إلا هو، فكانه أجرى الشيء الذي يجوز زواله مجرى المعدوم...

(1) المحرر الوجيز 1/ 396.

(2) تفسيره 24/ 103.

(3) المحرر الوجيز 4/ 567.

(4) روح المعاني 24/ 83.

ولمّا نبّه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبّه على الصفة الثالثة وهي
الوحدانية بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾⁽¹⁾.

نستخلص من العرض السابق ما يلي:

1- أن صفة الحيّ اقترنت مع صفة القيوم في ثلاث سور فانتظمت معها على سبيل
التقابل، وذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه.

2- أن اجتماعهما معاً، جاء على سبيل المدح العظيم للمولى - سبحانه وتعالى -.

3- أن هذه الصفة الجليلة والصفة التي اقترنت معها حيثما وردتا، فهما دالتان على
التوحيد، وتقرير أصول الإيمان، من تأكيد التوحيد وتقرير النبي - ﷺ - على
رسالته وأمره بالتوكّل عليه.

4- أن هذه الصفة حيثما وردت فهي في محلها ومناسبة لموقعها، وليس فيها ولا بينها
تكرار، وذلك من تفنن الاستدلال وبيان الحجج.

خامساً: صفة العليّ:

تبين لنا من الاستقراء الكامل لهذه الصفة الجليلة أنها وردت في ثماني سور
موزعة في كتاب الله - تعالى - بدايةً بسورة البقرة، ونهايةً بسورة الشورى، ويمكن
تصنيفها حسب اقترانها بصفات جليلة أخرى، وهي على التوالي، مع العظيم وذلك
في سورتين، البقرة، والشورى، ومع الكبير في خمس سور، النساء، والحج،
ولقمان، وسبأ، وغافر، ومع الحكيم في سورة واحدة وهي الشورى، وفيما يلي
مناقشة هذه الصفة حسب التصنيف الذي أشرنا إليه.

أ - صفتا العليّ العظيم:

1- قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ إلى قوله
تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ﴾⁽²⁾.

(1) تفسير الرازي 85/27.

(2) البقرة 255.

2- وقال تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾⁽¹⁾.

تنوعت هاتان الصفتان فينبغ القدرة والعظمة الإلهية؛ لأجل تقرير قاعدة التوحيد بأسلوب بديع وحكمة بالغة، وحجة واضحة، وبراهين ساطعة، على طريقة القرآن في تصريف بيانه بذكر الدلائل الدالة على عظيم القدرة الإلهية، وكمال الوجدانية، فكلاهما سُبُقتا، بذكر دلائل من الآفاق، إذ بينت أن كل ما في السموات والأرض ملكه وعبيده، ويده مقاليد أمورهم، ذلك هو صاحب الصفات الجليلة، المستحق للتوحيد والعبادة الخالصة.

ب - صفتا العليّ الكبير :

1 - قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾⁽²⁾.

2- وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾⁽³⁾.

3- وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾⁽⁴⁾.

4- وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾⁽⁵⁾.

5- وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾⁽⁶⁾.

(1) الشورى 4.

(2) النساء 34.

(3) الحج 62.

(4) لقمان 30.

(5) سبأ 23.

(6) غافر 12.

وردت صفة العلي في هذه الآيات مقترنة بالصفة الجليلة الكبير، ففي الآية الأولى جاءت خاتمةً لكيفية تأديب النساء العاصيات لأزواجهن.

قال ابن عطية: «وهذا نهى عن ظلمهن بغير واجب، بعد تقدير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن، وحسن معه الاتصاف بالعلو والكبير، أي قدره فوق كل قدر، ويده بالقدرة فوق كل يد»⁽¹⁾. فذلك سبب تصريف هذه الصفة واقترانها بالصفة الجليلة الأخرى، وقد تناسبتا في تصريفهما معنىً ووزناً، فكلاهما دال على القدرة والعظمة الإلهية.

وأما الآية الثانية والثالثة فهما من المتشابه لفظاً، إذ إن دلالتهما واحدة غير أن آية الحج أكدت بالضمير هو، دون آية سورة لقمان، وقد تساءل عن هذا السبب ابن الزبير الغرناطي، فقال: «للسائل أن يسأل عن التأكيد بزيادة «هو» في سورة الحج، وسقوطه من سورة لقمان، ووجه ذلك - والله أعلم - أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم، والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم... ولمّا لم يقع في سورة لقمان مثل هذا لم يرد فيها التأكيد بـ (هو) وذلك أبين شيء وأنسبه»⁽²⁾.

وذكر بدر الدين بن جماعة: أن آية الحج تقدمها جمل عدة مؤكّدات باللام والنون والهاء والواو، فناسب توکید هذه الجملة كأخواتها تبعاً لهن، ولم يتقدم في لقمان مثل ذلك، ولذلك جاء في الحج بعدها: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾⁽³⁾. وفي لقمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾⁽⁴⁾.

(1) المحرر الوجيز 2/ 48.

(2) ملاك التأويل 2/ 724 - 725.

(3) آية 64.

(4) آية 26. وانظر كشف المعاني ص 265.

وقال الرازي: «فيه وجهان: أحدهما: المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة على هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق، أي هو الموجود الواجب لذاته، الذي يمتنع عليه التغيير والزوال، فلا جرم أتى بالوعد والوعيد، ثانيهما: أن ما يفعل من عبادته هو الحق، وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل... ومعنى العلي القاهر المقتدر الذي يغلب، فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغباً بذلك في عبادته زجراً عن عبادة غيره، وأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه، وذلك أيضاً يفيد كمال القدرة»⁽¹⁾.

وأما الآية الرابعة فتصرّف القول فيها ببيان تلك الصفة الجليلة وتأكيد عظمة المولى - سبحانه وتعالى - إذ جاءت في سياق تبكيت المشركين وإلزامهم الحجة وذلك عن طريق الأمر الموجه للنبي - ﷺ - بدعوتهم الأصنام التي زعموا أنها آلهة من دون الله - تعالى - وبعد أن بين أنها ليس لها شركة مع الله، ولا تشفع ولا تنفع، ختم ذلك بالصفتين الجليلتين لبيان العظمة الإلهية، وكمال الربوبية المتصفة بصفات العظمة والجلال.

وأما الآية الخامسة فبعد أن بيّن حال المشركين حين يُدْعَوْنَ للتوحيد، تصرّف القول ببيان أن الحكم لله صاحب الصفات العظيمة، تأكيداً لإقرار التوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده.

ج - صفتا العليّ الحكيم :

وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِّئٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ﴾⁽²⁾.

(1) تفسيره 61 / 23.

(2) الشورى 46.

فوجه تصريف الصفة الجليلة العليّ واقترانها مع الصفة الجليلة الحكيم في هذه الآية للتناسب والحكمة الإلهية؛ لأن الله - تعالى - لما بيّن كيفية الوحي وأقسامه ناسبه أن يقرن هاتين الصفتين معاً، فالوحي إلى الرسل بكيفيات وطرق مختلفة تقتضيها الحكمة الإلهية البالغة.

وقد جاء هذا التناسب في المعنى وفي الوزن الصرفي، ولما بيّن الله - تعالى - كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء - عليهم السلام - أعقبه بذكر هاتين الصفتين العليتين⁽¹⁾.

نستخلص من العرض السابق، أن صفة العليّ: وردت مع ثلاث صفات جليلة هي العظيم والكبير والحكيم، وذلك للتناسب والحكمة الإلهية، وأن في تصريف هذه الصفة واقترانها بالصفات الأخرى دلالة على التوحيد، وتأكيداً على القدرة الإلهية، وأن تصريف هذه الصفة وإيرادها بطرائق مختلفة واقترانها بصفات أخرى هو من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه فلا تكرر فيها ولا بينها.

سادساً: صفة القدير:

وردت هذه الصفة الجليلة في سبع سُور، فاقرنت مرة بالصفة الجليلة العفو، وأربع مرات بصفة العلم، ومرة بصفة الربوبية، ومرة بصفتي الغفور الرحيم، وفيما يلي تصنيفها حسب اقترانها بتلك الصفات.

أ - صفتا عَفُوٌّ قَدِيرٌ :

وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾⁽²⁾.

ختمت هذه الآية بالصفتين الجليلتين (عفواً قديرًا)، وذلك للتناسب، فلما ذكر الله - تعالى - العفو قبلهما ناسب أن يقرن صفة القدير بصفة العفو. «وعداً خفياً

(1) انظر تفسير الرازي 191 / 27.

(2) النساء 149.

تقتضيه البلاغة، ورغب في العفو، إذ ذكر أنها صفته مع القدرة على الانتقام، ففي هذه الألفاظ اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها⁽¹⁾.

ذكر الألوسي أن إيراد العفو في معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرة، ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه أيضاً مقصوداً بالشرط لم يحسن الاختصار في الجزاء على كون الله - تعالى - عفواً قديراً، أي يُكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على المؤاخظة، ونقل عن الحسن أنه يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام⁽²⁾.

ب - اقتران صفة القدير مع العليم

1- قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾⁽³⁾.

2- وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾⁽⁴⁾.

3- وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيقَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾⁽⁵⁾.

4- وقال تعالى: ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَجَعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾⁽⁶⁾.

(1) المحرر الوجيز 2/ 130.

(2) انظر روح المعاني 6/ 4.

(3) النحل 70.

(4) الروم 54.

(5) فاطر 44.

(6) الشورى 50.

وردت الصفة الجليلة القدير في هذه الآيات الأربع فاقتربت بالصفة الجليلة العليم، إذ إن الآية الأولى لما ذكر الله - تعالى - فيها قدرته على الخلق، ثم قدرته على إماتة الخلق، ثم قدرته أيضاً بتعجيل أجل عباده أو ردهم إلى أرذل العمر، اقتضى ذلك أن يختتم هذه الآية بهاتين الصفتين، دلالة على القدرة. وتقدمت صفة العليم على القدير؛ لأنه ذكر قبلها انتفاء العلم فناسب ذلك تقدمها.

وأما الآية الثانية فإنه لما بين مراحل خلق الإنسان وتكوينه، ناسبه أن يختتم ذلك بالوصفين الجليلين دلالة على القدرة والعظمة الإلهية، وهو من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه.

وأما الآية الثالثة فإنه لما بين قدرته ودلائله الباهرة، وبراهينه الساطعة ناسبه أن يختتم هذه الآية بهذين الوصفين، دلالة على كمال القدرة.

وأما الآية الرابعة فإنه لما بين - تعالى - ملكه للسموات والأرض وأنه يخلق ما يشاء وهو المتصرف في خلقه كيف شاء، ناسبه أن يختتم ذلك بهذين الوصفين دلالة على العلم والقدرة المطلقة.

ج - اقتران صفة القدرة بصفة الربوبية :

وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ ﴾⁽¹⁾.

لما ذكر المولى - سبحانه - دلائل التوحيد، المتمثلة في الخلق، ناسبه أن يختتم ذلك بالوصف الجليل (قديراً)، مقترناً بصفة الربوبية، تأكيداً على كمال القدرة الإلهية؛ لأنه الخالق المبدع.

د - اقتران الصفة الجليلة القدير مع صفتي الغفور الرحيم :

وذلك في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽¹⁾. فلما ذكر العداوة والمودة، ناسبه أن يقرن صفة القدير بصفتي الغفور الرحيم، فذلك للتناسب المعنوي والصرفي.

نخلص من العرض السابق إلى ما يلي :

1 - أن صفة القدير وردت مع الصفات التي اقترنت بها في مقام الوعد، وفي مقام بيان قدرة الله - تعالى - في الخلق والإبداع.

2 - أن هذه الصفة وردت مع الصفات التي اقترنت بها للتناسب المعنوي والحكمة الإلهية البالغة.

3 - أن تلك الآيات التي تصرف فيها صفة القدير مقرونة بصفة جليلة أخرى - كما رأينا - وأما صفة القدير على كل شيء، فقد وردت في القرآن الكريم كثيراً ويصعب استقصاؤها، وقد ذكر ما تصرف منها في سورة البقرة، الأستاذ أبو زيد في كتابه «التناسب البياني في القرآن» بعنوان: التعقيب بصفة القدرة المطلقة، وخلص منها إلى النتائج الآتية: «أن التعقيب بصفة القدرة المطلقة يأتي غالباً في ختام الآيات التي تضمنت التهيب والترغيب، أو الوعد والوعيد.

أما وجه التناسب بين التهيب والترغيب، وبين التذكير بقدرة الله المطلقة فيتجلى في إثارة الانتباه إلى أن ذلك التهيب والترغيب صادر عن من يقدر على إنفاذه»⁽²⁾.

سابعاً: تصريح القرآن لصفة الواحد:

وفيما يلي الآيات الواردة فيها:

(1) الممتحنة 7.

(2) التناسب البياني ص 107.

1 - قال تعالى: ﴿يَصْلَحِي السَّجْنَءَ أَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾⁽¹⁾.

2 - وقال تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾⁽²⁾.

3 - وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾⁽³⁾.

4 - وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾⁽⁴⁾.

5 - وقال تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾⁽⁵⁾.

6 - وقال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا تَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾⁽⁶⁾.

تبيّن من الاستقراء الكامل لهذه الصفة العظيمة التي على وزن فاعل، أنها وردت في ست سور، واقرنت معها صفة القهار التي على وزن فعّال، فدلالاتها المعنوية واحدة، وهي إقرار الوجدانية لله - سبحانه وتعالى - ونفيها عن غيره.

فالآية الأولى جاءت مبيّنة التوحيد على لسان نبي الله يوسف - عليه السلام - موضحةً فساد الشرك باتخاذ أرباب كثيرة لا تضر ولا تنفع، متعجبةً من التقليد داعيةً إلى التوحيد الخالص، وعبادة الله الواحد القهار، بأسلوب بديع وحجة قاطعة.

(1) يوسف 39.

(2) الرعد 16.

(3) إبراهيم 48.

(4) ص 65.

(5) الزمر 4.

(6) غافر 16.

وأما الآية الثانية فتصرف البيان فيها بالاحتجاج على المشركين على اتخاذهم مع الله شركاء على سبيل التهكم، إذ أمر نبيه - ﷺ -، بأن يبلغ أن الله خالق الكائنات، وهو الواحد القهار.

قال ابن عطية: «ثم أمر محمداً - عليه السلام - بالإفصاح بصفات الله تعالى - في أنه ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من حيث لا موجود إلا به، وهو في وجوده مستغن عن الموجودات لا إله إلا هو، العلي العظيم»⁽¹⁾. فذلك تصريح بديع، وبيان عجيب، دال على قدرة الله، وعظيم سلطانه واستحقاقه للألوهية وكمال الربوبية.

وأما الآية الثالثة، فإن: «التعرض للوصفين لتحويل الخطب وتربية المهابة؛ لأنهم إذا كانوا واقفين عند ملك عظيم، قهار لا يشاركه غيره، كانوا على خطر، إذ لا مقاوم له، ولا مغيث سواه، وفي ذلك أيضاً تحقيق إثبات العذاب الموعود»⁽²⁾.

وأما الآية الرابعة فتصرف القول فيها بحصر مهمة الرسول - ﷺ - في الإنذار وفي إثبات الوجدانية لله الواحد القهار، وإبطال تعدد الآلهة.

قال الرازي: «فكذلك بدأ ههنا بتقرير التوحيد، فقال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ وفي هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه مُتَزَهَّأً عن الشريك والنظير»⁽³⁾.

وأما الآية الخامسة فتصرف القول فيها ببطلان اتخاذ الولد، وتنزيه المولى - عز وجل - عن ذلك، وإعلان التوحيد.

ذكر الرازي أن المراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه مُتَزَهَّأً عن الولد، وبيانه من وجوه، الأول: أنه لو اتخذ ولداً لما رضى إلا بأكمل الأولاد، وهو الابن فكيف نسبتم إليه البنت، الثاني: أنه - سبحانه - واحد حقيقي، والواحد

(1) المحرر الوجيز 3/ 306 - 307.

(2) روح المعاني 13/ 255.

(3) تفسيره 26/ 224.

الحقيقي يمتنع أن يكون له ولد ، أما أنه واحد حقيقي فلأنه لو كان مُركَّباً لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه ، وجزؤه غيره ⁽¹⁾ .

وأما الآية السادسة فتصرّف القول فيها بذكر الحشر وقدرة الله وعلمه المطلق ، لذلك ختمت بالوصفين الجليلين دلالة على كمال الوحدانية .

ثامناً: تصريح القرآن للمصفة الجليّة: العزيز:

تبين من استقراءنا لهذه الصفة في الربع الأول من القرآن الكريم ، أنها ترد على ثلاثة أنواع ، تأتي مقترنة مع الحكيم ، وهو الكثير المطرد في القرآن ، إذ بلغت في هذا الربع خمس عشرة مرة ، ونوع ورد مقترناً بصفة الانتقام ، وذلك في آيتين ، ونوع ورد مقترناً بالصفة الجليّة العليم ، وذلك في آية واحدة ، وفيما يلي : ذكر بعض الآيات على سبيل المثال لا الحصر :

أما النوع الأول ، فأياته ، قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ⁽³⁾ . والعزیز: الغالب ، أو المنيع الذي لا يرام ، قاله المفضل بن سلمة ، أو الذي لا يعجزه شيء قاله ابن كيسان ، أو الذي لا مثل له ، قاله ابن عباس ، أو المنتقم قاله الكلبي ، أو القوي . وهاتان الصفتان مناسبتان لما قبلهما ؛ لأن إرسال رسول متصف بالأوصاف التي سألها إبراهيم لا تصدر إلا عن اتصف بالعزة ، وهي الغلبة ، أو القوة ، أو عدم النظير ، وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل ، فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم .

(1) انظر تفسيره ص 242 .

(2) البقرة 129 .

(3) نفسها 209 .

... وتقدمت صفة العزيز على الحكيم ؛ لأنها من صفات الذات ، والحكيم

من صفات الأفعال ؛ ولكون الحكيم فاصلة كالفواصل قبلها⁽¹⁾ .

وأما النوع الثاني ، فهو اقتران هذه الصفة بصفة الانتقام ، وذلك في قوله

تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِلَىٰ قَوْلِهِ

تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ ﴾⁽³⁾ .

وهذا وعيد شديد ، إذ بين فيه في الآية الأولى جزاء الذين يكفرون بآيات الله ،

وهاتان الصفتان متناسبتان غاية التناسب ؛ لأن العذاب الشديد لأجل الانتقام من

الذين يكفرون بآيات الله : «وعزيز معناه غالب ، وقد ذل له كل شيء ، والنقمة

والانتقام معاقبة المذنب بمبالغة في ذلك»⁽⁴⁾ .

وأما الآية الثانية فلما نهى عن قتل الصيد حال الإحرام ، وبين حكم ذلك ،

ناسبه أن يقرن هذه الصفة بصفة الانتقام ؛ لأنه قال : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۖ ﴾

لذلك جاء اقترانهما للتناسب المعنوي .

وأما اقترانها بالصفة الجليلة العليم ، ففي قوله تعالى : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ

الَّيْلَ سَكَنًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ﴾⁽⁵⁾ .

ذكر الرازي أن الله - تعالى - «ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع من الدلائل الفلكية

على التوحيد فأولها ظهور الصباح ، وثانيها سكون الليل الذي جعل الله فيه راحة

الإنسان ، فتلک حکمة بالغة ونعمة عظيمة ، وثالثها : تقدير الشمس والقمر بنظام

(1) البحر المحيط 1/ 564 .

(2) آل عمران 4 .

(3) المائدة 95 .

(4) المحرر الوجيز 1/ 399 .

(5) الأنعام 96 .

دقيق، ثم إنه - تعالى - ختم الآية بقوله: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ والعزیز إشارة إلى كمال قدرته، والعليم إشارة إلى كمال علمه⁽¹⁾. فوجه اقترانهما معاً للتناسب. «وقال ابن كثير: «وكثير ما إذا ذكر الله - تعالى - خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم - كما ذكر في هذه الآية»⁽²⁾.

تاسعاً: صفة العلم:

تنوعت صفة العلم في القرآن كثيراً، بحيث يصعب استقصاؤها، لذا ارتأيت أن أذكر منها ما ورد في سورة البقرة، مصنفاً إياها على النحو التالي:

أ - العليم بكل شيء :

1 - قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

2 - وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽⁴⁾.

3 - وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

وردت تعقياً على ثلاث آيات: الأولى تضمنت ذكر بديع صنع الله في خلق السموات السبع وتسويتها، وفي خلق ما في الأرض جميعاً للناس، وختمت بصفة العلم، إشارة إلى أن صانع ذلك ومبدعه متصف بالعلم المطلق.

(1) تفسير الرازي 13/ 104 - 105.

(2) تفسيره 2/ 194 وانظر محاسن التأويل 3/ 2430.

(3) البقرة 29.

(4) آية 231.

(5) آية 282.

وأما الآيتان الثانية والثالثة فقد تضمنتا حدوداً شرعية تتعلق بأحكام الطلاق وحقوق الزوجة، وأحكام الدين وكتابه، وواجبات كتابه والشهود. وفي التعقيب على الآية التي تضمنت أحكام الطلاق وحقوق الزوجة، بتأكيد صفة العلم المطلق تنبيه على أنه - تعالى - يعلم النوايا فيما يفعله الأزواج من المضارة والاعتداء وأنه يجازي على ذلك.

وفي التعقيب على آية الدين وأحكامه بهذه الصفة إشارة إلى أنه - تعالى - يحيط علماً بمن امثل أمره في تلك الحدود، ومن لم يمثل، وفي ذلك إشعار بالجزاء⁽¹⁾. «تذليل مقرر لما قبله من خلق السموات والأرض، وما فيها على هذا النمط العجيب والأسلوب الغريب... وفي (عليم) من المبالغة ما ليس في عالم، وليس ذلك راجعاً إلى نفس الصفة؛ لأن علمه - تعالى - واحد لا تكثر فيه، لكن لما تعلق بالكلي والجزئي الموجود والمعدوم والمتناهي وغير المتناهي - وصف نفسه - سبحانه - بما دل على المبالغة - والشيء هنا عامٌ باقٍ على عمومته لا تخصيص فيه بوجه خلافاً لمن ضلّ عن سواء السبيل»⁽²⁾.

ب - العليم الحكيم :

قال تعالى : ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾⁽³⁾.

قال الرازي : «العليم من صفات المبالغة التامة في العلم، والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند الإحاطة بكل المعلومات، وما ذاك إلا هو - سبحانه وتعالى - فلا جرم ليس العليم المطلق إلا هو، فلذلك قال : ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ على سبيل الحصر.

(1) التناسب البياني ص 103 - 104 .

(2) روح المعاني 1 / 217 .

(3) البقرة 32 .

والحكيم يستعمل على وجهين أحدهما: بمعنى العليم، فيكون ذلك من صفات الذات»⁽¹⁾.

وقال الألوسي: «تذييل يؤكد مضمون الجملة السابقة، ولمّا نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله - تعالى - على أكمل أوصافه وأردفوه بالوصف بالحكمة لمّا تبين لهم ما تبين، وأصل الحكمة المنع، ومنه حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها عن الاعوجاج، وتقال للعلم؛ لأنه يمنع عن ارتكاب الباطل، ولإتقان الفعل لمنعه عن طريق الفساد والاعتراض، وهو المراد ههنا لثلا يلزم التكرار...»

وقدم - سبحانه - الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لمناسبة ما تقدم من ﴿أُنْعِمُنِي﴾ و﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ ولأن الحكمة لا تبعد عن العلم، وليكون آخر مقالاتهم مخالفاً لما يتوهم من أولها»⁽²⁾.

ج - واسع عليم :

وردت على هذا النحو أربع مرات في سورة البقرة وذلك في :

1 - قوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

2 - وقال تعالى : ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ إلى قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽⁴⁾.

3 - وقال تعالى : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

(1) تفسير الرازي 2/ 228.

(2) روح المعاني 1/ 227.

(3) آية 115.

(4) آية 247.

(5) آية 261.

4- وقال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽¹⁾.

أما الآية الأولى فقد ختمت بالوصفين الجليلين إذ وصف الله نفسه بصفة الواسع، فقيل: ذلك لسعة مغفرته، وقيل: واسع العطاء، وقيل: واسع القدرة، وقيل: وصف - تعالى - نفسه بذلك الوصف إشارة إلى أنه يوسع على عباده في الحكم، دينه يسرٌ، وأردف بصفة (العليم) إشارة إلى أنه - تعالى - عليم بمصالح العباد، أو بنيات القلوب، وإن اختلفت ظواهر الأعمال في قلبه أو غيرها⁽²⁾.

وأما الآية الثانية فقد ختمت بهذين الوصفين للمناسبة، «وفي اختيار ﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ في الإخبار عنه - تعالى - هنا من حسن المناسبة لبسطة الجسم وكثرة العلم ما تهش له الخواطر، لاسيما على ما يتبادر من بسطة الجسم، وقدم الوصف الأول مع أن ما يناسبه ظاهراً مؤخر؛ لأن له مناسبة، معنى لأول الإخبار إذ الاصطفاء من سعة الفضل أيضاً؛ ولأن عليم أوفق بالفواصل، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة»⁽³⁾.

وأما الآية الثالثة «فقد تضمنت تصوير الجزاء الواسع على الإنفاق في سبيل الله، فكان التعقيب بالوصفين الجليلين «واسع عليم» إشارة إلى أنه واسع بالعطاء عليم بالنية، وقيل: واسع بالقدرة على المجازاة، عليم بمقادير النفقات وما يترتب عليها من الجزاء»⁽⁴⁾.

(1) آية 268.

(2) البحر المحيط 1/ 531.

(3) روح المعاني 2/ 167.

(4) البحر المحيط 2/ 138، والتناسب البياني ص 117.

عاشراً: الصفة الجليلة: الغفور:

وردت الصفة الجليلة الغفور في القرآن الكريم كثيراً بحيث يعصب استقصاؤها ولذلك نورد تنوعها في سورة البقرة، وقد تبين لنا أنها تأتي ختاماً لأحكام شرعية، وتقرن مع الصفتين الجليلتين الرحمة والحلم، وهو الكثير المطرد في القرآن الكريم، كما في آيات سورة البقرة وهو قوله تعالى:

1. ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽¹⁾.

2. وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽²⁾.

3. وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ ائْتَنَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽³⁾.

4. وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽⁴⁾.

5. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽⁵⁾.

6. وقال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾⁽⁶⁾.

(1) آية 173.

(2) آية 182.

(3) آية 192.

(4) آية 199.

(5) آية 218.

(6) آية 225.

7- وقال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽¹⁾.

8- وقال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا عَرَّضْتُم بِهِنَّ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾⁽²⁾.

وأما اقترانها بالصفات الأخر في القرآن الكريم فهو محدود، إذ اقترنت مع الصفة الجليلة العفو في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرِنَهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ﴾⁽⁵⁾.

وقد اقترنت مع الشكور في قوله تعالى: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾⁽⁷⁾.

(1) آية 226.

(2) آية 235.

(3) النساء 43.

(4) نفسها 99.

(5) الحج 60.

(6) فاطر 30.

(7) نفسها 34.

وقال تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۖ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ (1) ۖ

وقد اقترنت مع العزيز في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالْذِّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۚ كَذَٰلِكَ ۖ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝ (2) ۖ

وقال تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ (3) ۖ

وقال تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ (4) ۖ

وقال تعالى : ﴿ تَدْعُونِي لَأُكْفِرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ۚ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفُورِ ۝ (5) ۖ

وقد اقترنت مع الودود في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝ (6) ۖ ذلك مجموع اقتران الصفة الجليلة الغفور بالصفات الجليلة الأخر في القرآن الكريم .
لذلك نكتفي بهذا القدر من بيان تصريف الصفات الإلهية في القرآن الكريم مستخلصاً منها :

أن الصفات العظيمة تتنوع كثيراً في القرآن الكريم يصعب استقصاؤها في الغالب ، وهي دالة على كمال الألوهية ، وعظمة المولى - سبحانه وتعالى - داعية إلى

(1) الشورى 23 .

(2) فاطر 28 .

(3) ص 66 .

(4) الزمر 5 .

(5) غافر 42 .

(6) البروج 14 .

التوحيد الخالص ، وعبادة الله - سبحانه وتعالى - وقد جاء تصريفها مناسباً لمقام
ورودها مناسبة دقيقة ، ولا يمكن لأي صفة أن تحل محل صفة أخرى وتؤدي معانيها
بدلاً منها ، وذلك للحكمة البالغة والتصريف البديع ، الذي أعجز البلغاء وأنار طريق
المهتدين إلى معرفة الخالق العظيم .

المبحث الثالث تصريف القول في إبطال الشرك واعتقادات المشركين

صرّف القرآن الكريم القول في إبطال الشرك بالله - تعالى - واعتقادات المشركين بأدلة متعددة، وأتبع طرائق مختلفة وذلك لإثبات التوحيد لله - تعالى - وتنزيهه - عزّ وجلّ - عن تلك الاعتقادات الباطلة.

وقد نوّع القرآن الكريم القول في ذلك تنوعاً بديعاً، فمرة عن طريق النهي عن الشرك بالله - تعالى - ومرة عن طريق نفي المماثلة الحقيقية بين الخالق والمخلوق، وتارة عن طريق جدال المشركين وأهل الكتاب، وتارة أخرى عن طريق النهي عن اتخاذ الآلهة، ونفي تعددها واتخاذها من دون الله، وتارة ثالثة عن طريق النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله، ونفي الأولاد، وتنزيه المولى - سبحانه وتعالى - عن ذلك. إن هذا التنوع هو ما ستكشف عنه هذه الدراسة:

أولاً: النهي عن الشرك بالله - تعالى :-

الشرك بالله أنواع، فقد يكون باتخاذ الآلهة من دون الله وتعدددها، وقد يكون باتخاذ الأنداد من دون الله، وإدعاء البنين والبنات لله رب العالمين - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً..

جاء في معاجم اللغة: الشُّرْكُ والشُّرْكَةُ - بكسرهما وضم الثاني -: بمعنى وقد اشتركا وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، والشُّرْكُ - بالكسر - وكأمر: المشارك، ج أشراكٌ وشركاءٌ، وهي شريكة، وأشرك بالله: كفر، فهو مشركٌ ومشركيٌّ، والاسم: الشرك فيهما⁽¹⁾.

(1) القاموس المحيط 3/ 308. وترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة 2/ 704 (مادة شرك، والكليات لأبي البقاء 3/ 70 فصل: الشين).

وقد ورد النهي عن الشرك بالله - تعالى - صراحة في كثير من الآيات الكريمة،

تبعاً لمواضعها وأسباب نزولها، فقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَغْيَرِ اللَّهُ أَخِيذٌ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُبِئْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾⁽⁵⁾ قُلْ أَغْيَرِ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) النساء 36.

(2) الأنعام 14.

(3) نفسها 57.

(4) نفسها 151.

(5) نفسها 163 - 164.

(6) الأعراف 3.

(7) نفسها 32.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (1).

وقال تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (2).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾ (3).

وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا﴾ (4).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنْمَأ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (5).

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (6).

وقال تعالى: ﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطُّيُورُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (7).

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (8).

(1) يونس 105.

(2) يوسف 38.

(3) الرعد 36.

(4) الإسراء 111.

(5) الكهف 110.

(6) الحج 26.

(7) نفسها 31.

(8) لقمان 13.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁾.
 وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾⁽²⁾.

ومن ثم نستطيع القول: إن النهي عن الشرك بالله - تعالى - في هذه الآيات الكريمة، ورد صريحاً لا تكرر فيها، ذلك أن كل آية تابعة لسياقها، وأسباب نزولها.

ثانياً: نفي المماثلة الحقيقية بين الخالق والمخلوق:

نجد القرآن الكريم في إثباته للتوحيد، وإبطال الشرك ينفي المماثلة الحقيقية بين الخالق - عز وجل - والمخلوق، فيقول تعالى: ﴿أَفَمَنْ تَخْلُقُ كَمَنْ لَا تَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾⁽³⁾.

وقد جاءت هذه الآية عقب تعداد الدلائل الكثيرة والنعم الجليلة الدالة على قدرة الله - تعالى - ووحدانيته، توبيخاً للمشركين على عبادتهم للأصنام والأوثان، وبياناً لما هم فيه من الضلال والعناد.

ومنه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁽⁴⁾.

وقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق إثبات التوحيد لله رب العالمين، لذلك ناسبه أن ينفي مماثلة الله - سبحانه وتعالى - لأي شيء، وقرنها بالصفتين الجليلتين (السميع البصير) تأكيداً لكمال القدرة الإلهية، وتفرده - سبحانه وتعالى - بالوحدانية.

ثالثاً: جدال القرآن الكريم للمشركين وأهل الكتاب:

يعتبر الجدل القرآني مظهراً من مظاهر تصريف القول في القرآن الكريم وبخاصة في قضايا العقيدة، التي يهمنّا منها في هذه الدراسة قضية التوحيد، ذلك أن

(1) غافر 66.

(2) الجن 18.

(3) النحل 17.

(4) الشورى 11.

القرآن الكريم جادل المشركين وأهل الكتاب في عقيدتهم الفاسدة؛ لإبطالها بالدليل القاطع والبرهان الساطع، ومن ثم إقرار عقيدة التوحيد الصحيحة التي لا فساد فيها، وهو الإقرار لله - سبحانه وتعالى - بالوحدانية وتخصيصه بالعبادة، وشكره على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.

وقد أنكر القرآن الكريم على المشركين عبادتهم للأصنام، وفكرة تعدد الآلهة، وأنكر عليهم أيضاً أن يكون هناك صلة بين الله - سبحانه وتعالى - الخالق الحقيقي المخصوص بالعبادة، وبين هذه الأصنام التي يتقربون بها إلى الله - كما يزعمون..

والذي حكاه القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (1).

وقد كانت هذه القضية الأولى التي يواجهها الإسلام، ولقد قطع القرآن - في مكة - شوطاً كبيراً في محاربة هذا الضلال، لافتاً الأنظار إلى الحقيقة ممثلاً وواعظاً، مجادلاً ومحاوراً، منذراً ومبشراً مناقشاً وهادياً (2).

ومن ذلك ما نجده من بيان رائع، في سورة (ص) يذكر اعتراض المشركين إذ يقول تعالى: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (3) وَأَنْطَلِقَ الْأَمْلَاءُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِ الْهَيْكَمِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (4) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَمَلَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا آخِطَلَقُ (5) أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا (6) (3).

«والملة الآخرة هي ملة عيسى - عليه السلام - التي هي آخر الملل؛ لأن النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة، أو ملة قريش وما كانت عليه من عبادة الأصنام» (4).

(1) الزمر 3.

(2) خصائص التعبير القرآني 430 / 1.

(3) سورة ص 5-8.

(4) الكشاف 361 / 3.

ففي هذه الآيات الكريمة يذكر القرآن الكريم شبهات المشركين حول حقيقة التوحيد، وَتَعَجَّبُهُمْ مِنْ كُنْ مُحَمَّدٌ ﷺ - الذي أنزل عليه القرآن الكريم جعل الإله واحداً، وهو عندهم أمر عَجَابٌ⁽¹⁾.

ويصور القرآن الكريم حالهم بعد التعجب، فيصور انطلاق الأشراف من المشركين وطلبهم الإصرار بالبقاء على دينهم الذي يعترف بتعدد الآلهة. مؤكدين أن ما يقوله محمد ﷺ - ويدعو إليه شيء يريد به الشرف عليهم ناكرين أنهم لم يسمعوا بهذا الدين الذي يدعوهم إليه محمد ﷺ - في دين الآباء والأجداد. واصفين ذلك بالاختلاق، متعجبين من نزول القرآن الكريم، على محمد ﷺ - من بينهم وليس بأشرفهم.

قال الزمخشري: «والمعنى إنا لم نسمع من أهل الكتاب ولا من الكهان أنه يحدث في الملة الآخرة توحيد الله»⁽²⁾.

ثم جاء دور القرآن الكريم فأبطل شبهات المنكرين، إن قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَلْوَىٰ مِنْ ذِكْرِي ۖ بَلْ لَمَّا يَدُوُّوا عَذَابٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾⁽³⁾.

ففي هذه الآيات الكريمة يبطل القرآن الكريم دعاوي المنكرين، إذ يبين أن تشكيكهم هذا في نزول القرآن وليس تشكيكاً في صدق محمد ﷺ - الذي يعرفون صدقه بينهم، مبيناً أن هذا الشك سينتهي إذا ذاقوا عذاب الله - تعالى..

ثم يمضي في توبيخهم وإبطال دعاويهم فيقول: أهم يملكون خزائن رحمة ربك، العزيز الوهاب، وإذا كانوا لا يملكون ذلك، فلا يحق لهم الاعتراض على نبوة

(1) العُجَابُ أبْلَغُ من العجيب، وهو الذي بلغ الغاية في العجب، يقال شيء عَجِيبٌ وأمر عَجَابٌ، (مختصر تفسير الطبري 2/ 355 هامش 1).

(2) الكشف 3/ 361.

(3) سورة ص 8- 14.

محمد، وما جاء به، ومن بينها التوحيد الخالص لله رب العالمين، أم لهؤلاء ملك السموات والأرض، وما بينهما، فليصعدوا في أبواب السماء، وطرقها للإشراف على الملك، وَتَقْقُدْهُ وَتَعَاهِدْهُ⁽¹⁾.

وفي التعبير بقوله تعالى: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾⁽²⁾. تعجيز وتحدٍّ لإبطال تلك الدعاوى الفاسدة، وترسيخ العقيدة الصحيحة، عقيدة الإيمان بآله واحد، وهو الله - سبحانه وتعالى -.

ثم بين حقيقة هؤلاء المشركين، وما هم إلا جند من أحزاب إبليس وأتباعه مهزومون.

ويكمل الرد بسوق أمثلة تبيِّن أن تكذيب الرسل سنة مطردة في الأمم الماضية، وضرب لذلك مثلاً بقوم نوح وعاد وفرعون وثمود، وقوم لوط وأصحاب الأيكة؛ ليعتبروا بما أصابهم من العذاب جزاء تكذيبهم رسل الله وما جاء وهم به من التوحيد، والشرائع.

ثم نجد البيان القرآني يطل عقيدة الأصنام ويُقرُّ عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُتَوْنِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾⁽³⁾.

قال صاحب «خصائص التعبير القرآني»: «أي وربي لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية في إبطال عقيدة الأصنام لكان القرآن قد أبطلها من أساسها، بحيث لم تقم

(1) مختصر تفسير الطبري 356/2.

(2) سورة ص 10.

(3) الأحقاف 4-5.

لها حُجّة بعد ، عند عابديها ولا عند غيرهم من الناس ، ولكم وسع المخالفين لو أنصفوا إلا التسليم والإذعان ، عرض واضح ودليل قاطع⁽¹⁾ .

إن في هذه الآيات تحدّياً وتعجيزاً لهؤلاء المشركين الذين جحدوا وحدانية الله وانصرفوا لعبادة الأصنام والأوثان ، وبخاصة في قوله تعالى : ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ليظهر بذلك عجزهم وإبطال عبادتهم لهذه الأصنام .

فإذا كانوا عاجزين عن ذلك فلا يستحقون العبادة وإنما يستحقها من بيده ملكوت كل شيء ، وهو الواحد القهار .

ثم يمضي فيطالبهم بالدليل على صحة دعواهم ، تعجيزاً لهم فيقول : ﴿ أَتُؤْنَسُ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا ﴾ إذ طلب منهم في هذه الآية أن يأتوا بكتاب من قبل القرآن بتحقيق ما يدّعون لآلهتهم ، وفي هذا أمر تعجيز ؛ لأنه ليس هناك كتاب سماوي في الكتب المنزلة يدل على الإشراك بالله⁽²⁾ .

فإذا لم تستطيعوا الإتيان بالدليل الأول ، فأتوا بالدليل الثاني ، ولعله أسهل منه ، وفيه تدلُّ من الصعب إلى السهل ، إذ قال تعالى : ﴿ أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾⁽³⁾ .

وقد طالبهم في هذه الآية أن يأتوا ببقية من علم يُوصل إلى صحة ما يقولون ، إن كانوا صادقين في دعواهم⁽⁴⁾ . وبهذا البيان الرائع ، أبطل دعاويهم الزائفة ، وأقام التوحيد الخالص .

ونجد البيان القرآني يجادل أهل الكتاب بالحجة والبرهان ؛ ليقيم التوحيد الخالص ، ويبطل الشرك والوثنية ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا

(1) خصائص التعبير القرآني 433 / 1 .

(2) مختصر تفسير الطبري 478 / 2 بتصرف .

(3) الأحقاف 4 .

(4) مختصر تفسير الطبري 478 / 2 .

إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾
يَتَأْهِلَ الْكَتَّابُ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ
بَعْدِهِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَتَأْتُمْ هَتُؤَلَاءِ حَنِجْجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ
تُحَاجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؕ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ
إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ؕ وَاللَّهُ
وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

يجادل القرآن الكريم في هذه الآيات أهل الكتاب باللّين والإقناع، وإقامة
الحجة؛ لإثبات التوحيد لله رب العالمين، وإبطال الشرك والوثنية، فبدأ الخطاب
بالأمر الموجه للرسول ﷺ - لدعوة أهل الكتاب - والمراد به اليهود والنصارى - إلى
توحيد الله - تعالى - وعبادته وحده، وعدم الإشراك به - عز وجل - وألا يعظم بعضهم
بعضاً بالسجود، كما يسجد لله .

ثم بين الطريقة التي يجب أن يسلكها المؤمنون في حالة تولي هؤلاء عن
الإيمان، وذلك بأن يقولوا اشهدوا علينا بأننا مسلمون، خاضعون لله وحده .
ثم انتقل بهم إلى دليل يبطل دعاويهم الباطلة، وهو جدالهم في إبراهيم - عليه
السلام - ودعوتهم أنه كان على دينهم، فأدحض هذه الدعوة من أساسها بأن التوراة
والإنجيل لم ينزلا إلا بعد وفاة إبراهيم - عليه السلام - بحين فكيف يكون على دينهم؟
ثم نعى عليهم مخاصمتهم وجدالهم فيما لم يكن لهم به علم، مثبتاً صفة
العلم المطلق لله - تعالى - في الأمور كلها .

ثم انتقل البيان إلى تكذيبهم في دعواهم أن إبراهيم كان على دينهم، فقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾⁽¹⁾. ففي هذه الآية الكريمة أظهر كذبهم بأن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وأثبت أنه كان حنيفاً مسلماً، متبعاً أمر الله - تعالى - وطاعته، ولم يكن من الذين يعبدون الأصنام والأوثان.

ثم انتقل إلى بيان أن أولى الناس باتباعه هم الذين سلكوا طريقه فوحدوا الله - تعالى - وخصّوه بالعبادة وحده.

يتضح لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم يجادل المشركين وأهل الكتاب بالحجة والبرهان؛ ليقيم التوحيد لله رب العالمين، ويبطل الشرك والوثنية، بأسلوب بديع.

رابعاً: النهي عن اتخاذ الآلهة من دون الله:

- ورد النهي عن اتخاذ الآلهة في آيات كثيرة من كتاب الله - تعالى - يمكن استقراؤها ومناقشتها في الآيات التالية، لتبين منها تصرف القرآن الكريم لهذه الآيات.
- 1- قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيٰ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ ﴾⁽²⁾.
 - 2- قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ تَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءٰآخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾⁽³⁾.
 - 3- قال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءٰآخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۖ ﴾⁽⁴⁾.

(1) آل عمران 67.

(2) المائدة 116.

(3) الحجر 96.

(4) الإسراء 22.

4- قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾⁽¹⁾.

5- قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾⁽²⁾.

6- وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾⁽³⁾.

7- وقال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾⁽⁴⁾.

8- وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾⁽⁵⁾.

9- وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾⁽⁶⁾.

10- وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾⁽⁷⁾.

اتفقت هذه الآيات في مضامينها، وهو النهي عن اتخاذ الآلهة من دون الله - تعالى - وصولاً للإيمان بالله الواحد الأحد، الذي لا شريك له في ألوهيته وهو وحده الخالق العظيم المتصف بصفات العظمة والجلال، واختلفت في بعض أساليبها، وكذلك في أسباب نزولها وفي سوابقها وخواتمها، وهو ما يؤيد اختيارنا لمصطلح التصريف، وينفي إطلاق صفة التكرار على القرآن الكريم، وتبين ذلك من خلال استعراضنا لهذه الآيات ومناقشتها.

(1) الإسراء 39.

(2) المؤمنون 117.

(3) الفرقان 68.

(4) الشعراء 213.

(5) القصص 88.

(6) ق 26.

(7) الذاريات 51.

ذلك أن الآية الأولى تقرر في تصريف بيانها عقيدة التوحيد وتنفي ما قالتها
النصارى في عيسى - عليه السلام - وأمه الطاهرة، التي ورد ذكرها في القرآن غير ما
مرة، تشريفاً لها، وبياناً لمكانتها العالية عند الله .

وقد ذكر الرازي في هذه الآية أقوالاً أسوق منها قوله : «وعلى هذا القول فهذا
الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة ، ومنهم من قال : إنه - تعالى - : قال هذا الكلام
لعيسى - عليه السلام - حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ وإذ
تستعمل للماضي ، والقول الأول أصح ؛ لأن الله - تعالى - عقب هذه القصة بقوله :
﴿ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾⁽¹⁾ . والمراد يوم القيامة⁽²⁾ .

«واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال - وليس هو باستفهام وإن خرج
مخرج الاستفهام - على قولين : أحدهما - أنه سأل عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك
عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ من التكذيب ، وأشد في التوبيخ والتقريع ،
الثاني - قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غيروا بعده ، وادّعوا عليه ما لم يقله»⁽³⁾ .

هكذا جاء جواب عيسى عليه السلام - مُنْزَهاً المولى - سبحانه وتعالى - عما
ادّعاه النصارى ، مفوضاً أمره إليه ، وهو العليم الحكيم .

وقال القرطبي : «وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين ، أحدهما : تنزيهاً له عما
أضيف إليه ، الثاني - خضوعاً لعزته ، وخوفاً من سطوته»⁽⁴⁾ .

وأما الآية الثانية فبينت صفة المستهزئين ، تسلياً للرسول - ﷺ - وهذه الصفة
المنهي عنها ، المعبر عنها بالفعل المضارع للدلالة على تجدد فعلهم واستمراره ، قال

(1) المائدة 119 .

(2) تفسيره 12 / 142 .

(3) تفسير القرطبي 6 / 375 .

(4) نفسه .

تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ثم ختم الآية بالوعيد للذين يستهزئون بالرسول - ﷺ - ويجعلون مع الله إلهاً آخر، فسوف يكون عذابهم شديداً، وعند ذلك لا تنفعهم الآلهة التي يجعلونها مع الله، قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

وأما الآية الثالثة فبدأت بالنهي عن الشرك بالله، وبذلك أثبتت وحدانية الله - تعالى - وهو الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا إله غيره، ولا معبود سواه.

قال الألوسي⁽¹⁾: «الخطاب للرسول - ﷺ - والمراد به أُمَّتُه على حد: إياك أعني فاسمعي يا جارة⁽²⁾، أو لكل أحد مما يصلح للخطاب على حد: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقُفُوا﴾⁽³⁾.

والذي نراه أن الخطاب للناس كافة؛ لأن الرسول محمد - ﷺ - أرسل للناس كافة؛ ولأن النهي متجدد ومستمر يدل عليه التعبير بالفعل المضارع.

ثم بينت الآية في تصريف بيانها جزاء من يشرك بالله معه غيره، فقال تعالى: ﴿فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ وهذا الجزاء يكون مصاحباً لصاحبه ومتعلقاً به، متجدداً ومستمراً متى كان على هذه الحالة.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ إذ إنها بدأت بالنهي عن الشرك على سبيل التهديد والوعيد، وهي معطوفة على جمل النهي المتقدمة.

(1) روح المعاني 52/15.

(2) هذا مثل، يضرب في التعريض بالشيء بيديه الرجل، وهو يريد غيره (انظر المستقصى في أمثال العرب 1/450).

(3) الأنعام 27.

«والخطاب للنبيّ - عليه السلام - والمراد كل من سمع الآية من البشر»⁽¹⁾. وقال الألويسي: «الخطاب نظير الخطاب السابق كُرِّرَ للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها، وأنه رأس كل حكمة وملاكها»⁽²⁾.

أرى كذلك أن الخطاب هو نظير الخطاب السابق - كما قال الألويسي - ولكنه ليس فيه تكرار، وإنما هو تصريح للبيان؛ لاختلاف سوابق الآيات ولواحقها. وذكر الرازي لهذه الآية فوائد دقيقة، فقال: «من هذه الآية أنه - تعالى - بدأ في هذه التكاليف بالأمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك، وختمها بعين المعنى، والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل وقول وفكر وذکر، يجب أن يكون ذكر التوحيد، وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد تنبيهاً على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه، فهذا التكرير حسن موقعه لهذه الفائدة العظيمة»⁽³⁾. فهذا - كما قلت - هو تصريح للبيان، وهو من دقائق القرآن وتفنن أساليبه، وبالغ حكمته.

وأما الآية الخامسة فجاءت معطوفة على تنزيه المولى - سبحانه وتعالى - ناعيةً على الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر بدون برهان، مع أن البرهان والدليل على وحدة الألوهية واضح تدل عليه مخلوقاته العجيبة، والكون الفسيح.

وأما الآية السادسة فذكرت في تصريح بيانها صفات المؤمنين، فبدأت بتبرئتهم من الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب، ثم عدت بقية صفاتهم، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾⁽⁴⁾.

(1) المحرر الوجيز 3/ 458.

(2) روح المعاني 15/ 77.

(3) تفسيره 20/ 216.

(4) الفرقان 68.

هذا قسم آخر من صفات عباد الرحمن ، وهو قسم التخلي عن المفاسد التي كانت ملازمة لقومهم من المشركين ، فَتَنَزَّهُ عِبَادُ الرَّحْمَنِ عَنْهَا بِسَبَبِ إِيمَانِهِمْ ، وذكر هنا تَنَزَّهُهُمْ عَنِ الشَّرْكِ ، وقتل النفس والزنا ، وهذه القبائح الثلاث ، كانت غالباً على المشركين .

وقد جُمع التخلي عن هذه الجرائم الثلاث في صلة موصول واحد ، ولم يكرر اسم الموصول كما كرّر في ذكر خصال تخليهم ، للإشارة إلى أنهم لما أقلعوا عن الشرك ولم يدعوا مع الله إلهاً آخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقاً بالشرك ، وذلك قتل النفس والزنى ، فَجُعِلَ ذَلِكَ شَبِيهَ خِصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وجُعِلَ فِي صِلَةِ مَوْصُولٍ وَاحِدٍ ، وقد يكون تكرير (لا) مُجْزِئاً عَنْ إِعَادَةِ اسْمِ الْمَوْصُولِ وَكَافِياً فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ كُلَّ خِصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مُوجِبَةٌ لِمُضَاعَفَةِ الْعَذَابِ ، ويؤيده ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ، قال : قلت : يا رسول الله ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قال : «أَنْ تَدْعُوا لِلَّهِ نَدَاءً وَهُوَ خَلْقُكَ ، قلت : ثم أيُّ؟ قال : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خِيفَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قلت : ثم أيُّ؟ قال : أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ، فأنزل الله - تعالى - تصديقها : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾⁽¹⁾ .

أرى أن ترك إعادة اسم الموصول مع بقية الصفات من براعة القرآن وتفنن أساليبه وأن ما جاء في إعادة «لا» مع كل صفة ليس تكراراً ، وإنما هو تصريح للبيان ، يدل عليه اختلاف الصفات بعدها ، وأن ذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه .

(1) الفرقان 68 وانظر التحرير والتنوير 19/ 73 - 74 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 1352 باب قوله تعالى : ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ عن عمرو بن شريحيل ، عن عبد الله ، قال : سألت النبي - ﷺ - أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قال : «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدَاءً وَهُوَ خَلْقُكَ» قُلْتُ : إِنْ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قلت ثم أيُّ؟ قال : «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قلت : ثم أيُّ؟ قال : «أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» .

وأما الآية السابعة فبدأت في تصريف بيانها بالنهي عن الشرك ، واتخاذ الآلهة ، والاعتراف بتعددتها إشراك بالله - تعالى - الواحد في ذاته وفي صفاته ، قال تعالى : ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾⁽¹⁾ . والنهي في هذه الآية جاء معطوفاً بالفاء للاهتمام وطلب الإقلاع والابتعاد الفوري عن ذلك ، والمقصود به المشركون ، وإن كان الخطاب موجهاً للرسول - ﷺ - ؛ لأنه رسول رب العالمين ، للناس أجمعين ، فعن طريقة يتلقون الأوامر والنواهي الإلهية ، والذي يدل على أن الخطاب للرسول - ﷺ - ما جاء بعد ذلك من أمره بإنذار عشيرته الأقربين ، فقال تعالى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾⁽²⁾ . وقد بين الرازي نكتة توجيه الخطاب للرسول - ﷺ - في الآية السابقة فقال : « ثم إنه - تعالى - لما ذكر هذا الجواب ابتداء بخطاب الرسول - ﷺ - وذلك في الحقيقة خطاب لغيره ؛ لأن ذلك من شأن الحكيم ، إذ أراد أن يكون خطاب الغير أن يوجه إلى الرؤساء في الظاهر ، وإن كان المقصود بذلك هم الأتباع ؛ ولأنه - تعالى - أراد أن يتبعه ما يليق بذلك ، فلهذه العلة أفرده بالمخاطبة »⁽³⁾ .

وقال الألوسي : « خوطب به النبي - ﷺ - مع استحالة صدور المنهي عنه - عليه الصلاة والسلام - تهيباً وحثاً لازدياد الإخلاص ، فهو كناية عن : أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه - عز وجل - سواه »⁽⁴⁾ .

ونظيرها قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

وذلك من التصريف لا من التكرار ؛ إذ نهت عن الشرك بالله ، وأمرت بالتوحيد الخالص ، فجاء النهي مقروناً بإثبات الألوهية ، وإثبات صفات الكمال

(1) الشعراء 213.

(2) نفسها 214.

(3) تفسيره 172/24.

(4) روح المعاني 134/19.

(5) القصص 88.

والعظمة لله الواحد القهار، ثم قرنت ذلك بإثبات البعث والجزاء، فهذه جميعاً من أسس العقيدة التي تدعو إلى التوحيد والعبادة الخالصة له وحده، والخطاب للرسول - ﷺ - والمراد به أمته، - كما بينا - في نظير هذه الآية في سورة الشعراء.

«وهذا وإن كان واجباً على الكل إلا أنه - تعالى - خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم، فإن قيل الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك البتة فما فائدة هذا النهي؟ قلنا لعل الخطاب معه، ولكن المراد غيره، ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله، ولا تتخذ غيره وكيلاً»⁽¹⁾.

ومما جاء في النهي عن الشرك بالله وإثبات الوجدانية لله - تعالى - قوله عزَّ وجلَّ: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾⁽²⁾.

فحذف الاسم المقصود وأقيم الاسم الموصول مقامه، لدلالة الآيات السابقة عليه، إذ المقصود بهم الكفار، وهذا كما قال محمد الطاهر بن عاشور: «من بديع النظم»⁽³⁾ القرآني وحكمة تصريفه.

وفي سورة الذاريات جاء الأمر بالنهي عن الإشراك بالله واضحاً وصريحاً في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾⁽⁴⁾.

قال ابن عطية: «نهي عن عبادة الأصنام والشياطين وكل مدعو من دون الله»⁽⁵⁾.

وقال الألوسي: «وهو نهى عن الإشراك صريح على نحو: وحدوه ولا تشركوا، ومن الأذكار المأثورة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»⁽⁶⁾.

(1) تفسير الرازي 23 / 25.

(2) ق 26.

(3) التحرير والتنوير 312 / 26.

(4) آية 51.

(5) المحرر الوجيز 182 / 5.

(6) روح المعاني 18 / 27.

وعقب هذه الآية وسابقتها بقوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُرْمٍ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾⁽¹⁾. وهو من تصريح البيان لا من التكرار. كما رآه بعض المفسرين؛ لأن الأولى جاءت عقب الأمر بالتوحيد، والثانية عقب النهي عن الشرك، وهما ضدان وذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه، وتفنن أساليبه.

قال ابن عطية: «وفائدة تكرار قوله: ﴿إِنِّي لَكُرْمٍ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ الإبلاغ وهز النفس، وتحكيم التحذير، وإعادة الألفاظ بعينها من هذه المعاني بليغة قرينة شدة الصوت»⁽²⁾.

وقال الألوسي: «وكرر لاتصال الأول بالأمر واتصال هذا بالنهي، والغرض من كل ذلك الحث على التوحيد والمبالغة في النصيحة»⁽³⁾.
يتضح لنا من العرض السابق ما يلي:

1- أن القرآن يُصَرِّفُ آيات النهي عن اتخاذ الآلهة؛ لأجل الإيمان بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا شريك له في ألوهيته ووحدانيته. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وبذلك فهي تقرر عقيدة التوحيد الخالص، وتفي تعدد الآلهة، فلا إله غير الله ولا رب سواه.

2- أن هذه الآيات تنزه المولى - سبحانه وتعالى - عن ذلك.

3- أن هذه الآيات اقترنت في تصريح بيانها أحياناً بالوعيد تسلية للرسول - ﷺ -.

4- أن هذه الآيات تصرَّف القول فيها بخطاب الرسول - ﷺ - والمقصود أمته؛ لأنه رسول الله إلى الناس كافة، فعن طريقه يتلقَّون الأوامر والنواهي، والخطاب كذلك لأجل التعظيم.

5- أن هذه الآيات بيّنت في تصريح بيانها جزاء من يشرك بالله معه غيره.

(1) نعني بذلك قوله تعالى: ﴿فَقَرِّعُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُرْمٍ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (الذاريات 50).

(2) المحرر الوجيز 5/ 182.

(3) روح المعاني 18/ 27.

خامساً: تصريح القول في نفي تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله:

صرّف القرآن القول في نفي تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله - تعالى - بأساليب مختلفة، وذلك لإثبات التوحيد الخالص لله - عز وجل - وإبطال الشرك والوثنية كما في الآيات الآتية:

- 1- قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾⁽¹⁾.
- 2- وقال تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾⁽²⁾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ⁽³⁾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ⁽⁴⁾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ⁽⁵⁾.
- 3- وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا نُشُورًا﴾⁽⁶⁾.
- 4- وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾⁽⁴⁾.
- 5- وقال تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ انُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾⁽⁵⁾.
- 6- وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾⁽⁶⁾.

(1) مريم 81.

(2) الأنبياء 21-24.

(3) الفرقان 3.

(4) يس 74.

(5) الزمر 43.

(6) الشورى 6.

7- وقال تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽¹⁾.

8- وقال تعالى: ﴿مَنْ وَرَّاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁽²⁾.

9- وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۖ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾⁽³⁾.

اتفقت هذه الآيات في دلالاتها، وهي نفي الآلهة واتخاذها من دون الله، ففي ذلك إشراف به - سبحانه وتعالى - فهو وحده الإله المعبود بحق، المستحق للألوهية وكمال الربوبية. فجاءت متفقة في أساليبها أحياناً، فتصرفت تصرفاً عجيباً وتفننت في ذلك تفنناً دقيقاً؛ لأجل إثبات الوحدة لله رب العالمين. ذلك أن هذا الاتفاق في بداياتها لا يجعلها مكررة، بل متنوعة؛ لاختلاف سوابقها وخواتمها، وكذلك لاختلاف أسباب نزولها، الذي اقتضى تصريفها في كل مرة.

فالآية الأولى جاءت معطوفة على جملة سابقة، أي على دعاوي المشركين وشبهاتهم الباطلة، فبينت فساد اعتقادهم، إذ عبرت عنهم بالضمير ولم تذكرهم صراحة؛ لأن السياق يدل عليهم.

«وفي فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتهم في تلك الآلهة شيء مصطلح عليه، مختلف لم يأمر الله به»⁽⁴⁾.

وتضمنت الآية الثانية في تصريف بيانها، إثبات التوحيد الخالص، ونفي تعدد الآلهة، وذلك بذكر الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة على عظمة الله - سبحانه

(1) الشورى 9.

(2) الجاثية 10.

(3) الأحقاف 28.

(4) التحرير والتنوير 163/16.

وتعالى - وقدرته الباهرة في تسيير الكون ، وقد اقترن التوحيد بذكر البعث والجزاء أحياناً ، واقترن بذكر الوحي والنبوة أحياناً أخرى ؛ لأجل إثبات أصول الإيمان ؛ إذ تعجبت الآية من حال المشركين وأنكرت تصرفاتهم ، باتخاذ آلهة غير قادرة على إحياء الموتى ، ذلك أن من صفات الإله الحق القدرة على الإحياء والإماتة ، قال تعالى : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴾ .

قال الرازي : «وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد ، ونفي تعدد الأضداد والأنداد»⁽¹⁾ .

وقال ابن عطية : «هذه (أم) التي هي بمنزلة ألف الاستفهام ، وهي ها هنا تقرير وتوقيف ، ومذهب سيبويه أنها بمنزلة بل من ألف الاستفهام كأن في القول إضراباً عن الأول»⁽²⁾ .

ثم ذكر البرهان على وحدانيته ، ونزّه نفسه عما ادّعاه المنكرون ، فقال تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ .

«قال أهل النحو : إلّا ههنا بمعنى غير ، أي لو كان يتولاهما ويدبر أمورهما شيء غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا ، ولا يجوز أن يكون بمعنى الاستثناء ؛ لأننا لو حملناه على الاستثناء لكان المعنى لو كان فيهما آلهة ليس معهم الله لفسدتا ، وهذا يوجب بطريق المفهوم ، أي أنه لو كان فيهما آلهة معهم الله أن لا يحصل الفساد ، وذلك باطل ؛ لأنه لو كان فيهما آلهة فسواء لم يكن الله معهم أو كان ، فالفساد لازم ، ولما بطل حمله على الاستثناء ثبت أن المراد ما ذكرناه»⁽³⁾ .

(1) تفسيره 149 / 22 .

(2) المحرر الوجيز 78 / 3 .

(3) تفسير الرازي 150 / 22 .

وقال الألوسي : «إبطال لتعدد الإله ، وضمير (فيهما) للسماء والأرض ، والمراد بهما العالم كله علويّه وسُفليّه ، والمراد بالكون فيهما التمكن البالغ من التصرف والتدبير لا التمكن والاستقرار فيهما»⁽¹⁾ .

وقال ابن رشد : «أما نفي الألوهية عمّن سواه ، فإن طريق الشرع في ذلك الطريق التي نص عليها الله - تعالى - في كتابه العزيز ، وذلك في ثلاث آيات أحدها قوله تعالى : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾⁽²⁾ .

ثم أعاد التعجب والإنكار من حال المشركين ، الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مَطَالِبًا لِإِيَّاهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالْبِرْهَانِ ، قال تعالى : ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ .

قال الرماني : «وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج ، وهو الأصل الذي عليه الاعتماد في صحة التوحيد ؛ لأنه لو كان إله آخر لبطل الخلق بالتمانع بوجودهما دون أفعالهما»⁽³⁾ . وقيل : إنه اجتمع في هذه الآية الكريمة الاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة بل الدليل نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية ووضوح المقدمات المسلّمة ، ودقة التصوير ؛ لما يعقب التنازع من الفساد الرهيب فهو برهان خطابيّ لا تجد مثله في أي كتاب من كتب الحكمة النظرية⁽⁴⁾ .

«ثم قررهم - تعالى - ثانية على اتخاذ الآلهة ، وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في نكره وبيان فساده ، وفي هذا التقرير زيادة على الأول هي قوله تعالى : ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ فكأنه قررهم هنا على قصد الكفر بالله - عزّ وجلّ - ثم دعاهم إلى الحجة والإتيان بالبرهان»⁽⁵⁾ .

(1) روح المعاني 23 / 17 .

(2) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة ص 65 .

(3) النكت في إعجاز القرآن ص 109 .

(4) من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم 1 / 119 وخصائص التعبير القرآني 1 / 437 .

(5) المحرر الوجيز 4 / 78 .

وقال الزمخشري: «كرر استفظاعاً لشأنهم واستعظاماً لكفرهم»⁽¹⁾.

أرى أن ذلك ليس تكراراً، وإنما هو تصريح للقول؛ لاختلاف السوابق واللواحق فالأولى متعلقة بالقدرة على الإحياء والإماتة، والثانية جاء بعدها مطالبة بذكر الحجة والبرهان على سبيل التبكيت، وكذلك ما جاء بعدها من زيادة ذكرها ابن عطية بقوله: «وفي هذا التقرير زيادة على الأول، وهو قوله: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾»⁽²⁾. ثم قرن ذلك بالوحي والنبوة.

وأما الآية الثالثة فقد أعاب الله فيها على المشركين عبادتهم الأوثان والأصنام، التي لا تنفع ولا تضر، ولا تملك من الله شيئاً، فقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا تَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾⁽³⁾.

«اعلم أنه - سبحانه وتعالى - لما وصف نفسه بصفات الجلال والقدرة والعلو أردف ذلك بتزييف عبدة الأوثان وبين نقصانها»⁽⁴⁾.

«والمراد حكاية أباطيلهم في أمر التوحيد والنبوة، وإظهار بطلانها بعد أن بين - سبحانه - حقيقة الحق في مطلع السورة الكريمة، أي آلهة لا يقدرُونَ على خلق شيء من الأشياء وهم مخلوقون لله - تعالى»⁽⁵⁾.

ونظير الآية السابقة قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾⁽⁶⁾. وهي من تصريح البيان لا من التكرار، ومما يؤيد هذا الرأي أن الآية السابقة أضمر فيها اسم الجلالة، ويدل عليه الكلام السابق، فعبر عنه بالضمير، فقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ وأما هذه الآية فجاء اسم الجلالة ظاهراً،

(1) الكشف 2/ 568.

(2) المصدر السابق لابن عطية نفسه.

(3) الفرقان 3.

(4) تفسير الرازي 48/ 24.

(5) روح المعاني 18/ 233.

(6) يس 74.

فقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾ وذلك بعد أن ذكر نعمه على عباده، في الآية السابقة من هذه السورة، إذ تعجب من عباده بعد أن منحهم نعمه العظيمة يقبلون على آلهة لا تضر ولا تنفع، وفيه توبيخ للمشركون وتعنيف على عبادتهم غير الله، من الأصنام والأوثان، وفي هذا التصريف إبطال عبادة الآلهة التي اتخذها المشركون، وإثبات التوحيد الخالص لله رب العالمين، الخالق الرازق الذي ينصر عباده المخلصين.

وفي سورة الزمر عبر عن اتخاذ الآلهة وتعددتها بالشفعاء فقال تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾⁽¹⁾. وهذه الآية تتفق في بدايتها مع آية الأنبياء، فكلاهما بدأت بـ (أم) التي سبق الحديث عنها في آية سورة الأنبياء، وما يجعلهما غير مكررين اختلافهما، فيما جاء بعدهما من إضمار اسم الجلالة في آية الأنبياء وإظهاره في هذه، واستبدال لفظة آلهة في الأنبياء (شفعاء) في آية سورة الزمر، وهو من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه، وتفنن أساليبه.

وفي سورة الشورى، عبر عن ذلك بالأولياء فقال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾⁽²⁾. وقال تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾⁽³⁾.

فالآية جاءت معطوفة على ما سبق ذكره من الآيات السابقة لها، التي هي دلائل من الآفاق، لينبه المشركين إلى ما هم عليه من خطأ فاحش، وذنوب عظيم، وهو الإشراف بالله، وأن الأولياء لا تنفع ولا تضر.

ثم أنكر عليهم اتخاذهم أولياء في الآية التي بعدها، بأسلوب يخالف أسلوب الآية الأولى، فالأولى جاءت معطوفة - كما قلنا - وهذه بدأت بالاستفهام الإنكاري، والأولى جاء بعدها ذكر الوحي والنبوّة، وهذه جاء بعدها ذكر البعث والجزاء؛ لأنها

(1) آية 43.

(2) آية 6.

(3) آية 9.

جميعاً من أصول الإيمان ، فدائماً القرآن يذكر بهذه الأصول وقرنها معاً لأهميتها ، ولكونها لا تصح واحدة منها بدون الأخرى ، وقرنها كذلك ببيان صفة من صفاته العظيمة ، وهي صفة القدرة .

وأما آية سورة الجاثية ، فتصريف بيانها جاء مبيناً وموضحاً لموقف المشركين المكذبين بآيات الله المنزلة على محمد - ﷺ - هُدى للناس ، على سبيل الترهيب ، وبعد أن ذكرت دلائل من الآفاق ؛ لإقامة الحجة والبرهان ، بينت جزاء هؤلاء المكذبين الجاحدين وهو جهنم ، ولن تغني عنهم الأولياء التي عبدوها من دون الله شيئاً فقال تعالى : ﴿ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾⁽¹⁾ .

وأما آية سورة الأحقاف فبينت أيضاً فساد الآلهة المتخذة من دون الله ، «والمقصود بهذا التوبيخ تخطئة الأمم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع ، وذلك مستعمل تعريضاً بالسامعين المماثلين لهم في عبادة آلهة من دون الله ، استتماماً للموعظة والتوبيخ بطريق التنظير ، وقياس التمثيل ، ولذلك عقب بقوله : ﴿ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ﴾ لأن التوبيخ آل إلى معنى نفى النصر»⁽²⁾ .

نستخلص من تصريف القرآن لآيات نفى تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله ما يلي :

1 - أن القرآن الكريم يُصَرِّفُ هذه الآيات لإثبات التوحيد لله رب العالمين ، وإبطال الشرك فالله - سبحانه وتعالى - هو المستحق وحده للألوهية وكمال الربوبية ، وفي ذلك أيضاً دحض لشبهات المشركين وبيان لفساد اعتقادهم ، إذ أعاب الله عليهم عبادتهم الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر ، ولا تملك لهم من الله شيئاً ،

(1) آية 10 .

(2) التحرير والتوير 55 / 26 .

وفي ذلك أيضاً توبيخ لهم ، وتعنيف على عبادتهم غير الله من الأصنام والأوثان ، وكذلك أبطلت عبادتهم غير الله .

2- أن بعض هذه الآيات اقترنت في تصريف بيانها بذكر الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة على عظمة الله ، وقدرته الباهرة ، وحكمته البالغة .

3- أن بعض هذه الآيات اقترنت في تصريف بيانها بذكر البعث والجزاء ، وذكر الوحي والنبوة ؛ لأجل إثبات أصول الإيمان ؛ لأنهما من مرتكزاته الأساسية .

4- أن هذه الآيات تذكر في تصريف بيانها أحياناً اسم الجلالة صريحاً وأحياناً أخرى يأتي مضمراً يدل عليه الكلام السابق .

5- أن القرآن يُصَرِّفُ الآيات التي تنفي تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله فيستبدل بها الشفعاء ، وأحياناً الأولياء ؛ لأن فيها جميعاً إشراكاً بالله - تعالى - إذ ليس له مثل ولا نظير ، ولا شبيه ، ولا يغني عنه وليٌّ ولا شفيع ولا نصير فهو الواحد القهار ، خالق الكون ومُسَيِّرُهُ بحكمته العظيمة وإرادته القوية .

سادساً: تصريف القول في النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله:

صَرَّفَ القرآن القول في النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله - تعالى - لإثبات

التوحيد والعبادة لله وحده فقال تعالى :

1- ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ⁽¹⁾ .

2- ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ ⁽²⁾ .

3- ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ ⁽³⁾ .

(1) البقرة 22 .

(2) البقرة 165 .

(3) إبراهيم 30 .

4 - ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾⁽¹⁾.

5 - ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾⁽²⁾.

6 - ﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُورٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽³⁾.

اتفقت هذه الآيات في مضمونها العام، إذ نهت عن اتخاذ الأنداد؛ لأن ذلك إشراك بالله - تعالى - وكفر به، واختلفت في بعض أساليبها، الأمر الذي يجعلها غير مكررة، وقد أوردتها بأوجه متعددة من البيان كلها بليغة في غاية الدقة والإحكام، تختلف باختلاف أسباب نزولها واختلاف سوابقها وخواتمها.

فالآية الأولى نهت عن اتخاذ الأنداد لتكون عقيدة التوحيد خالصةً لله وحده، قال تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وهذا النهي متجدد ومستمر يدل عليه التعبير بالفعل المضارع: ﴿ وَتَجْعَلُونَ ﴾.

«والأنداد التي يشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة، قد لا تكون آلهة تُعبد مع الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون، فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية، قد تكون في تعليق الرجاء بغير الله في أي صورة»⁽⁴⁾.

(1) سبأ 33.

(2) الزمر 8.

(3) فصلت 9.

(4) في ظلال القرآن 48/1.

من سلفكم المخلوقين منكم ، تطلبون منهم ما لا يطلب إلاّ منه ، وهو كل ما تعجزون عنه ، ولا يصل نسبكم إليه ، لا تفعلوا ذلك فإنهم في الخلق والعبودية مثلكم .

والأنداد - جمع ند - بكسر النون - وفُسرّ بالشريك ، وهو في اللغة المضارع والكفاء ، يقال فلان ندُّ فلان ، ومن أُنّاد فلان ، أي يضارعه ويمائله ، ولو في بعض الشؤون ، والأنداد الذين اتَّخذوا في جانب الله ، هم الذين خضع الناس لهم وصمدوا إليهم في بعض الحاجات ، لمعنى يعتقده فيهم الخاضعون المخاطبون بترك الأنداد أولاً وبالذات ، وهم مشركو العرب ، وأهل الكتاب ، فالعرب كانت تسمى ذلك الخضوع والصمود عبادةً ، إذ لم يكن عندهم وَحْيٌ ينهاهم عن عبادة غير الله ، فيتحامون⁽¹⁾ هذا اللفظ «العبادة» ويستبدلون به لفظ التعظيم أو التوسل .

وأما أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أنداداً وأرباباً فكانوا يؤولون فلا يسمُّون هذا الاتخاذ عبادة ، ولا أولئك المعظَّمين آلهة أو أنداداً أو أرباباً ، وفرق بين الاتخاذ بالفعل والتسمية بالقول ، والجميع مُتَّفِقُونَ على أنه لا خالق إلا الله ، ولا رازق إلا الله ، وإنما كانوا يُسمُّون دعاءهم غير الله والتقرب إليه توسلاً واستشفاعاً⁽²⁾ .

ومن بديع نظم هذه الآية وحكمة تصريحها أن الله - تبارك وتعالى - بعدما نهى عن اتخاذ الأنداد نهياً مؤكداً ؛ لتكون عقيدة التوحيد خالصةً لله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، ذكّر عباده المشركين بأنهم يعلمون علماً كاملاً أنه الخالق الرازق ، الذي بيده مقاليد الأمور كلها ، ومع ذلك يشركون معه غيره ، وهو علم متجدد ومستمر يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

(1) تحاماه : تجنبه (المعجم الوسيط 1/ 207 مادة حمى) .

(2) تفسير المنار 1/ 188 - 189 .

وأما الآية الثانية فقد أخبرت عن حال بعض الناس والمقصود بهم المشركون ، فقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ ⁽¹⁾ . فهذا تصريح للقول وليس بتكرار ، يدل على ذلك الاختلاف في بعض أساليبها .

فالأولى جاءت ناهيةً عن ذلك ، وهذه مخبرة عن حال بعض الناس ، معطوفة على ذكر دلائل الوحداية ، على سبيل التعجب من حال المشركين .

«عطف على : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ⁽²⁾ . إلخ . . . ؛ لأن تلك الجملة تضمنت أن قوماً يعقلون استدلووا بخلق السموات والأرض وما عطف عليه على أن الله واحد فوحدوه ، فناسب أن يعطف عليه شأن الذين لم يهتدوا لذلك ، فاتخذوا لأنفسهم شركاء مع قيام تلك الدلائل الواضحة ، فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله هم المتحدث عنهم آنفاً بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ ⁽³⁾ .

وأما الآية الثالثة فلم تذكر الذين جعلوا لله أنداداً صراحةً ، فعبرت عنهم بالضمير الراجع إلى أهل الشرك فقال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ ثم بينت سبب ذلك فقال تعالى : ﴿ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ .

ثم ختم الآية بالوعيد فقال تعالى : ﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ حتى ينتهوا عما هم فيه من الكفر والضلال .

وأما الآية الرابعة فقد حكى حال المستضعفين والمستكبرين من بعضهم ولوم بعضهم على بعض في كفرهم وإشراكهم بالله - تعالى - في أسلوب بليغ ، وتفنن دقيق ، ونظمٍ بديع ؛ لتكون عقيدة التوحيد خالصةً لله وحده ، لا شريك له ، ولا ند له - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

(1) البقرة 165 .

(2) نفسها 164 .

(3) نفسها 161 وانظر التحرير والتنوير 89/2 .

ونظير آية سورة إبراهيم قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ غير أنه يلاحظ أن بينهما فرقاً في الخطاب، فالأولى تخاطب الجماعة في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ وهذه تخاطب المفرد.

وأما الآية السادسة فبدأت بأمر الرسول -ﷺ- أن يقول للكافرين على سبيل التوبيخ والتعجب، إن الذي تكفرون به وتعبدون معه غير، هو الله الذي خلقكم وخلق الناس جميعاً، فبدأت بفعل الأمر، ثم الاستفهام، ثم بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار.

قال الرازي: «اعلم أنه - تعالى - لما أمر محمداً -ﷺ- في الآية الأولى أن يقول: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾⁽¹⁾. أردفه بما يدل على أنه لا يجوز إثبات الشراكة بينه - تعالى - وبين هذه الأصنام في الإلهية والمعبودية وذلك بأن بين كمال قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض في مدة قليلة، فَمَنْ هذه صفته كيف يجوز جعل الأصنام الحسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية؟»⁽²⁾.

«ومجيء فعل ﴿تَكْفُرُونَ﴾ بصيغة المضارع لإفادة أن تجدد كفرهم يوماً فيوماً مع سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ»⁽³⁾.

يتبين لنا من العرض السابق ما يلي:

- 1- أن هذه الآيات اتفقت في دلالاتها اللفظية من حيث النهي عن اتخاذ الأنداد والتشنيع بأهلها؛ لتخلص عقيدة التوحيد من الشرك والوثنية، واختلفت في بعض أساليبها، الأمر الذي يجعلها غير مكررة، ولا ينبغي أن توصف بذلك.
- 2- أن هذه الآيات تقرن أحياناً النهي عن اتخاذ الأنداد بالوعيد الشديد لشناعة هذا الأمر، وفيه أيضاً بيان لجزاء المشركين وزجر لهم عن هذه القبائح ليعودوا إلى رشدهم، ويؤمنوا بالله الواحد القهار.

(1) فصلت 6.

(2) تفسيره 102 / 27.

(3) التحرير والتنوير 24 / 242.

3- أن هذه الآيات لم تعين الذين جعلوا لله أنداداً صراحة ، وإنما عبرت عنهم بالضمير الراجع إلى أهل الشرك .

سابعاً: تصريف القول في نفي الأولاد وتنزيه المولى . سبحانه وتعالى .

نَوَّعَ القرآن الكريم القول في نفي الأولاد ، وتنزيه المولى - عزَّ وجلَّ - عن ذلك ، ومن ثَمَّ فإن الحديث عن هذه الفقرة سيكون مقسماً إلى فقرتين ، ففي الأولى سيكون عن تصريف القول في نفي الأولاد ، وفي الثانية عن تنوع صيغ تنزيه المولى - سبحانه وتعالى - في القرآن الكريم .

1 - تصريف القول في نفي الأولاد :

ادعاء الأولاد لله - تعالى - شرك به - سبحانه - ولذلك صَرَّفَ القرآن الكريم هذه الآيات ، تصريفاً بديعاً ، وتفنن في ذلك تَفَنُّناً دقيقاً ، ذاكراً افتراءات أهل الكتاب والمشركون ، راداً عليها بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة ، منزهاً نفسه - سبحانه وتعالى - عن ذلك ومثبتاً له الوحدانية ، وكمال صفات الربوبية .

إن هذا التصريف يهدف إلى إثبات التوحيد الخالص لله وحده ، وتنقية العقيدة وتصحيحها من الاعتقاد الفاسد ، الذي لا يستند إلى دليل ، وقد اقترن حكاية هذه الدعاوي الباطلة بتنزيه المولى - عزَّ وجلَّ - بصورة مُطَرِّدة عما ادَّعاه هؤلاء ؛ لأنه افتراء على الله وهو إثم عظيم وذنب لا يغفره الله ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ ﴾⁽¹⁾ .

والاستقراء الكامل لهذه الآيات بلغ تسع عشرة آية ، نكتفي بذكر بعضها ؛ لبيان تصريفها ونفي التكرار عنها .

(1) النساء 48 .

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَنِينٌ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٥﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُنَّى
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ
الدُّلِّ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾⁽⁶⁾. وقال تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ﴾⁽⁸⁾. وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ
شَيْئًا إِذَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِيِ الرَّحْمَنِ

(1) البقرة 116.

(2) النساء 171.

(3) الأنعام 100 - 101.

(4) يونس 68.

(5) الإسراء 40.

(6) نفسها 111.

(7) الكهف 4.

(8) مريم 35.

عَبْدًا⁽¹⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا آتِخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾⁽²⁾ .

وفيما يلي مناقشة هذه الآيات تبعاً لترتيبها السابق الذي اتبعت فيه ترتيب المصحف الشريف .

فالآية الأولى من سورة البقرة جاءت لأجل إثبات التوحيد ، ونفي الشرك ، ردّاً على اليهود والنصارى والمشرّكين في دعواهم الباطلة التي ذكرها المفسرون في توجيههم لهذه الآية . فقال أبو حيان : «نزلت في اليهود إذ قالوا عَزَّزُ ابن الله ، أو في النصارى ، إذ قالوا : المسيح ابن الله ، أو في المشرّكين إذ قالوا الملائكة بنات الله أو في النصارى والمشرّكين ، أقوال أربعة ، والأخير ذكره الزجاج»⁽³⁾ .

وأما آية النساء فجاءت لإثبات التوحيد فيها ونفي أن يكون لله ولدٌ في سياق نهى أهل الكتاب عن الغُلُوّ في الدين ، والنهي عن القول على الله إلاّ بالحق ، وحصّر المسيح في الرسالة ، والأمر بالإيمان بالله ورسوله ، والنهي عن القول بالثلاثة ، وتهديد أهل الكتاب بذلك .

وأما آية الأنعام فجاءت في سياق عرض دلائل الخلق والإبداع ، والتمنن على عباده بنعمه الجليلة .

وأما آية يونس فجاءت في سياق الاستدلال بدليل من الآفاق على عظيم القدرة وكمال الوحدانية ، تنبيهاً على القدرة الكاملة ، والحجة القاطعة والبرهان الساطع ، وإبطالاً للدعوة الباطلة وإقامة التوحيد محلها .

(1) نفسها 88 - 93 .

(2) الأنبياء 26 .

(3) البحر المحيط 1/ 362 . ومعاني القرآن للزجاج 1/ 198 .

وأما آية الإسراء الأولى فقد دحضت شبهة أخرى ودعوة كاذبة وخرافة واهية، على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله إذ وصفت قولهم بالشناعة والادعاء الكاذب.

وقد أشار ابن عطية إلى أن الخطاب في هذه الآية، للعرب التي كانت تقول الملائكة بنات الله، فقررهم الله على هذه الحجة، أي أنتم أيها البشر لكم الأعلى من النسل ولله الإناث؟⁽¹⁾.

وأما آية الإسراء الثانية فقد جاءت رداً على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزيز وعيسى والملائكة ذرية الله - سبحانه وتعالى - عن أقوالهم، وراة على العرب في قولهم لولا أولياء الله لذل⁽²⁾.

وذلك يقتضي نفى الولد والشريك والولد والنصير، وإثبات التوحيد لله وحده، وتعظيم الله - سبحانه وتعالى - وذكره بصفات العظمة والكمال، فقال تعالى: ﴿وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾.

قال ابن عطية: «أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال، ثم أكدها بالمصدر تحقيقاً لها وإبلاغاً في معناها»⁽³⁾.

وأما آية الكهف فقد بينت أن من مهمة الرسول - ﷺ - ووظيفته إنذار الذين ينسبون إلى الله الولد، وعبر عنه بالمضارع دلالة على أن الإنذار متجدد ومستمر منه - ﷺ - طيلة حياته وبعد مماته موجود ذلك في كتاب الله - تعالى -.

وقد بين الله - تعالى - أن هذه الدعوى بدون علم ولا تستند إلى دليل، فقال تعالى: ﴿يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾⁽⁴⁾.

(1) المحرر الوجيز 3/ 458.

(2) نفسه 3/ 492 - 493.

(3) نفسه ص 493.

(4) الكهف 4، 5.

وقد وصفت الآية قولهم هذا أبلغ وصف حين وصفته بالكذب، وقد أضمرت الآية المخاطبين المقصودين ولم تصرح بهم، لتعدد قائله، على ما قاله القرطبي: «وهم اليهود، قالوا: عزيز ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وقريش قالت: الملائكة بنات الله، فالإنذار في أول السورة عام، وهنا خاص فيمن قال لله ولد»⁽¹⁾.
وأما آية مريم الأولى، فقد نفت أن يكون لله ولد، ونزّهت المولى - سبحانه - عن ذلك؛ لأجل إثبات التوحيد الخالص، رداً على النصارى الذين ادّعوا أن المسيح ابن الله.

وأما آية مريم الثانية فنوع بيانها على طريقة القرآن في إيراد الشبهة والرد عليها؛ لأجل إثبات التوحيد، ونفي الولد لله الواحد القهار. ثم أخذ في إبطال الشبهة فقال: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾⁽²⁾.

«رداً لمقاتلهم الباطلة، وتهويلاً لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب، المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح، وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة»⁽³⁾.

وقد بين عظم شناعتهم هذه فقال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾⁽⁴⁾.

ثم عاد البيان إلى ذكر دعواهم الباطلة فقال تعالى: ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾⁽⁵⁾. ورد عليهم مبطلاً لمقاتلهم هذه، مستدلاً على قدرته بدلائل الأنفس والآفاق فقال تعالى: ﴿وَمَا يُلْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾⁽⁶⁾ ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾⁽⁶⁾.

(1) تفسيره 10/353.

(2) مريم 89.

(3) روح المعاني 16/139.

(4) مريم 90.

(5) نفسها 91.

(6) نفسها 92، 93.

فذلك تصريح بليغ وتَقْنُنٌ عجيب ، في إثبات الوجدانية ونفي اتخاذ الله ولداً ، بإيراد الشبهة ودحضها بأدلة قاطعة وحجة ساطعة لا يملك الإنسان أمامها إلا التسليم بها والخضوع لها ، بأسلوب غاية في البراعة ونهاية في الفصاحة .
إن من بديع نظم هذه الآيات استبدال اسم الجلالة بصفة من صفاته العَلِيَّة ، وهو (الرحمن) وقد أعيد ذكره ثلاث مرات تنويعاً للبيان ، لا تكرار فيه .
ونظير هذه الآية ، آية الأنبياء ، وهو من التنويع وليس فيها تكرار ؛ لأن كلاً منهما تابعة لسياقها ولأسباب نزولها .

وقد ذكر صاحب «الكشاف» أن آية الأنبياء ، مقررة لما سبقها من أي التوحيد ، نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات الله ، نزه ذاته عن ذلك ، ثم أخبر عنهم بأنهم عباد ، والعبودية تنافي الولادة ، إلا أنهم ﴿مُكْرَمُونَ﴾ مقرَّبون عند الله ، على سائر العباد لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم ⁽¹⁾ .

يتبيّن لنا من العرض السابق ما يلي :

- 1- أن هذه الآيات تنوّعت تنوعاً بديعاً ، وتفنّنت في ذلك تفنُّناً دقيقاً ، ذلك أنها ردت على اليهود والنصارى والمشرّكين في دعواهم الباطلة لأجل إثبات التوحيد لله وحده ، وتنقية العقيدة ، وتصحيحها من الاعتقاد الفاسد الذي لا يستند إلى دليل .
- 2- أن هذه الآيات اقترنت في حكاية هذه الدعاوي الباطلة بتنزيه المولى - عز وجل - بصورة مُطَرَّدة ، عما ادّعاه هؤلاء ؛ لأنه افتراء على الله وإثم عظيم .
- 3- اقترنت بعضها بدلائل من الأنفس والآفاق ، على سبيل الاحتجاج وذكر البراهين الساطعة ، والدلائل القاطعة .
- 4- أن تصريح هذه الآيات يأتي أحياناً بإيراد الشبهة ودحضها بأدلة قاطعة وحجج ساطعة .
- 5- أن هذه الآيات ليست مكررة في نفسها ولا مع غيرها .

(1) الكشاف 2/ 569 .

2 - تنوع صيغ تنزيه المولى - عز وجل - في القرآن الكريم :

ذكر القرآن الكريم ، صيغاً لتنزيه المولى - سبحانه وتعالى - وتبرئته مما ينسب إليه اليهود والنصارى والمشركون ، مما لا يليق بجلاله ، وعظيم سلطانه ، وهذه الصيغ هي : - تبارك وتعالى ، وسبحانه - وخص الله بها ذاته ، دون أن يشركه فيها غيره ، إذ لا تطلق إلا على تنزيه الله - عز وجل - .

ومن ثم فإنه يتعين علينا أن نبين كيف يُصَرَّف القرآن الكريم هذه الصيغ .

أ- صيغة التنزيه - تبارك -

فاللفظ الأول : لفظ - تبارك - فعلٌ على صورة الماضي لا غيره ، يدل على كثرة البركة ودوامها من غير انقطاع .

وذلك ما أشار إليه بعض المفسرين ، فهذا الزمخشري يقول : «البركة كثرة الخير وزيادته ، ومنها - تبارك الله - وفيه معنيان : تزايد خيره وتكاثر ، أو تزايد عن كل شيء»⁽¹⁾ .

وقد أظهر الاستقراء الكامل لهذه الصيغة أنها وردت تسع مرات ، موزعة على القرآن الكريم ، وقد حاولنا تصنيفها حسب بداياتها وخواتمها ، فالنوع الأول : جاء فواتح لآيات ، وذلك في ست آيات ، يأتي بيانها على الترتيب . وقد وردت مبينة اختصاص النبي - ﷺ - بالقرآن والرسالة كما في قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾⁽²⁾ .

وقد بين أبو حيان سرّاً افتتاح سورة الفرقان بهذه الصيغة فقال : «ناسب أن يفتح هذه السورة بأنه مُنَزَّه في صفاته عن النقائص كثير الخير ، ومن خيره أنه نزل الفرقان على رسوله منذراً لهم ، فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه ،

(1) الكشف 80/3 .

(2) الفرقان 1 .

و- تبارك - تفاعل مطاوع ، بارك وهو فعل لا يتصرف ، ولم يستعمل في غيره - تعالى -
فلا يجيء منه مضارع ، ولا اسم فاعل ، ولا مصدر⁽¹⁾ .

وقال غيره : « تبارك - هذه كلمة لا تستعمل إلا لله بلفظ الماضي ، وذكرت
في هذه السورة في ثلاثة مواضع تعظيماً لله - تعالى - وخصت مواضعها بذكرها
لعظم ما بعدها .

الأول : ذكر الفرقان ، وهو القرآن المشتمل على معاني جميع كتب الله .
والثاني : ذكر النبي - ﷺ - ومخاطبة الله له فيه

والثالث : ذكر البروج ، والشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار ، ولولاها لما
وُجد في الأرض حيوان ولا نبات⁽²⁾ .

وقد وردت في الآية الثانية منبهة على مشيئة الله - تعالى - من الجعل والتغيير ،
كما في قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝ ﴾⁽³⁾ .

قال أبو حيان : «ودخلت «إن» على المشيئة تنبيهاً أنه لا ينال ذلك إلا برحمته ،
وأنه معلق على محض مشيئته ليس لأحد من العباد على الله حق لا في الدنيا ولا في
الآخرة»⁽⁴⁾ .

وقال ابن عطية : «الآية رجوع بأمور محمد - ﷺ - إلى الله - تعالى - أي هذه
جهتك لا هؤلاء الضالون في أمرك»⁽⁵⁾ .

(1) البحر المحيط 6 / 440 .

(2) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 293 .

(3) الفرقان 10 .

(4) البحر المحيط 6 / 444 .

(5) المحرر الوجيز 4 / 201 .

وقد جاءت في الآية الثالثة مبيّنة قدرة الله في إبداع الخلق ، كما في قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ ⁽¹⁾ .
قال ابن عطية : « لما جعلت قريش سؤالها عن الله - تعالى - وعن اسمه الذي هو الرحمن سؤالاً عن مجهول نزلت هذه الآية مصرّحة بصفاته التي تعرّف به وتوجب الإقرار برؤييته » ⁽²⁾ .

وقد وردت في الآية الرابعة مقررة ملكه للسموات والأرض وما بينهما إذ قال تعالى : ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ⁽³⁾ .

وقد جاءت في الآية الخامسة مسندة إلى اسم الربوبية ، إذ قال تعالى : ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ⁽⁴⁾ .

وجاءت في الآية السادسة مقررة ملكه المطلق وقدرته على كل شيء ، إذ قال تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ⁽⁵⁾ .

وأما النوع الثاني : فهي التي جاءت خواتم لآيات ، إذ وردت الأولى مقررة أن الخلق والأمر لله وحده ، وذلك بعد ذكر دلائل من الآفاق تدل دلالة قاطعة على وحدانية الله - تعالى - ، وكمال قدرته ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ⁽⁶⁾ .

(1) الفرقان 61 .

(2) نفسه ص 217 .

(3) الزخرف 85 .

(4) الرحمن 78 .

(5) الملك 1 .

(6) الأعراف 54 .

قال ابن عطية: «وتبارك معناه عَظُمَ - وتعالى - وكثرت بركاته، ولا يوصف بها إلا الله تعالى - و(تبارك) لا يتصرف في كلام العرب - لا يقال فيه: يتبارك وهذا منصوص عليه لأهل اللسان.

قال القاضي أبو محمد: وعلة ذلك أن: (تبارك) لما لم يوصف بها غير الله - تعالى - لم تقتض مستقبلاً إذ الله قد تبارك في الأزل»⁽¹⁾.

وقال أبو السعود: «أي: - تعالى - بالوحدانية في الألوهية وتَعَظَّمَ بالتفرد في الربوبية. وتحقيق الآية الكريمة - والله - تعالى - أعلم - أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً فين لهم أن المستحق للربوبية واحد هو الله - تعالى - لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه - تعالى - خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم، فأبدع الأفلاك ثم زينها بالشمس والقمر والنجوم»⁽²⁾.

وقد وردت الثانية مؤكدة قدرة الله على الإنشاء والخلق الحسن، إذ قال تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁽³⁾. وقد وردت الثالثة: مقررة الوحدانية وكمال الربوبية، إذ قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁾.

تلك هي صيغة التنزيه - تبارك - نستخلص منها:

- 1 - أن هذه الصيغة منها ما جاء فواتح لآيات، ومنها ما جاء خواتم لها.
- 2 - أن هذه الصيغة جاءت مقررة الوحدانية، وكمال صفات الألوهية.

(1) المحرر الوجيز 2/ 409.

(2) إرشاد العقل السليم 3/ 233.

(3) المؤمنون 14.

(4) غافر 64.

3- أن الصيغة التي جاءت فواتح لآيات ذكر بعدها ما يدل على قدرة الله على الخلق والإنشاء، والملك، وأن التي جاءت خواتم ذكر قبلها ما يدل على ذلك، تلك هي بلاغة القرآن في تصريف بيانه.

ب- صيغة التنزيه - تعالى :-

يُظهِرُ الاستقراء الكامل لللفظ التنزيه - تعالى - أنه ورد في أربع عشرة آية، يمكن تصنيفها على النحو التالي: آيات ورد فيها لفظ - تعالى - منفرداً بمعنى أنه لم يقترب به لفظ - سبحانه - وهذا أيضاً نوعان: نوع جاء فواتح لآيات، ونوع جاء خواتم لها، وذلك لنفي الآلهة معه - تعالى - والنعي على من جعل له شركاء، واضطرد معه ورود قوله: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يتعالى بها عن الشرك وتقرير خلقه للسموات والأرض بالحق وغيرهما، وتقرير علمه - تعالى - بالغائب والشاهد.

فالنوع الأول، الذي جاء فواتح لآيات، كما في قوله تعالى:

1- ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾⁽¹⁾.

2- وقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾⁽²⁾.

3- وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾⁽³⁾.

وأما النوع الثاني: فهو الذي جاء خواتم لآيات، كما في قوله تعالى:

1- ﴿فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَاحِبًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁴⁾.

2- وقال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁵⁾.

(1) طه 114.

(2) المؤمنون 116.

(3) الجن 3.

(4) الأعراف 190.

(5) النحل 3.

- 3- وقال تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽¹⁾.
- 4- وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيِّنَ يَدَيَّ رَحْمَتِهِ ۗ أَعْلَاهُ اللَّهُ تَعَلَّىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽²⁾.
- وقد ورد لفظ - تعالى - معطوفاً على لفظ التنزيه - سبحانه - ومرة معطوفاً على هذا اللفظ، مظهراً لفظ الجلالة، ومن حكمة القرآن في تصريف بيانه أن هذا التصريف بهذه الكيفية يأتي مطرداً، لا يتغير، وآيات هذا النوع:
- 1- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ آلِينَ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَينَ وَبَينَ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَصِفُونَ﴾⁽³⁾.
- 2- وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁴⁾.
- 3- وقال تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁵⁾.
- 4- وقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاتَبَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿١٧﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾⁽⁶⁾.
- 5- وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) المؤمنون 92.

(2) النمل 63.

(3) الأنعام 100.

(4) يونس 18.

(5) النحل 1.

(6) الإسراء 42-43.

(7) القصص 68.

6- وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِثْرَ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽¹⁾.

7- وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽²⁾.

ج- صيغة التنزيه، سبحانه.

وردت صيغة التنزيه - سبحانه - كثيراً في القرآن الكريم، مُنْزَهِةُ المولى عما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فمنها على سبيل المثال لا الحصر، إذ المقام لا يتسع لاستقراءها كاملة.

وهكذا فإن هذا اللفظ يرد مسبقاً بإثبات الوحانية لله - تعالى - ونفي الولد، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾⁽³⁾.

قال ابن عطية: «معناه تنزيهاً له وتعظيماً عن أن يكون له ولد كما تزعمون أنتم أيها النصارى في أمر عيسى...» وقوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ إخبار يستغرق عبودية عيسى وغير ذلك من الأمور»⁽⁴⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁵⁾. وأكثر تصريحه يأتي مسبقاً بنفي الولد، كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَبِيلٌ﴾⁽⁶⁾.

(1) الروم 40.

(2) الزمر 67.

(3) النساء 171.

(4) المحرر الوجيز 2/ 140.

(5) التوبة 31.

(6) البقرة 116.

قال ابن عطية: «سبحانه - مصدر معناه تنزيهاً له وتبرئة مما قالوا»⁽¹⁾.

وقال أبو حيان: «أتى باللفظ الذي يقتضي التنزيه والبراءة من الأشياء التي لا تجوز على الله - تعالى - قبل أن يضرب عن مقالاتهم ويستدل على بطلان دعواهم - وكان ذكر التنزيه أسبق؛ لأن فيه ردعاً لمُدَّعي ذلك، وإنهم ادعوا أمراً تنزه الله عنه وتقدس»⁽²⁾.

وقد يرد مسبوقاً بنفي الولد ونفي الآلهة الأخرى، كما في قوله تعالى:
﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقد يرد مسبوقاً بتخذيل من يدَّعي لآلهته القدرة على الفعل والخلق كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽⁶⁾.

وقد يرد لنفي البنات، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) نفسه 1/ 201.

(2) البحر المحيط 1/ 532.

(3) الإسراء 42، 43.

(4) المؤمنون 91.

(5) الأنعام 100.

(6) الروم 40.

(7) النحل 57.

قال صاحب الطراز: «(سبحانه) كلمة تنزيه أوردتها اعتراضاً بين الجملتين مبالغة في التنزيه عما نسبوه إليه من اتخاذ البنات، ومبالغة في الإنكار عليهم في هذه المقالة، فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه اللفظة، أعني قوله (سبحانه) من حسن الموقع بكونها واردة على جهة الاعتراض، وما تضمنته من الفوائد الشريفة والأسرار الخفية، من الإنكار والردّ والتهكّم وإظهار التعجب من حالهم، وغير ذلك من اللطائف - فسبحان الله - لقد أنشأت هذه الآية للعارفين استطرافاً وعجباً، وحرّكت في قلوبهم أشواقاً وطرباً، لما اشتملت عليه من عجائب الفصاحة التي لا ينطق بها لسان، ومن غرائب البلاغة ما لا يطلع على فجّها إنسان»⁽¹⁾.

وقد يتصرف إعلاناً للتوبة. كما حكى القرآن عن موسى - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁽²⁾.

وعن يونس إذ قال تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾⁽³⁾.

وعن عيسى إذ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُوتِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾⁽⁴⁾.

وقد ورد تعليمًا وتأديبًا، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُنَبِّئُنَا لَنَّا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾⁽⁵⁾.

ومن بديع التصريف القرآني أنه كما أتبع لفظ - تعالى - بقوله: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أتبع لفظ ﴿سُبْحَنَهُ﴾ بقوله تعالى: ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾.

(1) الطراز 2/ 170.

(2) الأعراف 143.

(3) الأنبياء 87.

(4) المائدة 116.

(5) الفرقان 18.

وقد يتصرف هذا اللفظ فواتح لآيات ، كما في قوله تعالى :

1 - ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ ⁽¹⁾ .

2 - وقال تعالى : ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ ⁽²⁾ .

3 - وقال تعالى : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ⁽³⁾ .

4 - وقال تعالى : ﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

5 - وقال تعالى : ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

6 - وقال تعالى : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ⁽⁶⁾ .

7 - وقال تعالى : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ⁽⁷⁾ .

تلك هي صفات التنزيه التي صرف القرآن ذكرها ، منزّه المولى عما ينسب إليه الظالمون ، مما لا يليق بذاته العلية ، وصفات الربوبية ، فخص بها ذاته دون أن يشاركه فيها أحد من خلقه ، مقتزنةً بدلائل الخلق والإبداع الدالة على قدرة الله وكمالهِ منزّهة المولى عن النقائص ومثبتة له صفات العظمة والكمال .

(1) الإسراء 1 .

(2) الروم 17 .

(3) يس 36 .

(4) نفسها 83 .

(5) الصافات 159 .

(6) نفسها 180 .

(7) الزخرف 82 .

المبحث الرابع

تصريف القول في أساليب إثبات التوحيد

شغلت آيات التوحيد حيزاً كبيراً من القرآن الكريم؛ لأجل إثبات الوحدانية لله ربّ العالمين، إذ وردت بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة، غاية في الروعة والبيان، تنبئ عن عظمة منزل هذا الكتاب وإعجاز القرآن الكريم، فهو يورد الأسلوب المناسب في المكان المناسب. وينتقل من نوع إلى آخر انتقالاً عجيباً، لا مثيل له في بيانه وروعة انسجابه وليس له طريقة معينة في إيراد أساليبه، وتحقيق مقاصده.

إن هذه الانتقالات الأسلوبية المبينة لمعاني التوحيد وغيره تكشف عن تناسق قوي وترابط متين بين الآيات المختلفة المعاني، وتكشف كذلك عن روعة القرآن الكريم، وسرّه البياني الذي ليس له نظير.

«يختلف الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، في التعبير عن حقيقة التوحيد، والدعوة إليها، عن مناهج المتكلمين والفلاسفة، ومن تابع طريقهم من المفسرين»⁽¹⁾.

إن هذه الدراسة تبين الطريقة التي عبر بها القرآن الكريم بعدد من الأساليب عن حقيقة التوحيد ودعوته إلى ترسيخها في النفوس، وبيان صحتها من فاسدها.

وقد عرض القرآن الكريم دلائله وبراهينه في أسلوب أدبي رائع، يستهوي نفس العربي فيفتح فؤاده، وهو لا يدري لسماع ما يُعرض عليه مأخوذاً بعذوبته وجماله.

ولم يتوجه القرآن الكريم بالدليل إلى العقل وحده لكنه خاطب جميع القوى المدركة والمؤثرة في النفس الإنسانية، وتدرّج في الدليل من مرحلة إلى أخرى، مستخدماً الإثارة الوجدانية تارةً، وتحريك العاطفة تارةً أخرى، وهز مشاعر الرجاء والخوف، ووجه النظر إلى المحسّس المشاهد، وقاس عليه البعيد الغائب، وقطع السبيل

(1) بلاغة العطف في القرآن الكريم ص 197.

على المجادل ، وسد جميع الثغرات أمام الناظر ، حتى لا يجد غضاضةً في التسليم ، ولا مرارةً في القبول ، ولا محيصاً من الإذعان⁽¹⁾ .

وقد أشار صاحب «المنار» إلى أن مسائل العقيدة قد فُصِّلَتْ أبلغ تفصيل بأساليب القرآن العالية ، بين الإقناع والتأثير ، كبيان صفات الله في سياق بيان أفعاله ، وسننه في الخلق والتكوين ، والتقدير والتدبير ، وآياته في الأنفس والآفاق ، وطبائع الاجتماع وملكات الأخلاق ، وتأثير العقائد في الأعمال ، وما يترتب عليها في الدارين من الجزاء ، ونهايك بإيراد الحقيقة بأسلوب المناظرة والجدال ، أو ورودها جواباً بعد سؤال ، أو تجليها في ورود الوقائع وضروب الأمثال ، وهذا الأسلوب أعلى الأساليب ، وأكملها جميعاً بين إقناع العقل والتأثير في القلوب⁽²⁾ .

وقد أشار إلى هذا النوع من التصريف القرآني صاحب «مباحث في التفسير الموضوعي» إذ قال : «جاءت أدلة الخلق والإبداع من خلال آيات القرآن الكريم على أوجه مختلفة ، للدلالة على توحيد الله - سبحانه وتعالى - وتَفَرُّده بالإيجاد ، وتناولت مجالات الخلق المختلفة من أمور في الكون ، وفي الحياة والإنسان ، والنبات والظواهر الجوية ، تارةً بالإجمال ، وتارةً بالتفصيل ، وبأساليب متنوعة ، من استفهام إلى حصر عن طريق النفي والإثبات ، وإلى إثارة تساؤلات وإلى لفت نظر في الكون المحيط لمعرفة البدء والنهاية والمصير .

ولعل الحكمة في تنوع هذه الأساليب في الغرض أن يجد المرء في جميع أحواله النفسية والفكرية ما يلفت النظر للتدبر في آيات الخالق ووحدانيته⁽³⁾ . ومن هنا فإن الحديث في هذا المبحث سيكون عن تنوع الأساليب الدالة على التوحيد وكمال الألوهية ، ونفي الشرك والوثنية ، المتمثلة في عدد من أساليب القول المختلفة ، التي سيرد بيانها في مواضعها على سبيل المثال لا الحصر .

(1) خصائص التعبير القرآني 2 / 452 - 453 .

(2) تفسير المنار 8 / 271 .

(3) مباحث في التفسير الموضوعي ص 121 .

أولاً: الاستدلال بآيات الأنفس والآفاق:

نوع القرآن الكريم الأساليب الدالة على التوحيد تنوعاً عجبياً، وتفنن في ذلك تفنناً دقيقاً عن طريق الاستدلال بآيات الأنفس والآفاق، وهو أسلوب اختص به القرآن الكريم في إثبات الألوهية وتقرُّد المولى - عزَّ وجلَّ - بالوحدانية، ونفي الشرك والوثنية، وإثبات البعث والجزاء، والنُّبوة والرسالة، وغيرها من القضايا المرتبطة بالإيمان.

والذي يهمنا في هذا المبحث، هو الآيات التي تنوعت بقصد إثبات التوحيد، وأما ما يتعلق بإثبات البعث والجزاء، والنُّبوة والرسالة، فسيكون الحديث عنها في محله - إن شاء الله تعالى - فالآيات الكونية تتصرف كثيراً في القرآن الكريم - وبخاصة في السُّور المكية - مما قد يوهم بعض من لم يعن النظر فيها أنها مكررة، والحال أن الأمر بخلاف ذلك.

فهذا صاحب «تفسير الآيات الكونية» يقول «لقد تكررت الآيات الكونية في القرآن الكريم، وهي في مجموعها تصل إلى 750 آية، وهذا العدد الكثير يتضمن عناية القرآن بهذا الكون، ومشاهده، وما فيه من سماء وأرض وليل ونهار، وشمس وقمر...»⁽¹⁾.

إن هذا الباحث وغيره ممن وصفوا هذه الآيات بالتكرار لم يهتدوا إلى المصطلح الصحيح، وهو مصطلح تصريف القول في القرآن الكريم، الذي نص عليه القرآن الكريم في غير ما آية⁽²⁾.

إن المتأمل في هذه الآيات وتصريفها يدرك أن ذلك هو التنوع والتفنن الذي يكشف أسرار القرآن الكريم، ودقائقه البيانية.

(1) تفسير الآيات الكونية ص 53.

(2) ذكرنا هذه الآيات في المقدمة والتمهيد لهذا الكتاب.

إن الاستدلال بدلائل الأنفس والآفاق جاء بها القرآن الكريم بقصد إيراد الحجج الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على وجود الله - عزَّ وجلَّ - وإثبات وحدانيته .

ولذلك فإن التصريف البياني لآيات الأنفس والآفاق يعتبر خاصيةً من خصائص الأسلوب القرآني ، جاء بها القرآن للاستدلال على وجود الله - تعالى - بالدلائل الباهرة على كمال قدرته ، وبيد صنعته ، وتَفَرُّدهِ بالوحدانية ، فكثر بذلك تصريف هذه الدلائل بأساليب متنوعة وطرائق مختلفة .

وذلك ما أكَّده محمد صادق عرجون ، إذ قال : «إن هذا اللون من أساليب القرآن مبثوث في آيات الله الكونية التي سبقت في مواضعها من سُورِ القرآن ؛ لبيان عظمة الوجود الإلهي ، وعظمة هذا الكون بما يدل على تَفَرُّده - تعالى - بقدرة الإبداع والخلق ، ويدل على وحدانيته وربوبيته ، وقد بلغ بعض الناظرين في تفسير القرآن بهذه الآيات الكونية التي نزلت لتدعيم العقيدة إلى أكثر من خمسمائة آية»⁽¹⁾ .

وهكذا فإنه من خلال حديثنا عن آيات الأنفس والآفاق التي أكثر القرآن الكريم من تصريفها ، يتعين علينا أن نبين المقصود بها .

إن هذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾⁽²⁾ .

وقد فَصَّلَ القول في ذلك محمد صادق عرجون فقال : «والمراد بآيات الآفاق الفلكية والكوكبية ، وآيات الليل والنهار ، وآيات الأضواء والظلمات ، وآيات عالم العناصر ، وآيات المواليد ، وقد أكثر ذكرها في القرآن .

(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 17 .

(2) فصلت 53 .

والمراد بآيات الأنفس ما فيها من لطيف الصنعة ، وبديع الحكمة» ونقل عن الرازي قوله : «والعجائب التي أودعها الله هذه الأشياء مما لا نهاية لها ، فهو - تعالى - يطلع عباده على تلك العجائب زماناً فزماناً وحالاً بعد حال»⁽¹⁾ .

وقد بين مقاصد القرآن من تصريف هذه الآيات بقوله : «وإنما يقصد القرآن من ذكر آيات الله في الكون وأسرار الوجود إلى إيقاظ العقول لتهض بواجبها في كشف الحقائق الكونية لتقل أولاً وقبل كل شيء إلى معرفة الخالق العظيم ، وإلى معرفة عظمة ملكه ، وسعة سلطانه ، وصدق أنبيائه ورسله ، وتحرر من التعبد للمخلوقين لتفرد الخالق بالتقديس»⁽²⁾ .

وقد نَوَّعَ القرآن الكريم دلائل الأنفس والآفاق ؛ لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة ، التي يصل من خلالها كل ذي عقل إلى الإيمان بوحداية الله - تعالى - فالكون كله شاهد بعظمة الله - تعالى - .

ومن ثم فإنه يجدر بنا أن نأتي على بعض الأمثلة ؛ لتبين منها سر القرآن الكريم في تصريف هذه الدلائل - أعني بذلك آيات الأنفس والآفاق - التي تنوعت في القرآن تنوعاً عجبياً ؛ إذ وردت بطرائق مختلفة وأساليب متنوعة ، حاثّة الإنسان على التأمل والتفكير في خلق الله ، تارةً بدعوته للتجول في هذا الكون العجيب ، المحكم الخلق والإبداع ، بما اشتمل عليه من آيات ودلائل دالة على قدرة الله - سبحانه وتعالى - ليصل بذلك إلى معرفة الخالق وتوحيده ، وتارةً بدعوته للتأمل والتفكير في خلقه على هذه الصورة القويمة ؛ ليصل أيضاً من خلال ذلك التفكير والتأمل إلى معرفة خالقه - عزَّ وجلَّ - ليعبده حق العبادة ، ولا يشرك معه غيره ، وتارةً ثالثةً بتذكيره بنعمه الجليلة التي لا تُعدُّ ولا تُحصى ، والتي خلقها وسخرها لمنافع عباده ومصالحهم ، وذلك ليشكروه عليها بالتوحيد ، ويخصُّوه بالعبادة وحده ؛ لأنه وحده المنعم والمتفضل على عباده بتلك النعم .

(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 327 .

(2) نفسه ص 333 .

ومن أجل ذلك خاطب البيان القرآني ، كل حاسة في الإنسان ، وكل جارحة في كيانه البشري ؛ ليتجه بعقله إلى ربه ، ويستنير بما يرى من آثار صنع الله ، الدالة على عظمة الله - عز وجل - . ولذلك جاءت الآياتُ تخاطب العينَ لترى ، والأذنَ لتسمع ، والوجدانَ ليتأثر ، والعقلَ ليتدبر ، وحشدت الكون كله ، سماءه وأرضه ، وشمسه وقمره ، وليله ونهاره ، وجباله وبحاره ، ونباته وثماره ، وعرضته أمام الأنظار هكذا مكشوفاً محسوساً ملموساً ، تكاد كل ذرة فيه تشهد لله بالوحدانية⁽¹⁾ .

والقرآن الكريم في تصريفه لآيات الأنفس والآفاق قد يجمع بينها ، وقد يفرد ، وذلك حسب ما يقتضيه المقام من أدلة تتعلق بتوحيد الله ، والدلائل المنصوبة على وجود الخالق المدبر الحكيم ؛ إذ يصرفها على ثلاثة أنواع من الأساليب ، فالنوع الأول الأسلوب التقريري ، والنوع الثاني أسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ ، الذي يأتي بالسؤال والجواب ، يسأل عنه ثم يجيب ، ويوجه السؤال ثم يرد عليه .

والنوع الثالث ، هو الجمع بين التقرير والتلقين ، وذلك ما ستبينه الدراسة اللاحقة .

أما الأسلوب الأول ، وهو الأسلوب التقريري ، فكما في قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾⁽²⁾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁽³⁾ .

وجه الخطاب في هاتين الآيتين للناس عامة⁽³⁾ ؛ لأنهم جميعاً مطالبون بتوحيد الله - تعالى - . وعبادته وحده ، معدداً نعمه على عباده ودلائل صنعه ، التي توجب

(1) إيجاز البيان للصابوني ص 67 .

(2) البقرة 21 - 22 .

(3) قال صاحب «بدائع الفوائد» : «هذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم» (بدائع الفوائد 4/ 413) .

على العباد توحيدَه وعبادته وحده لا شريك له . فأمرهم بعبادة ربّهم ، وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته»⁽¹⁾ .

وقد أشار الرازي إلى ما تضمنه الأسلوب التقريري في هاتين الآيتين من أنواع الدلائل الدالة على توحيد الله - وبديع صنعه ، متمثلاً في اثنين من الأنفس ، وثلاثة من الآفاق ، فبدأ أولاً بقوله : ﴿ خَلَقَكُمْ ﴾ وثانياً : بالآباء والأمهات ، وهو قوله : ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ وثالثاً : بكون الأرض فراشاً ، ورابعاً : بكون السماء بناءً ، وخامساً : بالأمور الحاصلة من مجموع السماء والأرض ، وهو قوله : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ . ولهذا الترتيب أسباب ، الأول : أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه ، وعلم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره ، وإذا كان الغرض من الاستدلال إفادة العلم ، فكل ما كان أظهر دلالة كان أقوى إفادةً ، وكان أولى بالذكر .

فلهذا السبب قدم ذكر نفس الإنسان ، ثم ثنّاه بآبائه وأمّهاته ، ثم ثلّث بالأرض ؛ لأن الأرض أقرب إلى الإنسان من السماء ، والإنسان أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء ، وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء ، وخروج الثمرات بسببه ؛ لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض ، والأثر متأخر عن المؤثر ، فلهذا السبب آخر الله ذكره عن الأرض والسماء⁽²⁾ .

إن في هذا الأسلوب - كما قال صاحب «بدائع الفوائد» : «استدلالاً في غاية الظهور ، ونهاية البيان ، على جميع مطالب أصول الدين من إثبات الصانع وصفات كماله من قدرته وعلمه ، وإرادته وحياته ، وحكمته وأفعاله ، وحدوث العالم ، وإثبات نوعي توحيدَه ، أنه وحده الربّ الخالق الفاطر ، وتوحيد الإلهية

(1) نفسه .

(2) التفسير الكبير 2/ 111 - 112 .

المتضمن أنه وحده الإله المعبود المحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له»⁽¹⁾.

ونظير الآيتين السابقتين قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾⁽²⁾.

إن هذه الآيات وإن اتفقت مع الآيتين السابقتين في أسلوبها التقريري، الذي يلفت نظر العباد إلى بديع صنع الله - تعالى - وإتقانه المحكم، لا يعني ذلك أنها مكررة - كما أشار إلى ذلك صاحب «بدائع الفوائد» عند حديثه عن الآيتين السابقتين، إذ قال: «فذكر - تعالى - دليلاً آخر متضمناً للاستدلال بحكمته في مخلوقاته، فالأول متضمن لأصل الخلق والإيجاد ويسمى دليل الاختراع والإنشاء، والثاني متضمن للحكم المشهودة في خلقه ويسمى دليل العناية والحكمة، وهو - تعالى - كثيراً ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن»⁽³⁾.

غير أننا نتوقف فيما ذهب إليه من وجود تكرار في هذه الآيات ونظائرها وإن اتفقت في أسلوبها وبعض معانيها، ذلك أن لكل آية ظلالها الإيحائية الخاصة بها، التي جعلتها أكثر من غيرها ملاءمة لموقعها في السياق، وبالتالي فهي تنفرد عن غيرها فيما تتضمنه من بيان لا يوجد في نظائرها.

(1) بدائع الفوائد 4/ 112 - 113.

(2) إبراهيم 32 - 34.

(3) بدائع الفوائد 4/ 114.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِينَ اثْنَتَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ الْأَنهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (1).

نبه المولى - سبحانه وتعالى - في هذه الآيات عن طريق الأسلوب التقريري إلى ما في آياته الكونية من إتقان محكم، وعناية عظيمة، ونعم جليلة أنعم بها - تعالى - على عباده، وسخرها لمصالحهم ومنافعهم.

ففي آيات سورة إبراهيم لفت أنظار عباده إلى خلق السموات والأرض وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات، وجعلها رزقاً لعباده، وتسخير الفلك في البحر بأمره - تعالى - وتسخير الأنهار، والشمس والقمر، والليل والنهار، مبيّناً أن نعمه لا تعد ولا تحصى.

وفي سورة الرعد لفت أنظارهم إلى مدّ الأرض، وجعل فيها الجبال الثوابت، والأنهار، وجعل من كل الثمرات صنفين اثنين، وجعل الليل بظلمته يعقبه النهار بضياءه.

إن هذه الآيات تكشف عن تصريف بيانها عن الإتقان البديع الدال على المتقن العليم الحكيم، وتكشف عن عنايته بخلقه، ذلك أن الذي يتأمل في هذه الآيات الدالة على عظيم قدرته وبديع صنعه تهديه إلى توحيد الخالق العظيم، وعبادته، وشكره، وطاعته في كل ما أمر به ونهى عنه.

وقد بين الرازي سر الاستدلال بهذه الدلائل فقال: «وقد نبه الله - تعالى - على دلائل الأرض ومنافعها بألفاظ لا يبلغها البلغاء، ويعجز عنها الفصحاء» ثم قال: «إنه - تعالى - ذكر أمر السموات والأرض في كتابه في مواضع، ولا شك أن إكثار ذكر الله - تعالى - من ذكر السموات والأرض يدل على عظم شأنهما وعلى أن له - سبحانه

(1) الرعد 3.

وتعالى - فيهما أسراراً عظيمةً، وحِكماً بالغةً، لا يصل إليها أفهام الخلق ولا عقولهم»⁽¹⁾.

«وذلك أن هذه الدلائل تدل على وجود الصانع من وجه وعلى كونه - تعالى - واحداً من وجه آخر»⁽²⁾.

يرى محمد صادق عرجون: أن القرآن يجمع مرة الآيات السماوية إلى الآيات الأرضية في إطار واحد، وأخرى يذكر الآيات الأرضية منفردة للتنبيه على عموم الاستدلال بها؛ لقربها من مشاهد الحس، إذ الحواس هي النوافذ المادية التي يستطيع العقل أن يدرك بوساطتها في أول خطوة نحو الحقائق الكونية.

وقد يفرد الآيات السماوية بالذكر تنبيهاً لأهل الاختصاص من العلماء لينقلهم على سفائن الفكر من عوالم الأرض إلى آفاق السماء؛ لينظروا إلى ما أودع الله فيها من آيات أجل وأعظم مما أودع في الأرض⁽³⁾.

ومن ثم نستطيع القول: إن في تصريف هذه الآيات عن طريق الأسلوب التقريري، دلائل واضحة وبراهين ساطعة دالة على وجود الله ووحدانيته، بما أودعه الله - تعالى - من آثار آياته الكبرى في هذا الكون، وما فيه من بيان لعظمة وآثار صنعه؛ لأن في هذه المخلوقات أجل الدلائل في آيات الله الكونية التي مكّن الله الإنسان من الاطلاع عليها ومشاهدة آثارها.

كما أن في بيان تلك الدلائل وتنويعها تفنناً وبلاغة وإبداعاً⁽⁴⁾ وصولاً للإيمان بالله - تعالى - وتثبيتاً للعقيدة الصحيحة.

(1) التفسير الكبير 116/2.

(2) عجائب القرآن ص 10.

(3) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 278 - 279.

(4) بين الله تعالى مكانة هذا الإبداع فقال عز وجل: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (غافر 57).

وأما النوع الثاني من آيات الأنفس والآفاق، فهي التي اتبع فيها أسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ، الذي يأتي بالسؤال والجواب، وهذا النوع أيضاً كثير جداً في القرآن، وللقرآن الكريم طرائق في تصريف هذا النوع من البيان؛ فأحياناً يقدم السؤال ويقرر رسوله على وحدانيته، وأنه الخالق لهذا الكون ما فيه وما عليه، وسنكتفي منه بإيراد بعض الأمثلة.

ورد هذا النوع من الاستدلال بطريق السؤال والجواب، يقدم السؤال ثم يجيب عليه، مبيناً قدرة الله - تعالى - في الخلق والتكوين إذ إن في هذا البيان دلائل واضحة على قدرته وكمال ألوهيته؛ لأنه خالق السموات والأرض من غير مثال سابق، وهو المالك لهما، ولكل من فيهما، وهو الخالق وحده يرزق من يشاء بغير حساب كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾. ففي هذه الآية الكريمة أمر موجه للرسول - ﷺ - أن يوجه السؤال للمشركين على سبيل الإنكار والتوبيخ، عن ملكية من في السموات والأرض، ثم الأمر بالجواب المتضمن للتوحيد في كلمة واحدة وهي: الله لا غيره المالك لذلك، معدداً صفاته.

وفي ذلك من الإنكار والتوبيخ ما لا يخفى؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله - تعالى - مع وضوح الدلائل الدالة على قدرته وبديع صنعه.

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَلياً فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽²⁾. ففي هذه الآية الكريمة، إنكار وتوبيخ للمشركين عن طريق الأمر

(1) الأنعام 12.

(2) الأنعام 14.

والسؤال، ثم تلقين للجواب على لسان الرسول - ﷺ - المبين للتوحيد، والصفات العظيمة لله رب العالمين، ثم تلاه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تَوَفُّوْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾﴾ (١).

ففي هاتين الآيتين الكريمتين يقدم السؤال للمشركين عن طريق الأمر الموجه للرسول - ﷺ - ثم يلقنهم الجواب عن طريقه أيضاً، توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم أن يعبدوا معه غيره مع وضوح الدلائل الدالة على وحدانيته، - تعالى -.

وأحياناً يقدم السؤال ثم يقرر المنكرين لوحدانيته أن يجيبوا عنه معترفين بأنه الخالق وحده، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٧﴾﴾ (٢).

وقد ذكر المراغي سر تقديم السؤال للمشركين وتفويض الجواب إليهم فقال: «جاءت بطريق السؤال للتوبيخ والإزام الخصم، فإن الكلام إذا كان ظاهراً جلياً، ثم ذكر على سبيل الاستفهام وفوض الجواب إلى المسؤول، يكون أوقع في النفس، وأبلغ في الدلالة على الغرض» (٣).

وقال أيضاً صاحب «فتح البيان في مقاصد القرآن»: «ثم لما بين الله - سبحانه - فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من أحوال الرزق والحواس، والموت والحياة، والابتداء والإعادة، والإرشاد والهدى، وبنى - سبحانه - الحجج على

(١) يونس 34 - 35.

(٢) نفسها 31.

(٣) تفسيره 4/ 102.

الاستفهام وتفويض الجواب إلى المسؤولين ليكون أبلغ في إلزام الحجة وأوقع في النفوس ، فقال : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد للمشركين احتجاجاً لحقيقة التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك . وهذه أسئلة ثمانية جواب الخمسة الأولى منهم وجواب الاثنين بعدها منه - ﷺ - بتعليم الله إياه لعدم قدرتهم عليه ، وجواب الأخير لم يذكر لشهرته والعلم به» (1) .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (AL) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (AL) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (AY) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿ قُلْ فَأَنِي تُسْحَرُونَ ﴾ (2) . ففي هذه الآيات الكريمة ثلاثة أسئلة وردت عن طريق الأمر الموجه للرسول - ﷺ - توبيخاً للمشركين وإلزامهم الحجة على وحدانيته ، وكمال قدرته ، وجوابها جميعاً الاعتراف بأن الله هو الخالق والمالك لكل شيء ، ومع ذلك يُصِرُّون على إنكار وحدانيته وعبادة غيره - تعالى - مما لا ينفع ولا يضر .

وقال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (3) .

وقال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (4) .

وقال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ (5) .

(1) فتح البيان في مقاصد القرآن 4 / 260 .

(2) المؤمنون 84 - 89 .

(3) العنكبوت 61 .

(4) العنكبوت 63 .

(5) الزخرف 9 .

وهكذا فقد واجه القرآن الكريم في تصريف بيانه المنكرين للتوحيد بما لا يستطيعون إنكاره؛ لوضوح دلائله، ولذلك استخدم معهم أسلوباً تستيقظ به فطرتهم على التوحيد، مما يظهر عجزهم ويجعل العناد والمكابرة أمراً لا يستند إلى دليل.

وأحياناً أخرى يقدم السؤال مذكراً بقدرته العظيمة في الخلق والإبداع، وذلك من باب التنويع والتفنن في إيراد الحجج والدلائل الدالة على وجود الله - تعالى - ووحدانيته، كما في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ⁽¹⁾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾.

إن في هذه الآية الكريمة حضاً على النظر والتأمل في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء في هذا الكون العجيب؛ للوصول إلى معرفة الله - تعالى - وتوحيده، وفيها أيضاً توبيخ وإنكار على المشركين لعدم إيمانهم مع وضوح دلائل توحيده وكمال قدرته.

قال صاحب «براهين وأدلة إيمانية»: «إنكار عليهم في تركهم لهذا النظر المطلوب، وهو التفكير في الظواهر؛ لاستنباط دلالاتها، والانتقال من الآيات والعلامات التي فيها، إلى ما تدلّ عليه دلالة حتمية لا يرفضها عاقل حصيف منصف يعرف الحق بالنظر والتأمل.

وإذا كانوا قد نظروا ففي هذا الاستفهام إنكار عليهم إذ لم ينتقلوا بأفكارهم من آيات الظواهر، إلى ما تدلّ عليه حتماً من صفات بارئها ومتقنها، وواضع كل شيء فيها بعناية بالغة، وأنه واحد أحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد أحد في إلهيته فلا شريك له»⁽²⁾.

(1) الأعراف 185.

(2) براهين وأدلة إيمانية ص 22 - 23.

وقال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ مَثَى أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٥) أَمْ خُلِقُوا
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾. وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (٣٧)
أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٨﴾ (٢).

ففي هذه الآيات الكريمة تذكير بقدرة الله - تعالى - على الخلق والإبداع،
وتحمل في ضمنها توبيخ المشركين والإنكار عليهم في عبادتهم غير الله - تعالى -
الواحد الأحد، الخالق، المبدع، العزيز الحكيم.

ومن ثم نستطيع القول إن في تصريح هذا البيان تبكيثاً وتقريراً وتوبيخاً للذين
لا يؤمنون بوحداية الله - تعالى - الدالة على وجوده مخلوقاته التي يرونها في أنفسهم
وفي الكون من حولهم، وينتفعون بها في حياتهم في كل حين، ذلكم هو الجحود
لنعم الله - تعالى - التي استحقوا بشأنها التبكيث والتوبيخ.

وأما النوع الثالث من آيات الأنفس والآفاق فهو الجمع بين الأسلوب التقريري
وأسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ كما في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ (٣٩) أَمَّنْ جَعَلَ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٠) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ (٤١) أَمَّنْ
يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ
مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤٢) أَمَّنْ يَتَبَدَّوْا الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٣).

(1) الطور 35-36.

(2) الواقعة 58-59.

(3) النمل 60-64.

اجتمع في هذه الآيات الكريمة أسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ مع الأسلوب التقريري، وذلك في صورة أسئلة من الأنفس والآفاق لا يستطيع المشركون إنكارها. وذلك ما أشار إليه صاحب «في ظلال القرآن» إذ قال: «في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون وفي أطواء النفس لا يملكون إنكار وجودها، ولا يملكون تحليلها بغير التسليم بوجود الخالق الواحد المدبر الحكيم»⁽¹⁾.

وهكذا فقد وردت هذه الأسئلة متتابعة، يأتي بأسلوب التلقين والإنكار على المشركين، وفيه توبيخ لهم، ثم يقرنه بالأسلوب التقريري الذي يبين قدرة الله تعالى، على هذه المخلوقات، وبديع صنعه.

وقد نوع هذه الأدلة تنوعاً بديعاً، تنبئ عن عظمة الله تعالى - وتقرر وحدانيته، وتكشف عن إعجاز القرآن الكريم وسره البياني.

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽²⁾.

بدأت الآية الكريمة بالأسلوب التقريري الذي يبين دلائل القدرة وكمال الوجدانية، وتحمل في ضمنها الامتنان على عباده بنعمة الرزق في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾.

ثم قرنها بأسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ، منزهاً نفسه في قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

قال سيد قطب: «فهو سؤال للنفي في صورة التبريع غير محتاج إلى جواب»⁽³⁾.

(1) في ظلال القرآن 5/ 2654.

(2) الروم 40.

(3) نفسه ص 2772 - 2773.

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ ۚ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۚ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۚ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۚ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۚ ⁽¹⁾ .

بدأت الآيات الكريمة بأسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ ثم قرنه بالأسلوب التقريري ، الذي يبين الدلائل الدالة على وجود الخالق العظيم ، وبديع صنعه .
يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم يُصَرِّفُ آيات الأنفس والآفاق بطرائق شتى وأساليب مختلفة ، مُنَوِّعاً تلك الدلائل تنوعاً عجيباً ، ينبئ عن بلاغة القرآن العالية ، وحكمته البالغة ، وأسلوبه البديع ، وذلك بقصد إثبات الوجدانية لله ربّ العالمين .

وهو حين يُصَرِّفُها بهذه الكثرة يقصد منها إيقاظ العقول ؛ لتنهض بواجبها نحو خالقها ، ويناقدش المشركين وغيرهم ؛ لإفحامهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة ، بطريق التنوع العجيب والتناسق البديع .

إن تلك الدلائل شاهدة بعظمة الله ووحدانيته ، وناطقة بعظمته في خلق هذا الكون العجيب ، وتدعو الناس إلى النظر في خلق الله والتأمل في هذا الكون البديع ، المحكم الخلق والإبداع .

والقرآن الكريم في تصريفه لتلك الدلائل يدعو إلى معرفة الخالق وتوحيده وعبادته حق العبادة ، وألاّ يشركوا به غيره .

كما أنه في تصريف تلك الدلائل يعرض نعم الله على عباده التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى ، مذكراً بها ، وأنه يقرن هذه الدلائل ببيان الوجدانية وإثبات الألوهية لله ربّ العالمين .

إن هذا التنوع البياني سنراه أيضاً في الدراسة اللاحقة التي سنتكلم فيها عن أنواع أخرى من الأساليب التي تنوعت في آيات التوحيد، وإبطال الشرك واعتقادات المشركين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ لأن المقام لا يتسع لاستقراءها جميعاً. كما سنكتفي أيضاً بإيراد بعض الأمثلة عن كل نوع من أنواع الأساليب محل الدراسة.

ثانياً: الأسلوب الإخباري:

ورد الأسلوب الإخباري المؤكد لوحداية الله - تعالى - في كثير من الآيات الدالة على إثبات التوحيد لله ربّ العالمين، يصعب استقصاؤها، ولذلك نكتفي بذكر أمثلة منها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾⁽¹⁾. ففي هذه الآية الكريمة أكد المولى - عزَّ وجلَّ - قدرته على الخلق والإبداع من خلال ما ذكره من دلائل واضحة وبراهين ساطعة.

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانُ ۖ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ﴾⁽²⁾. فهذا الأسلوب تناول الإخبار بأدلة أخرى غير التي سبق ذكرها، دالة على قدرته تعالى وبديع صنعه.

وجاء الإخبار مؤكداً الربوبية لله ربّ العالمين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾⁽³⁾. ونظائرها كثيرة.

(1) الأنعام 95.

(2) نفسها 141.

(3) الأعراف 54.

وجاء الإخبار مبيناً قدرته - تعالى - على الخلق والإبداع بأدلة متنوعة في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٢﴾﴾.

وقد ورد الإخبار مبيناً دلائل القدرة الإلهية، الدالة على وحدانيته، ومذكراً بنعمه الجليلة في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿٣﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤﴾﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٥﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦﴾﴾.

ففي هذه الآيات والتي سبقتها أخبار متوالية مؤكدة لبديع صنع الله - تعالى - ومذكرة بنعمه الجليلة.

ثالثاً: أسلوب القسم:

أقسم القرآن الكريم على إثبات التوحيد لله رب العالمين في قوله تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾﴾.

بدأت هذه الآيات الكريمة في تصريف بيانها بالقسم في قوله ﴿وَالصَّافَّاتِ﴾ ثم بعدما

(1) يونس 5، 6.

(2) النحل 10 - 18.

(3) الروم 20 - 24.

(4) الصافات 1 - 4.

عطف عليها من الآيات ما عطف جاء التوحيد صريحاً جواباً للقسم مؤكداً بأن، حتى لا يكون هناك شك في وحدانيته - تعالى -، وهو من بلاغة القرآن وحكمة تصريحه .

قال الرازي : «والوجه الثاني في الجواب أنه - تعالى - لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى : ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ذكر عقوبة ما هو كالدليل اليقيني في كون الإله واحداً، وهو قوله تعالى : ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾⁽¹⁾ . وذلك لأنه - تعالى - بين في قوله : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾⁽²⁾ . أن انتظام أحوال السموات والأرض يدل على أن الإله واحد، فهنا لما قال : ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ أردفه بقوله : ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ كأنه قيل قد بينا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً، فتأملوا في ذلك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد»⁽³⁾ .

رابعاً: أسلوب الوصف:

استعمل القرآن الكريم أسلوب الوصف المثبت لتوحيد الله - تعالى - وبيان صفاته العظيمة، وسنكتفي منه بذكر ثلاث آيات متشابهة وهو قوله تعالى : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَضَرُّعُونَ﴾⁽⁵⁾ .

(1) الصفات 5.

(2) الأنبياء 22.

(3) تفسيره 118/26.

(4) الأنعام 102.

(5) الزمر 6.

وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾⁽¹⁾. اتفقت هذه الآيات في مضامينها، وهو وصف المولى - سبحانه وتعالى - بالربوبية، فكلها بدأت باسم الإشارة متبوعاً بلفظ الجلالة، معقّباً بمطلق الملكية والربوبية، وهو من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه.

غير أنها اختلفت في بعض الأساليب المعبر بها، دلالة على التصريف ونفياً للتكرار، وفيما يلي أقصّل القول في هذه الآيات؛ لتبين منها ذلك التصريف البديع والحكمة العظيمة التي أرادها الله من تصريف هذه الآيات.

فالآية الأولى - كما قلنا - بدأت باسم الإشارة: ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ لأجل التنبيه والتأكيد على وجود الصانع الحكيم، ذلكم الخالق العظيم.

ثم أتبع ذلك بلفظ الجلالة معقّباً بمطلق الربوبية دون عطف، وفي ذلك من قوة الدلالة وبلاغة التعبير ما لا يخفى، ذلك أن التعبير بلفظ ﴿رَبِّ﴾ مضافاً إليهم بعد لفظ الجلالة من الصفات المسلم بها عند المخاطبين بالقرآن.

ثم أعلن أنه المنفرد بالألوهية بقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ثم عقب ذلك بصفة من صفاته العظيمة، وهي صفة الخلق والتكوين فقال تعالى: ﴿خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فبهذا بين أنه خالق كل شيء، لذلك استحق العباد، إذ جاء الأمر بها بقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ ثم ختم الآية بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾.

أما الآية الثانية، فبدأت بما بدأت به الآية الأولى، ثم بينت أن الله ربّ العالمين، له الملك، وذلك مطلق الملكية، ثم أخبر بانفراده بالألوهية المقتضية الوحداية، ثم ختم الآية بالاستفهام الإنكاري، تعجباً من انصرافهم عن عبادة الله وتوحيده، فقال تعالى: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾.

(1) غافر 62.

وأما الآية الثالثة فبدأت كذلك بما بدأت به نظائرها ، ثم أعقبها بصفة الخلق التي جاءت في الآية الأولى بعد الإخبار بانفراده بالألوهية ، وهذا الفارق البين ينفي التكرار عن هذه الآيات ، وقد ختم الآية بالاستفهام الإنكاري مثلما ختم به الآية الثانية ، غير أن هناك فرقاً في اللفظ بين ﴿ تُصَرَّفُونَ ﴾ و﴿ تُؤَفَّكُونَ ﴾ وأما الدلالة فواحدة .

وقد أشار الأستاذ أبو زيد إلى أن آية الأنعام قدم فيها الوصف بالوحدانية لما تقدم قبلها من قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ آَلِينَ وَخَلَقَهُمْ ﴾⁽¹⁾ . وقوله : ﴿ أَنِي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾⁽²⁾ . فلما تقدم هذا في السياق كان نفي ما جعلوه وادَّعَوْه من الشركاء والصاحبة والولد أنسب ، فقدم قوله تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ لأن السياق كان في تقرير وحدانية الله - تعالى - وتنزيهه عن الشركاء والولد .

وأما آية غافر فقد تقدم في سياقها قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلِيلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾⁽³⁾ . ثم قوله تعالى : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ أَلِيلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾⁽⁴⁾ . فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ، ولم يتقدم مثل ما تقدم في آية الأنعام ، أعقب ذلك بالتنبيه على أنه - سبحانه - خالق كل شيء ، فكان تقديم هذا الوصف هنا أنسب للسياق والمقام ، فجاء ترتيب الوصفين في كل من الآيتين على ما يقتضيه انتظام الكلام⁽⁵⁾ .

(1) الأنعام 100 .

(2) نفسها 101 .

(3) آية 57 .

(4) آية 61 .

(5) التناسب البياني في القرآن ص 202 .

خامساً: أسلوب الأمر:

جاءت الأمر بالتوحيد في آيات كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى :
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ﴿٤﴾ 》⁽¹⁾.

تضمنت سورة الإخلاص من أولها إلى آخرها، الأمر بتوحيد الله - تعالى -
ولذلك قيل : إنها «تعدل ثلث القرآن» لما فيها من التوحيد⁽²⁾.

وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَتَّيْبُهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ
عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ 》⁽³⁾.

تضمنت سورة الكافرون هي الأخرى ، الأمر بالتوحيد والتبرؤ من الشرك ،
وقد ذكر ابن القيم أن الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي في قوله تعالى :
﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴾ بخلاف ، قوله : ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ لبعد ما
فيها من معنى الشرط تنبيهاً من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه، وأن
يَتَنَقَّلَ في المعبودات تنقّل الكافرين ، ذلك أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل ،
وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة ، وباسم الفاعل أخرى ، فذلك - والله أعلم -
لحكمة بديعة ، وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل
وقت ، فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد ، ثم أتى في هذا النفي
بعينه بصيغة الفاعل الدالة على الوصف والثبوت ، فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع

(1) الإخلاص 1-4.

(2) صحيح البخاري 4/1616 وموطأ الإمام مالك 1/208 والمحرم الوجيز 5/537 وجواهر القرآن ص
47، وتفسير أوائل سورة الدخان ، مخطوط بمؤسسة علال الفاسي ، تحت رقم ع 145 ص 8 ومجلة
كلية الدعوة الإسلامية طرابلس العدد الثالث عشر 1996 إفرنجي ، تقيد على سورة الإخلاص لمحمد
عبد الرحمن بن زكري ، تقديم وتحقيق عبد الله محمد النقراط ص 245.

(3) الكافرون 1-6.

مَنِّي وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني ، فكأنه قال : عبادة غير الله لا تكون فعلاً لي ولا وصفاً ، فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي .

وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل ، أي : إن الوصف الثابت اللازم للعائد لله منتفٍ عنكم ، فليس هذا الوصف ثابتاً لكم ، وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحداً ، وأنتم لما عبدتم غيره ، فليست من عابديه ، وقد اشتملت هذه السُّورة على النفي المحض ، فهذا هو خاصة هذه السُّورة العظيمة ، فإنها سورة براءة من الشرك ، كما جاء في وصفها ، أنها براءة من الشرك ، فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين ، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة ، هذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحاً⁽¹⁾ .

سادساً: أسلوب النهي:

استعمل القرآن الكريم أسلوب النهي لإقامة التوحيد ، وإبطال الشرك والوثنية ، وذلك في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ، حسب المقام ومقتضيات الأحوال ، نورد منه قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾⁽²⁾ .

جاء هذا النهي عقب الأمر الموجه للناس عامة بعبادته ، وبيان دلائل خلقه ، وبديع صنعه ؛ لأنه لما ذكر تلك الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة ، على كمال قدرته واستحقاقه للتوحيد والعبادة وحده ، أعقب ذلك بالنهي عن اتخاذ الأنداد ، والأشباه والنظراء ، وختم الآية بما يناسبها ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ لأنهم يعلمون يقيناً أن هذه الدلائل التي عددها هي من بديع صنع الله - تعالى - لا من الأنداد التي لا تضر ولا تنفع . وقال تعالى : ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾⁽³⁾ .

(1) بدائع الفوائد 1/ 124 - 125 .

(2) البقرة 22 .

(3) النساء 36 .

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾⁽³⁾.
وقد جاء النهي في بعض هذه الآيات موجهاً للرسول - ﷺ - والمقصود أمته؛
لأنهم عن طريقه يتلقون التعاليم؛ وليكون ذلك أكد في النهي عن الشرك، والتصديق
بالله - تعالى - الواحد الأحد، الذي لا إله غيره، ولا معبود سواه.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ أَحَدًا﴾⁽⁴⁾. ففي هذه الآية الكريمة
إعلان للتوحيد الخالص، والأمر بالإخلاص لله في العبادة، والنهي عن الشرك.
وقال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾⁽⁵⁾. وقال
تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽⁶⁾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ⁽⁶⁾. فأسلوب
النهي في هذه الآيات، وإن كان موجهاً للرسول - ﷺ - فالمقصود به المشركون أيضاً؛
لأن ذلك مستحيل في حقه - ﷺ - وهو رسول الهدى، الذي يبين التوحيد، وغيره من
تعاليم الإسلام.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾⁽⁷⁾.
فالنهي في هذه الآية موجّه للمشرّكين، وهو نهى عن عبادة الأصنام والأوثان، وكل
مدعو من دون الله، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾⁽⁸⁾.

(1) الأنعام 14.

(2) الإسراء 22.

(3) نفسها 39.

(4) الكهف 110.

(5) الشعراء 213.

(6) القصص 87 - 88.

(7) الذاريات 51.

(8) الجن 18.

جاء هذا النهي عقب الوحي إلى الرسول - ﷺ - الذي يبين أن المساجد لله تعالى - لذلك جاء النهي عن دعوة غير الله - تعالى - والمقصود أفراد الله - تعالى - بالتوحيد، والإخلاص له في العبادة وحده.

سابعاً: أسلوب الحصر:

أثبت التصريف القرآني توحيد الله - تعالى - عن طريق أسلوب الحصر كما في الآيات الآتية:

- 1 - قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا إِلَهُ الْوَاحِدِ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾⁽¹⁾.
- 2 - قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدِ وَإِنِّي بِرِئَءِ مَا تُشْرِكُونَ ﴾⁽²⁾.
- 3 - وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدِ وَلِيَذْكُرُوا لِلْآلِيبِ ﴾⁽³⁾.
- 4 - وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ الْوَاحِدِ ﴾⁽⁴⁾.
- 5 - وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ الْوَاحِدِ ﴾⁽⁵⁾.
- 6 - وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ الْوَاحِدِ ﴾⁽⁶⁾.

ففي هذه الآيات الكريمة جاء ذكر التوحيد صريحاً، مقترناً بذكر الوحي والنبوة؛ لأنه أصل من أصول العقيدة، ولا يكتمل إلا بهما معاً.

ففي الآية الأولى أثبت البيان القرآني، أن عيسى رسول الله، وليس ابن الله - كما يزعم أهل الكتاب - وأمرهم بالإيمان بالله ورسوله ونهاهم عن القول بالثلاثة،

(1) النساء 171.

(2) الأنعام 19.

(3) إبراهيم 52.

(4) الكهف 110.

(5) الأنبياء 108.

(6) فصلت 6.

وحصرت الآية الألوهية في إله واحد، فعبرت بإنما التي تفيد الحصر، ونزّهته عن الولد، وبينت أن كل من في السموات والأرض مُلْكٌ له وحده.

وأما الآية الثانية فأمرت بالتبرُّ من شهادة اليهود الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، وإعلان التوحيد الخالص لله ربّ العالمين، والتبرُّ كذلك من إشراكهم.

وقد حصرت الآية الألوهية في إله واحد، فعبرت بإنما التي تفيد الحصر، ثم عطف عليها تبرُّ الرسول - ﷺ -، من إشراكهم، فذلك من بلاغة تصريح القرآن وتفنن أساليبه فالآية ليست مكررة في نفسها ولا مع غيرها.

وأما الآية الثالثة فتتوّع البيان فيها بإعلان التوحيد الخالص، وحصرت الألوهية في إله واحد، وهو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، وذلك بإنما التي تفيد الحصر، وقد اختلفوا في المشار إليه بهذه الآية فقال الرازي: «أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس، أي كفاية في الموعظة، ثم اختلفوا ف قيل: إن قوله: هذا، إشارة إلى كل القرآن، وقيل: بل إشارة إلى كل هذه السُّورَة، وقيل: بل إشارة إلى المذكور من قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ إلى قوله: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾⁽¹⁾.

وأما الآية الرابعة، فقد اقترن فيها التوحيد بالوحي، وفيها إثبات لبشرية الرسول - ﷺ - وإثبات الوحي الذي فيه إثبات الوجدانية، والنهي عن الشرك، فذلك من باب التفنن البديع، والتصريف العجيب.

قال الرازي: «إن كلمة ﴿إِنَّمَا﴾ تفيد الحصر، وهو قوله: ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾⁽²⁾.

وأما الآية الخامسة، فتتوّع القول فيها بإعلان التوحيد، الذي هو المقصود الأول من إرسال الرسل، وأنه الأساس الذي يبنى عليه الإسلام.

(1) إبراهيم 42 - 51 وانظر التفسير الكبير 19/ 153.

(2) نفسه ص 178.

وقد تنوع البيان القرآني في غير ما مرة بأمر النبي محمد ﷺ. أن يُبلِّغ أن الله تعالى - أوحى إليه أنه الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد. وأما الآية السادسة فتتَّوعَّ البيان فيها بإثبات النبوة، وإثبات التوحيد، وذلك لأن من وظائف النبوة إثبات التوحيد الخالص، والدعوة إلى عبادة الله - تعالى - والعمل بشرائع الله.

يتبين لنا من هذه الآيات، أن القرآن الكريم يُصَرِّفُ الآيات بأسلوب الحَصْر، الدال على التوحيد الخالص لله رب العالمين.

وقد جاءت هذه الآيات مقترنة بذكر الوحي والنبوة، بصورة مُطَّردة؛ لأنه أصل من أصول العقيدة، ولا يكتمل الإيمان إلا بهما معاً؛ ولأن من وظيفة الوحي والنبوة إثبات التوحيد الخالص، والدعوة إلى عبادة الله والعمل بأوامره.

وقد حصرت هذه الآيات الألوهية في إله واحد، فعبرت بإنما التي تفيد الحَصْر. وقد نَوَّعَ القول في بعضها بأمر النبي ﷺ - بالتبرُّؤ من الشرك، ذلك أن التوحيد هو المقصود الأول من إرسال الرسل، وأنه الأساس الذي يبنى عليه الإسلام.

إن هذه الآيات ليست مكررة في نفسها ولا مع غيرها - كما قلنا أكثر من مرة - لاختلاف أسباب نزولها؛ واختلاف سوابقها ولواحقها.

فالآية الأولى بدأت بتوجيه الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم المخاطبون بالنهي عن الغُلُوِّ في الدين، وعن قول غير الحق، وحصرت عيسى - عليه السلام -، في الرسالة لا يتجاوزها، وختمت ببيان ملكية الله المطلقة لكل من في السموات والأرض.

وأما الآية الثانية فقد بدأت بأمر النبي ﷺ بأن يقول: ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ ثم أمرته بأن يجيب: ﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾⁽¹⁾. وختمت بالتبرُّؤ من الشرك، فذلك من تصريف البيان وإقامة الحجة والبرهان.

وأما الآية الثالثة فبدأت باسم الإشارة ﴿ هَذَا ﴾ وختمت بأن ذلك لأجل أن يتذكر أولو الألباب . وأما الآية الرابعة فبدأت بالأمر وختمت بالتوحيد .
وأما الآية الخامسة فبدأت بأمر النبي - ﷺ - بأن يبلغ بأن الله واحد ، وختمت بالاستفهام الذي مفاده الوعيد الشديد .
وأما الآية السادسة ، فبدأت بأمر النبي - ﷺ - بأن يبلغ أنه بشر وأن الله واحد وختمت بالتوحيد ، ذلك من بلاغة القرآن وتفنن أساليبه .

ثامناً: أسلوب الإضراب:

استعمل القرآن الكريم أسلوب الإضراب ، وذلك بقصد الإضراب على أقوال الذين يدعون ما لا يليق بجلال الله وعظمته ، مثبتاً التوحيد لله - عز وجل - والملك والإبداع كما في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾⁽¹⁾ .

ذكر الخروبي أن في قوله تعالى : ﴿ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إضراباً منه - تعالى - على قولهم ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ وأثبت أن له ما في السموات والأرض ملكاً له ، ومن جملة ما ادّعيتم أنه له ولد⁽²⁾ .

تاسعاً: أسلوب التهديد والوعيد:

استعمل القرآن الكريم التهديد والوعيد ؛ ليقيم التوحيد الخالص لله رب العالمين ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أندَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾⁽³⁾ .

(1) البقرة 116 - 117 .

(2) رياض الأزهار وكنز الأسرار ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 22362 ص 213 .

(3) إبراهيم 30 .

إن في هذه الآية الكريمة تهديداً ووعيداً شديداً، للكافرين وذلك لأنهم جعلوا لله نظراء يعبدونهم من دونه - تعالى - فاستحقوا بذلك التهديد والوعيد؛ جزاء أعمالهم.

وهكذا فإن السر في هذا التصريف إظهار التهديد والزجر بأسلوب مقنع، يصور مصير هؤلاء الضالّين عن الحقّ، المتبعين ما لا يضرّ ولا ينفع، حتى ينتهوا عن الكفر والضلال.

ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾. توعد الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية الذين يجعلون شريكاً لله - تعالى - في عبادته، ووعيداً شديداً، بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾⁽²⁾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، في هاتين الآيتين تهديد ووعد للكافرين لاستكبارهم وابتعادهم عن التوحيد، والتعبير بضمير العظمة ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ للدلالة على تحقق هذا الجزاء للكافرين، الذين لا يؤمنون بالله - تعالى - ويستكبرون عن عبادته.

عاشراً: أسلوب الالتفات:

ورد إثبات التوحيد عن طريق الالتفات في آيات كثيرة يصعب استقصاؤها، كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرْتُمْ بِرِمٍ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾⁽³⁾. فقد بدأ الخطاب ببيان قدرة الله بتسيير خلقه في البر والبحر، ثم

(1) الحجر 96.

(2) الصافات 34 - 35.

(3) يونس 22.

تصرف إلى الغيبة، فقال: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ والسر في هذا التصريف هو بيان قدرة الله - تعالى - وحكمته البالغة في خلقه، وتسخير الكون لهم.

قال ابن الأثير: «فإنه إنما صرف الكلام هاهنا من الخطاب إلى الغيبة لفائدة، وهي أنه ذكر لغيرهم حالهم، ليعجبهم منها، كالمخبر لهم، ويستدعي منهم الإنكار عليهم، ولو تصرف الكلام بخلاف ذلك لذهبت تلك الفائدة التي انتجها خطاب الغيبة».

وعد من هذا القبيل أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (٣) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (١).

ثم قال: «الأصل في ﴿وَتَقَطَّعُوا﴾ تقطعتم عطفاً على الأول إلا أنه صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة، على طريقة الالتفات، كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين، ويقبح عندهم ما فعلوه» (٢).

ثم تعقبه صاحب كتاب «الإكسير في علم التفسير» بقوله: «هذا وإن كان محتملاً إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه، وهو أنه - تعالى - خاطب المؤمنين بأن الأمة واحدة، وأنه الرب المستحق بأن يبقى ويعبد، ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم، وأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، وعدلوا بالعبادة والتقوى عن مستحقها ووضعوها في غير حقها، وفعلوا من التقوى خلاف ما يقتضيه اتحاد الأمة» (٣). والسر في بلاغة هذا التصريف أنه في الآية الأولى تتحدث عن عقيدة التوحيد التي يأمرنا الله بالاعتصام بها، والالتفاف حولها.

وأما الآية الثانية فهي إخبار عن هؤلاء الذين انحرفوا عن تلك العقيدة ومزقوا دينهم، وعلى ذلك فإن هذا التصريف فيه إيحاء بأن هؤلاء بصنيعهم هذا قد ابتعدوا عن رحمة الله، ولم يعدوا أهلاً لخطابه - جل شأنه -.

(١) الأنبياء ٩٢ - ٩٣.

(٢) المثل السائر ٢ / ١٨١ - ١٨٢.

(٣) الإكسير في علم التفسير ص ١٤٣.

ومن هذا النوع قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَآرَهِبُونَ ﴾ (١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴾ (٢) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ (٣) ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٤) .

تضمنت هذه الآيات الكريمة في تصريف بيانها، إقامة الحجة والبرهان على توحيد الله - تعالى - الواحد الأحد ، وبذلك تنوعت الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة، إذ بدأت الآيات بالنهي عن اتخاذ الآلهة، وحصرت الإله المتصف بالوحدانية في الإله الحق - سبحانه وتعالى - وأنه لا يتعدد .

ومما يؤكد صفة الوحدانية، ونفي تعدد الألوهية ما ورد من تصريف بديع ، وبيان عجيب ، حين الانتقال في الأسلوب من الغيبة إلى التكلم ، وفي ذلك من البراعة ما لا يخفى ، ذلك أن في هذا الانتقال ترهيباً للذين يدعون تعدد الألوهية ولا يؤمنون بالإله الواحد، وهو ما أوضحه صاحب الكشف إذ قال : ﴿ فَإِنِّي فَآرَهِبُونَ ﴾ نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم، وجاز لأن الغائب هو المتكلم، وهو من طريقة الالتفات، وهو أبلغ في الترهيب^(٢) . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴾^(٣) .

أوضح ابن الأثير فائدة التصريف في هاتين الآيتين فقال : «وإنما قيل ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ ﴾ وهو خطاب للحاضر بعد قوله : ﴿ وَقَالُوا ﴾ وهو خطاب للغائب ، لفائدة حسنة وهي زيادة التسجيل عليهم ، بالجرأة على الله - تعالى - والتعرض لسخطه ، وتنبيه لهم على عظم ما قالوه كأنه يخاطب قوماً حاضرين بين يديه ، منكرأ عليهم ، وموئخاً لهم^(٤) .

(١) النحل 51 - 54 .

(٢) الكشف 2 / 413 .

(٣) مريم 88 - 89 .

(٤) المثل السائر 2 / 175 .

الحادي عشر: أسلوب التقابل:

يعتبر التقابل في القرآن الكريم من أبرز سماته البيانية ، وذلك ما أكدّه الأستاذ أبو زيد ، إذ قال : «إنّ التقابل من أبرز أساليب نظم المعاني وأوضح مظاهر التناسب في القرآن ، وهو من طرق البيان التي تجد فيها المعاني معرضاً للوضوح والجمال ، التي تجد فيها النفوس لذة وسروراً»⁽¹⁾ .

والقرآن الكريم يتصرف فيه التقابل بطرائق شتى وأساليب متنوعة بقصد الموازنة بين ما يأمر به وينهى عنه ، حتى يتبين الفرق الواضح بين أوامر الله ونواهيه ، ومقاصده من تلك الأوامر والنواهي .

ومن ثم نستطيع القول : إن التقابل يتصرف موازناً بين التوحيد والشرك بقصد إثبات الأول ونفي الثاني وإبطاله ، وبين الإيمان والكفر بقصد تحقيق الإيمان والتشويق فيه ، وطلب الابتعاد عن الكفر والتنفير عنه .

وقد يقابل بين السماء والأرض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، والنور والظلمات ، استدلالاً على وجود الله ، وكمال ألوهيته واستحقاقه للتوحيد والعبادة وحده .

ومن هنا ساقطصر في هذا المطلب على بعض الأمثلة ؛ لأن المجال لا يتسع لاستقراءها كاملة ، إذ سيكون الحديث عن بعض صور التقابل الأخرى في موضعه من هذا البحث - إن شاء الله تعالى - لتبين منها ذلك التصريف العجيب ، والتناسق البديع ، والمقاصد السامية ، المرادة من ذلك التصريف ، فمن التقابل ما يتنوع بقصد إثبات التوحيد ، ونفي الشرك وإبطاله ، كما في قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾⁽²⁾ .

(1) التناسب البياني في القرآن ص 129 .

(2) البقرة 163 .

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ⁽¹⁾﴾ .

نجد في هاتين الآيتين الكريمتين، تقابلاً بين إثبات التوحيد لله رب العالمين، وبين نفيه عن غيره، ممن يدعونه إلهاً، والإثبات والنفي ضدان، وهو كما قال أبو السعود في توجيهه للآية الأولى: «خطاب عام لكافة الناس، أي المستحق منكم للعبادة ﴿إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ أي فرد في الإلهية لا صحة لتسمية غيره إلهاً أصلاً، فهو مقرر للوحدانية ومزبح لما عسى يتوهم أن في الوجود إلهاً لكن لا يستحق العبادة» ⁽²⁾. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ⁽³⁾. قال صاحب «الطراز»: «فقابل الأمر بالنهي، وهما ضدان» ⁽⁴⁾.

والسر في ذلك، هو الأمر بالتوحيد، والتذلل بالطاعة والخضوع لله رب العالمين، وفي الجانب الثاني: نهى عن الشرك وإبطاله، ذلك مقصد القرآن من تصريف هذه الآية، وهو إثبات التوحيد والأمر بعبادة الله، والنهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد.

ومن التقابل ما يتصرف بقصد إثبات التوحيد بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَلْقُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ⁽⁵⁾.

(1) البقرة 255.

(2) إرشاد العقل السليم 1/ 183.

(3) النساء 36.

(4) الطراز 2/ 379.

(5) البقرة 164.

وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾⁽¹⁾. ففي الآية الأولى قابل بين خلق السموات والأرض، وقابل بين اختلاف الليل والنهار، وفي الآية الثانية، قابل بين السموات والأرض وبين الظلمات والنور، وكلها دلائل محسوسة، استدل بها على وحدانيته، وكمال قدرته.

تلك هي بلاغة القرآن وحكمة تصريحه في إيراد الحجج الواضحة والبراهين الساطعة، لمن استعمل عقله وتأمل في هذا الكون العجيب، الذي يدل دلالة واضحة، على القدرة الإلهية العظيمة التي كانت من وراء خلقه وتكوينه، قال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾⁽⁶⁾.

ففي الآية الأولى قابل الصبح بالليل، والشمس بالقمر، وفي الثانية قابل ضياء الشمس بنور القمر، وفي الثالثة قابل الشمس بالقمر، وفي الرابعة قابل

(1) الأنعام 1.

(2) نفسها 96.

(3) يونس 5.

(4) لقمان 29.

(5) فصلت 37.

(6) نوح 16.

الليل بالنهار، والشمس بالقمر، وفي الخامسة قابل نور القمر بنور الشمس وضيائها.

وهذا النوع كثير في القرآن الكريم، والقصد من تنوعه، إثبات التوحيد والاستدلال على كمال القدرة الإلهية بالدلائل الواضحة والحجج الساطعة.

وقد يتنوع التقابل بقصد تثبيت المؤمنين على الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾ (١).

فبعدما بين مكاييد الكافرين ونيّتهم اتجاه المسلمين، حتى يردوهم عن دينهم، قابل بين الذين يرتدون عن دينهم وبين الذين آمنوا، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وذلك لأجل تثبيت المؤمنين على إيمانهم، وبيان عاقبة المرتدين.

قال أبو السعود: «تحذير من الارتداد، ومن يفعل ذلك يضلّالهم وإغوائهم، وفيه ترغيب في الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد» (٢).

وقد يكون التقابل بين الإيمان والكفر، كما في قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٩﴾﴾ (٣).

(١) البقرة 217-218.

(٢) إرشاد العقل السليم 1/217.

(٣) البقرة 256-257.

تنوع التقابل في هذه الآيات بقصد تحقيق هدف واحد، وهو الإيمان ونفي وإبطال ضده، وهو الكفر.

وقد جاءت هذه المقابلات كما قيل: «إثريان تفرده - سبحانه وتعالى - بالشؤون الجليلة الموجبة للإيمان به وحده، إيداناً بأن من حق العاقل أن لا يخرج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين الحق من غير تردد وتلعثم»⁽¹⁾.

ومن هنا فقد قابل الرشد بالغى، فالرشد - على ما ذكروا - الإيمان الموصل إلى السعادة الأبدية، والغى: الكفر المؤدي إلى الشقاوة السرمدية⁽²⁾. وهما ضدان وقيل: الغى: مصدر من غوى يغوى إذا ضلّ في معتقد، ولا يقال الذي في الضلال على الإطلاق⁽³⁾.

وقابل الكفر بالطاغوت الذي هو: «الشيطان أو الأصنام أو بكل ما عبد من دون الله - تعالى - أوصد عن عبادته - تعالى»⁽⁴⁾. بالإيمان بالله: «وحده لما شاهد من نعوته الجليلة المقتضية لاختصاص الألوهية به - عز وجل - الموجبة للإيمان والتوحيد»⁽⁵⁾.

ثم بين الغاية الكبرى من وراء هاتين المقابلتين، وهو التمسك بالإيمان به - سبحانه وتعالى - دون غيره، ولأهمية ذلك ختمها بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وقد بين سر الختم بذلك ابن عطية فقال: «ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات ﴿سَمِيعٌ﴾ من أجل النطق، و﴿عَلِيمٌ﴾ من أجل المعتقد»⁽⁶⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 1/ 249.

(2) نفسه.

(3) المحرر الوجيز 1/ 344.

(4) إرشاد العقل السليم 1/ 250.

(5) نفسه.

(6) المحرر الوجيز 1/ 344.

وقال أبو السعود: «والجملة اعتراض تذييلي حامل على الإيمان، رادع عن الكفر والنفاق بما يفيد من الوعد والوعيد»⁽¹⁾.

ثم قابل في الآيتين الثانية والثالثة بين ولاية الله للذين آمنوا وما أعظمها من ولاية!! ورتب عليها المقابلة الثالثة، وهي إخراجهم من الضلال إلى الهدى، والمراد: الإيمان، وبين ولاية الطاغوت، للذين كفروا، وما أذلها من ولاية!! لأنها تقود أهلها إلى النار، التي قال عنها - سبحانه وتعالى - ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ورتب عليها المقابلة الثالثة، وهي إخراجهم من الهدى إلى الضلال، والمراد: الكفر - والعياذ بالله ..

ومن ثم فإن السر في إيراد التقابل وتصريفه في هذه الآيات هو تثبيت الإيمان في نفوس أصحابه، وتحذيرهم من الكفر، وبيان عاقبته، تلك بلاغة القرآن في تصريف بيانه، وتحقيق مقاصده.

الثاني عشر: أسلوب المحاورات والمقاولات:

استعمل القرآن الكريم أسلوب المحاورات والمقاولات، لإثبات التوحيد - لله تعالى -، ونفي الشرك به، وإبطال اعتقادات المشركين الفاسدة، فمن ذلك ما نجده من محاورات ومقاولات بين نوح - عليه السلام - وقومه في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ قال المَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٠١﴾ قَالَ يَنْقُمِرْ لَيْسَ بِي ضَالُّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾ أُلَِّغْكُمْ رِسَالَتِي رَنَىٰ وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٤﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿١٠٥﴾⁽²⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 1/ 250.

(2) الأعراف 59 - 64.

ويتمثل هذا الأسلوب في دعوة نوح - عليه السلام - قومه إلى توحيد الله وعبادته، مبيناً لهم أنه ليس لهم معبود سواه، مبيناً سبب دعوته إليهم، وهو خوفه عليهم من عذاب الله، فقال عز وجل: ﴿فَقَالَ يَنْقَوْمُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

ثم انتقل البيان إلى ذكر رد الأشراف والرؤساء من قومه، إذ رموه بالضلال المبين، إذ قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِي إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

ثم عاد إلى بيان رد نوح على قومه، إذ نفى عن نفسه ما ظنوه به من الضلال، مبيناً لهم أنه مرسل من رب العالمين قال تعالى: ﴿قَالَ يَنْقَوْمُوا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وقد بين أيضاً مهمته المتمثلة في إبلاغ رسالة ربه، وأنه ناصح لهم أمين على ذلك، وهو يعلم عن طريق الوحي ما لا يعلمون فقال عز وجل: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وقد ساق القرآن الكريم هذا الأسلوب على لسان إبراهيم - عليه السلام - في محاورته لأبيه وقومه لإثبات التوحيد وإبطال عبادتهم للأوثان، إذ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾⁽¹⁾.

ذكر القرآن الكريم في هذه الآيات محاوره إبراهيم - عليه السلام - لأبيه وقومه في حقيقة هذه التماثيل، فقال: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَاهُنَا عَابِدُونَ﴾⁽²⁾.

(1) الأنبياء 51-70.

(2) آية 52.

ثم ذكر ردهم على إبراهيم - عليه السلام - ، مبينين سبب عبادتهم للأوثان ، وهو ردُّ واه ، معتمد على التقليد للآباء ، فقال : ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَذَا عِبَادِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

ثم جاء رد إبراهيم - عليه السلام - مبيناً لهم أنهم وآباءهم في ضلال مبين ، بعيدين عن الحق ، فقال تعالى : ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْكَرَ آبَاءَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ⁽²⁾ .

ثم ذكر حيرتهم في أمر إبراهيم ، أ جاءهم بالحق أم هو هازل لاعب ؟ فقال تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴾ ⁽³⁾ .

ثم انتقل إلى بيان رد إبراهيم ، المستند على الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة ، مبيناً لهم أنه جاءهم من عند ربهم الذي خلق السموات والأرض ، مبيناً كذلك أنه شاهد على أن الله هو الخالق دون ما سواه فقال تعالى : ﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

واستمر البيان يذكر موقف إبراهيم - عليه السلام - من تلك الأصنام وعابديها ، فأقسم مؤكداً على أذى الأصنام وتكسيرها بعد أن يخرجوا عنها ؛ ليبين لهم عجزها ، وأنها لا تصلح للعبادة ؛ لأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها .

وقد جعلها قطعاً مكسورة إلا كبيرهم ؛ ليعتبروا ويعلموا أنها عاجزة لا تستطيع دفع الشر ، لا عن نفسها ولا عن عابديها ، فقال تعالى : ﴿ وَتَأَلَّوْا لَهُ لَكِيدَنَ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ۖ فَجَعَلَهُمْ جُذَاءً إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

(1) آية 53 .

(2) آية 54 .

(3) آية 55 .

(4) آية 56 .

(5) الآيتان 57 - 58 .

ثم انتقل إلى حكاية سؤال خصوم إبراهيم وتهديدهم لمن كسر الأصنام
﴿ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾⁽¹⁾.

واستمر في حكاية أقوالهم وتحاورهم بعضهم مع بعض في شأن الأصنام
وتحطيمها فقال تعالى: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾⁽²⁾ قَالُوا فَأَتُوا
بِهِ عَلَىٰ أَغْيُنٍ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ ٦٦ ﴾ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَبْرَاهِيمُ ﴾⁽²⁾.

ثم إن إبراهيم - عليه السلام - أفحم خصومه بالحجة الدالة على عجز آلهتهم
عياناً. وذلك باستدراجهم إلى الاعتراف بعجز هذه الأصنام وهو مقصوده من
تحطيمها وترك أكبرها؛ لأنها فاقدة القدرة على النطق، كما أنها فاقدة القدرة على أي
شيء إذ قال تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا
يَنْطِقُونَ ﴾⁽³⁾.

ثم إنتقل إلى ذكر اعترافهم بعجز هذه الأصنام، ولومهم على أنفسهم إذ قال:
﴿ فَزَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾⁽⁴⁾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾⁽⁴⁾.

ثم ذكر البيان سخرية إبراهيم - عليه السلام - من خصومه وأصنامهم وفي ذلك
توبيخ لهم، وإنكار لعبادتهم لها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع فقال تعالى: ﴿ قَالَ
أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾⁽⁵⁾ أَفَلَا تَكْزُمُونَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾⁽⁵⁾.

(1) الأنبياء 59.

(2) الآيات 60 - 62.

(3) آية 63.

(4) الآيتان 64، 65.

(5) آية 67.

ثم انتقل إلى ذكر حكايتهم راتفاقهم على حرق إبراهيم - عليه السلام - نصراً
لآلهتهم بعد أن أظهر إبراهيم عجزها بالحجة والبرهان ، ومع ذلك فقد أصروا على عنادهم
وكفرهم ، إذ قال تعالى : ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

ثم انتقل البيان إلى ذكر الأوامر العليا ، النافذة المستحقة للعبادة ، وصدورها
من العلي القدير ، بأن تكون النار برداً وسلاماً على إبراهيم فقال - عز وجل - :
﴿ قُلْنَا يَنَّاؤُا كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ ۝ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
الْأَخْسَرِينَ ۖ ﴾ ⁽²⁾ .

مبيناً أنهم أرادوا به كيداً ، ولكن نجاه الله منهم ، وجعلهم الهالكين ،
فتلك محاورة بين الإيمان والشرك ، تدحض الافتراءات والادعاءات الفاسدة
بالدليل والبرهان .

وينقلنا القرآن الكريم إلى محاورة أخرى بين إبراهيم - عليه السلام - وأبيه
وقومه ، لإثبات التوحيد وإبطال عبادة الأصنام ، تختلف عن المحاورة الأولى التي
ساقها القرآن الكريم عنهم ، في بعض المعاني والأساليب ، وقد ذكر البيان القرآني في
هذه المحاورة طريقة إبراهيم في استدراج قومه في حوارهم معهم إلى الاعتراف بعجز
آلهتهم التي لا تملك صفات القدرة والنفع والضرر ، واعترافهم أيضاً بأنهم مقلدون ،
وهي حجة ضعيفة لا سند لها .

فقال تعالى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
ۖ ۝ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَنْ كِفِّينَ ۖ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ ۝ أَوْ
يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ ۝ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۖ ۝ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ
مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ ۝ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ ۝ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ
الْعَالَمِينَ ۖ ﴾ ⁽³⁾ .

(1) آية 68 .

(2) الآيتان 69 - 70 .

(3) الشعراء 69 - 77 .

وينقلنا البيان القرآني إلى نوع آخر من محاورات إبراهيم - عليه السلام - وهي محاورته لأبيه ، التي بين له فيها أنه خاطئ في عبادته للأصنام والأوثان ، مستدلاً على عدم استحقاقها للعبادة بأمور ثلاثة :

- أنها لا تسمع ، وأنها لا تبصر ، وأنها لا تدفع الضر عن عابديها ، فهذه الأمور الثلاثة ، بينة في إظهار عجزها ، فقال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْتَبِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ 》⁽¹⁾ .

ثم انتقل متلفطاً مع أبيه ، إلى بيان دليل آخر ، وهو أن الله آتاه من العلم ما لم يؤته ، فقال تعالى : ﴿ يَتَأْتَبِ إِنْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ 》⁽²⁾ .

ثم نهى أباه عن عبادة الشيطان ؛ لأنه كان عاصياً للرحمن فقال تعالى : ﴿ يَتَأْتَبِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ 》⁽³⁾ .

ثم بين لأبيه سبب دعوته له ، وذلك خوفه على أبيه من عذاب الله ، فيكون ولياً للشيطان من دون الله ، فقال تعالى : ﴿ يَتَأْتَبِ إِنْ أَحَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ 》⁽⁴⁾ . ثم بين لنا رد أبيه الذي ليس له حجة ، يثبت بها صحة عبادته للأصنام والأوثان ، مهدداً إبراهيم ومقابلاً التلطف بالقسوة والهجران ، فقال تعالى : ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَتَّبِعْهُمْ لِنِ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۖ 》⁽⁵⁾ .

(1) مريم 42 .

(2) آية 43 .

(3) آية 44 .

(4) مريم 45 .

(5) آية 46 .

وقد أبان الحوار عن حلم إبراهيم - عليه السلام - وتلطّفه مع أبيه ، فهو لم يقابله بما قابله به ، بل أعطاه الأمان ، ووعدّه بأن يستغفر له ربّه ؛ لأن ربّه لطيف به ، ويستجيب دعاءه .

معلناً توحيدَه وابتعاده عنهم وعن أصنامهم ، فقال تعالى :- ﴿ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۖ وَأَعْتَرِ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۖ ﴾⁽¹⁾ .

ذكر صاحب «التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم» أن إبراهيم - عليه السلام - سلك هذا المسلك مع خصمه في هذه الآيات خاصة أنه والده ، وأحب الناس إليه وأحرص الخلق على هدايته ، فقد تدرج معه في الدعوة من مرحلة إلى أخرى مع غاية التلطف ومراعاة الأدب ، وحق الأبوّة⁽²⁾ .

نكتفي بهذا القدر من بيان تنوع الأساليب الدالة على التوحيد وإبطال الشرك . ويتضح لنا منها أن القرآن الكريم ينوع هذه الأساليب بصور شتى وطرائق مختلفة ؛ لتحقيق مقاصده العالية ، في تناسق بديع ، وتفنن عجيب ، لا مثيل له في روعته وبيانه ، ذلك أنه يأتي بالأسلوب المناسب في المكان المناسب ؛ ليؤدي دلالاته التي لا يؤديها غيره في محله .

إن هذا التصريف يحقق التوحيد الخالص لله ربّ العالمين ، ويبطل الشرك واعتقادات المشركين ، وفيه أيضاً تمننٌ على عباده - تعالى - بنعمه الجليلة التي لا تعد ولا تحصى ، والتي أنعم بها عليهم وسخرها لمنافعهم ومصالحهم .

ومن ثم نستطيع القول : إن التنوع في الأساليب ، والذي يقابله التنوع في المعاني يكشف عن إعجاز القرآن الكريم ، وسره البياني الرفيع .

(1) الآيتان 47 - 48 .

(2) انظر التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم ص 104 .

فهرس الموضوعات

3	البسمة
5	الإهداء
7	المقدمة
23	الفصل التمهيدي :

أهم القضايا والمصطلحات المتعلقة ببلاغة

تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى)

24	أولاً: التصريف لغة
25	ثانياً: التصريف اصطلاحاً
28	ثالثاً: مصطلح التصريف في القرآن الكريم
30	رابعاً: معاني التصريف عند المفسرين
34	خامساً: المصطلحات المرادفة للتصريف
34	1 - مصطلح التكرار
35	أ - المصنّفون في التشابهات
39	ب - المصنّفون في البلاغة وعلوم القرآن
48	2 - مصطلح الترداد
51	3 - مساوئ مصطلحي التكرار والترداد
52	4 - خلاصة وتعقيب
57	سادساً: التصريف في دراسات السابقين
64	سابعاً: الحكم والغايات المقصودة من تصريف القول في القرآن الكريم
66	ثامناً: فكرة موجزة عن الموضوعات التي تناولتها الدراسة

الباب الأول

التصريف في بناء السور والآيات

73	الفصل الأول: التصريف في بناء السور
74	المبحث الأول: أقسام القرآن حسب أنواع السور
74	أولاً: أقسام القرآن حسب أنواع السور
81	ثانياً: معنى السورة لغة واصطلاحاً
82	ثالثاً: فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً
83	رابعاً: ترتيب السور توقيفياً

94	المبحث الثاني : نظرة إجمالية عن تنوع بناء السور في كل قسم.....
98	الأنموذج الأول : السور الطول
98	أولاً : بناء سورة البقرة وتنوع مقاصدها
116	ثانياً : مناسبة سورة آل عمران لما قبلها
118	ثالثاً : بناء سورة آل عمران وارتباط آياتها
121	رابعاً : مناسبة ارتباط سورة النساء بسورة آل عمران
121	خامساً : بناء سورة النساء وارتباط آياتها
125	سادساً : بناء سورة المائدة وارتباط آياتها
128	سابعاً : بناء سورة الأنعام
133	ثامناً : بناء سورة الأعراف
137	الأنموذج الثاني : المثون
138	أولاً : بناء سورة هود
140	ثانياً : بناء سورة يوسف
141	ثالثاً : بناء سورة الحجر
143	رابعاً : بناء سورة النحل
146	خامساً : بناء سورة الإسراء
149	الأنموذج الثالث : المثاني
149	أولاً : بناء سورة الحج
151	ثانياً : بناء سورة النور
153	ثالثاً : بناء سورة الفرقان
154	رابعاً : بناء سورة العنكبوت
155	خامساً : بناء سورة الأحزاب
158	الأنموذج الرابع : سور المفصل
159	أولاً : بناء سورة ق
159	ثانياً : بناء سورة الطور
161	ثالثاً : بناء سورة الواقعة
162	رابعاً : بناء سورة المجادلة
162	خامساً : بناء سورة الملك
163	سادساً : بناء سورة المزمل
164	سابعاً : بناء سورة النبأ

167.....	الفصل الثاني : التصريف في فواتح السور وخواتمها
168.....	المبحث الأول : التصريف في فواتح السور
169.....	النوع الأول : الاستفتاح بالثناء على الله - عزَّ وجلَّ -
171.....	1 - الفرق بين التسبيح والتحميد
173.....	2 - وجه افتتاح السور الخمس بالتحميد
176.....	النوع الثاني : استفتاح السور بحروف التهجي
179.....	1 - تنوع الافتتاح بالحروف المقطعة
180.....	2 - اختلاف العلماء في الحروف المقطعة
189.....	3 - وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به من الحروف المقطعة
	4 - السر في اقتران الحروف المقطعة بذكر الكتاب العزيز في
193.....	الغالب
197.....	النوع الثالث : استفتاح السور بالنداء
198.....	النوع الرابع : الاستفتاح بالجمل الخبرية
199.....	النوع الخامس : افتتاح السور بالقسم
203.....	النوع السادس : استفتاح السور بالشرط
203.....	النوع السابع : الاستفتاح بالأمر
203.....	النوع الثامن : الاستفتاح بالاستفهام
204.....	النوع التاسع : الاستفتاح بالدعاء
204.....	النوع العاشر : الاستفتاح بالتعليل
205.....	المبحث الثاني : التصريف في خواتم السور
217.....	الفصل الثالث : التصريف في بناء الآيات
218.....	أولاً : معنى الآية لغة واصطلاحاً
219.....	ثانياً : ترتيب الآيات
222.....	المبحث الأول : الدقة في بناء الآيات واختيار الكلمات المناسبة لمعانيها
223.....	أولاً : اختيار الكلمات في الآية والمناسبة بين معانيها
242.....	ثانياً : بناء الآيات في المكي والمدني
245.....	1 - بناء المكي
253.....	2 - بناء المدني
260.....	المبحث الثاني : العلاقة بين المفردات في الآية

262.....	أولاً: بناء الحروف في الآية
271.....	ثانياً: بناء الكلمات في الآية
271.....	1- إبدال كلمة بأخرى
273.....	2- بناء الألفاظ بالتعريف والتشكيك
276.....	3- بناء الألفاظ بالإفراد والتثنية والجمع
281.....	4- بناء الألفاظ بالتقديم والتأخير
284.....	5- بناء الجملة القرآنية
287.....	6- بناء الأفعال في الآية
289.....	ثالثاً: بناء الآيات على الفصل والوصل
291.....	1- بناء الآيات على الفصل
299.....	2- بناء الآيات على الوصل
304.....	المبحث الثالث: تصرف الكلمة الواحدة في المعاني المختلفة
309.....	أولاً- الدلالات التصريفية لكلمة الهدى
309.....	1- الإرشاد
311.....	2- البيان
315.....	3- دين الإسلام
316.....	4- الإيمان والثبات عليه
317.....	5- الداعي
319.....	6- المعرفة
321.....	7- النبوة وقيام الحجّة
322.....	8- الكتب والرسل
322.....	9- القرآن الكريم
323.....	10- تعني التوراة
324.....	11- تعني التوفيق
324.....	12- تعني الحجّة
325.....	13- تعني التوحيد
326.....	14- تعني السنّة
326.....	15- تعني التوبة
326.....	16- تعني الإصلاح
326.....	17- تعني الإلهام
327.....	ثانياً: الدلالات التصريفية لكلمة الكفر
331.....	ثالثاً: الدلالات التصريفية لكلمة الشكر

- المبحث الرابع : بناء الكلمات المناسبة للمعنى المقصود في الآية.....334
 أولاً : التعقيبات القرآنية334
 ثانياً : بناء الفواصل وعلاقتها بالمعنى351
 الأمر الأول : وصف الفواصل القرآنية بال تكرار ونفيه351
 الأمر الثاني : بناء الفواصل القرآنية وعلاقتها بالمعنى355

الباب الثاني

تصريف القول في آيات العقيدة

- الفصل الأول : تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك واعتقادات المشركين377
 التوحيد مصطلحه وغايته377
 المبحث الأول : تصريف القول في إثبات التوحيد380
 أولاً : تنوع أدلة انفراد المولى - عز وجل - بالألوهية والخلق والاختراع والتدبير.....382
 ثانياً : إثبات التوحيد والامتنان على عباده بنعمه الجلييلة407
 1 - التصوير وحسن الخلقة407
 2 - المنافع والأرزاق408
 3 - الحث على التأمل والنظر في ملكوت الله411
 المبحث الثاني : تصريف القول في الصفات الإلهية427
 أولاً : صفة رب العالمين427
 ثانياً : صفة الرحمن432
 ثالثاً : صفة الرحيم436
 رابعاً : صفة الحي441
 خامساً : صفة العلي444
 سادساً : صفة القدير448
 سابعاً : تصريف القرآن لصفة الواحد451
 ثامناً : تصريف القرآن للمصفة الجلييلة : العزيز454
 تاسعاً : صفة العلم456
 عاشراً : صفة الغفور460
 المبحث الثالث : تصريف القول في إبطال الشرك واعتقادات المشركين464
 أولاً : النهي عن الشرك بالله - تعالى -464
 ثانياً : نفي المماثلة الحقيقية بين الخالق والمخلوق467
 ثالثاً : جدال القرآن الكريم للمشركين وأهل الكتاب467

473	رابعاً : النهي عن اتخاذ الآلهة من دون الله
482	خامساً : تصريف القول في نفي تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله
489	سادساً : تصريف القول في النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله
494	سابعاً : تصريف القول في نفي الأولاد وتنزيه المولى - سبحانه وتعالى ...
494	1 - تصريف القول في نفي الأولاد
500	2 - تنوع صيغ تنزيه المولى - عز وجل - في القرآن الكريم
500	أ - صيغة التنزيه - تبارك
504	ب - صيغة التنزيه - تعالى
506	ج - صيغة التنزيه - سبحانه
510	المبحث الرابع : تصريف القول في أساليب إثبات التوحيد
512	أولاً : الاستدلال بآيات الأنفس والآفاق
527	ثانياً : الأسلوب الإخباري
528	ثالثاً : أسلوب القسم
529	رابعاً : أسلوب الوصف
532	خامساً : أسلوب الأمر
533	سادساً : أسلوب النهي
535	سابعاً : أسلوب الحصر
538	ثامناً : أسلوب الإضراب
538	تاسعاً : أسلوب التهديد والوعيد
539	عاشراً : أسلوب الالتفات
542	الحادي عشر : أسلوب التقابل
547	الثاني عشر : أسلوب المحاورات والمقاولات

بِالْأَخْزِ تَصْرِيفِ الْقَوْلِ

فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

دَلَالَةُ التَّصْرِيفِ الْقُرْآنِيِّ أَوَّلَى
مِنْ دَلَالَةِ وَلَفْظِ التَّكَرَّارِ

الْجُزْءُ الثَّانِي

الدَّكْتُور عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ النُّقَاطِ

بِالْإِغْزَاءِ تَصْرِيفِ الْقَوْلِ
فِي الْقُبُولِ الْكَبِيرِ

جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1423 هـ - 2002 م

للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق - سوريا

ص.ب. : 13414

هاتف : +963 11 224 24 30

فاكس : +963 11 245 10 36

www.kotaiba.com

E-mail : dar@kotaiba.com

الفصل الثاني

تصريف القول في إثبات البعث والجزاء

ومشاهد القيامة والحساب

المبحث الأول

البعث والجزاء مصطلحه وأهميته

أولاً: البعث والجزاء مصطلحه وأهميته:

يجدر بنا في البداية أن نبيّن ما المقصود بالبعث الَّذي نحن بصدده فنقول: إنّ كلمة البعث وردت في القرآن الكريم على ثمانية معانٍ - كما ذكر ذلك الفيروز أبادي - في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» .

والَّذي يهمُّنا من هذه المعاني، المعنى السابع، الَّذي يعني الإخراج من القبور، واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّلهِ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾⁽¹⁾ .

وأصل البعث: إثارة الشَّيء، وتوجيهه، يقال بَعَثُهُ فانبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علّقَ به .

فالبعث ضربان: بشريٌّ، كبعث البعير، وبعث الإنسان في حاجة، وإلهيٌّ، وذلك ضربان: أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس، وذلك يختصُّ به الباري - تعالى - ولم يُقدَّر عليه أحداً .

والثاني: إحياء الموتى، وقد خصَّ بذلك بعض أوليائه كعيسى - عليه السلام - وأمثاله، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾⁽²⁾ . يعني: الحشر⁽³⁾ . وقال الزمخشري: «ويومُ البعث: يوم يبعثُنا الله - تعالى - من القبور»⁽⁴⁾ .

(1) الحج 7، وانظر بصائر ذوي التمييز 2/214 .

(2) الروم 56 .

(3) المفردات في غريب القرآن ص 52 - 53 (مادّة بعث) والكلّيات 1/423 فصل: الباء

(4) أساس البلاغة 1/53 (مادّة بعث) .

وقال ابن منظور: «بَعَثَهُ يُبْعِثُهُ بَعْثًا: أرسله وحده، وبعث به: أرسله مع غيره، والبعث أيضاً: الإحياء من الله للموتى، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾⁽¹⁾. أي أحييناكم، وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث، وبعث الله الخلق، يبعثهم بَعْثًا: نَشَرَهُمْ، من ذلك، وفتح عين الفعل (بَعَثَ - يبعث في البعث كله لغة، ومن أسمائه - عزَّ وجلَّ - الباعثُ: هو الذي يبعثُ الخلق، أي يحييهم بعد الموت يوم القيامة⁽²⁾.

يتبين لنا مما سبق أنَّ المراد بالبعث: هو نشر الخلائق من القبور يوم القيامة للحساب؛ لينال كلُّ واحد منهم جزاءه المناسب لعمله مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽³⁾. إذ «المراد بالبعث المعاد الجسماني، وإحياء العباد في يوم المعاد، والنشور مرادف للبعث في المعنى، يقال: نشرَ الميتُ نشوراً، إذا عاش بعد الموت، وأنشَرَهُ اللهُ: أحياه، فإذا شاء الحقُّ - تبارك وتعالى - إعادة العباد وإحياءهم؛ أمر إسرافيل، فنفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس لربِّ العالمين»⁽⁴⁾؛ وذلك للحساب والجزاء.

وقد أكثر القرآن الكريم من تصريف آيات البعث والجزاء لأهميته؛ فهو ركن من الأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية الصحيحة، فلا يكتمل الإيمان إلاَّ به، إذ هو الركن الثاني من أركان الدين على ما بينه بعض العلماء حين قال: «الإيمان باليوم الآخر، وما يكون فيه من البعث والحساب والجزاء على الأعمال هو الركن الثاني للدين، الذي بعث الله به الرسل - عليهم السلام - وبه يكمل الإيمان بالله - تعالى - ويكون باعثاً على العمل الصالح، وترك الفواحش والمنكرات والبغي والعدوان»⁽⁵⁾.

(1) البقرة 56.

(2) لسان العرب 2/ 116 - 117 (مادة بعث).

(3) البقرة 281.

(4) اليوم الآخر القيامة الكبرى ص 51، وانظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 160.

(5) الوحي المحمدي ص 175.

والقرآن الكريم حين يُكثر من تصريف هذه الآيات يقصد من ذلك إقناع المشركين المنكرين لهذا الركن الأساسي من أركان العقيدة الإسلامية، بالحجة والبرهان الدامغ؛ مثبتاً ذلك اليوم وتحققه، ومبيناً جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، تارةً بذكر الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، وتارةً أخرى بتصوير مشاهد النعيم ومشاهد العذاب؛ لتقريب ذلك اليوم إلى الأذهان، بأسلوب بديع وحكمة بالغة.

قال الأستاذ أبو زيد: «قضية البعث بعد الموت كانت موضع إنكار شديد، من قِبَل كفَّار العرب وغيرهم من الدهريين، ولذلك كانت العناية بتقريرها وإثباتها في القرآن الكريم كبيرة، وقد سلك القرآن لهذه الغاية طرقاً شتى، أهمُّها الاستدلال بدلائل الحكمة الإلهية، والعناية الربانية التي تتجلى في الكون والكائنات.

ومن ثمَّ شغلت هذه القضية وما يتصل بها من الوعد والوعيد، والحساب والجزاء، ومشاهد النعيم والعذاب، وأدلة الحكمة والعناية والقدرة الإلهية أجزءاً كبيرةً من القرآن.

وهناك سور خصَّصها القرآن من أولِّها إلى آخرها لهذه القضية وإثباتها، وهناك سور أخرى شغلت الحيز الأكبر منها، هذا إلى جانب الآيات الأخرى المثبوتة في جلِّ سور القرآن»⁽¹⁾.

وأما أهل الكتاب وغيرهم من الملل، التي كان لها كتب وتشريع دينيٌّ ومدنيٌّ، ثمَّ فُقدت كتبهم، واستحوذت عليهم الوثنية، فكلُّهم يؤمنون بحياة بعد الموت، وجزاء يختلفون في صفتها؛ لا أصلهما، ولكنَّ إيمانهم هذا قد شابه الفساد بينائه على بدع ذهب بجلِّ فائدته في إصلاح الناس، فقد أعاد دين النبيِّن الجزاء إلى أصله المعقول، وهو ما كرم الله - تعالى - به الإنسان، من جعل سعادته وشقائه منوطين بإيمانه وعمله اللذين هما من كسبه وسعيه، لا من إيمان غيره وعمله⁽²⁾.

(1) التناسب البياني في القرآن ص 79.

(2) الوحي المحمدي ص 175 - 176.

وعَلَّ محمد قطب سبب احتفال السور المكيَّة بمشاهد القيامة ، والحديث عن البعث والحساب ، لضرورة تقرير العقيدة الإسلاميَّة وترسيخها في نفوس المؤمنين حتَّى تستقيم حياتهم في الأرض ؛ لأنَّها - كما علم الله - لا تستقيم بغير هذه العقيدة مستقرَّة راسخة عميقة ، ولإنكار العرب للبعث ؛ فقد جادلهم أحياناً ، وواجههم أحياناً أخرى بأسلوب آخر أفعَل في التأثير ، هو تصويرهم هم أنفسهم في نار جهنَّم يشتون فيها ، أو بين يدي الله يوم البعث يسألهم فيجيئون والخزي يلفُّهم ويشملهم : إنَّهم كانوا كافرين ، وكانوا خاطئين ! أو يضرب عنهم صفحاً ، ويمضي يستعرض مشاهد القيامة غير ملتفت إليهم ، وإن كان المقصود في النهاية هو التأثير عليهم وإقناعهم ⁽¹⁾ .

ومن الجدير بالتنبيه عليه في هذا المقام أنَّ بعض المهتمِّين بأمور العقيدة ، يرى أنَّ كثرة ورود الآيات الدالَّة على البعث والجزاء ، وبيان جزاء المؤمنين والكافرين ، وأسماء ذلك اليوم - إذ هو التكرار - المراد به التذكير ، كما قال محمد رشيد رضا : « فإذا علمت ما كان من إنكار مشركي العرب للبعث والجزاء ، ومن فساد إيمان أهل الكتاب وسائر الملل بهذه العقيدة ، وعلمت أنَّها مكملَّة للإيمان بالله - تعالى - وأنَّ تذكُّرها هو الَّذي يقوِّي الوازع النفسي الَّذي يصدُّ الإنسان عن الباطل والشرِّ ، والظلم والبغي ، ويرغبه في التزام الحقِّ والخير وعمل البرِّ ، علمت أنَّ إصلاحها ما فعل فعله العاجل في شعب كبير إلا بتكرار التذكير بها في القرآن بالأساليب العجيبة الَّتِي فيها حسن البيان ، وتقريب البعيد في الأذهان ، تارة بالحجَّة والبرهان ، وتارة بضرب الأمثال ، وقد تكرر في آيات بيِّنات لعلَّها تبلغ المثات ، ومن إعجازه أنَّها لا تملُّ ولا تُسأم ، بل لا يكاد يشعر قارئها بتكرار معانيها ، وإن تقارب جنسها ونوعها ، وترادفت سورها ، فتأمل ذلك في سور المفصَّل ، ترَّتكرار الكلام على البعث والجزاء فيها بما لا يخطر على بال بشر من اختلاف الأسلوب والنظم والفواصل » ⁽²⁾ .

(1) دراسات قرآنيَّة ص 69 .

(2) الوحي المحمَّدي ص 178 .

أختلف مع محمد رشيد رضا فيما ذهب إليه من وجود تكرار في القرآن الكريم، ذلك أن التأمل البصير في هذه الآيات لا يجد وجهاً للتكرار؛ لما بينها من فروق واضحة تُميز كل آية عن الأخرى، منها السياق الواردة فيه الآية، ومنها أيضاً اختلاف الأسلوب والنظم والفواصل، وهو ما أشار إليه محمد رشيد رضا في كلامه السابق، وهي التي تجعل لكل آية ظلالها وإيحائها الخاصة التي تميزها عن غيرها، وتجعلها أكثر ملاءمة لموقعها من الآية الواردة فيها.

ونقل صاحب (عقيدة التوحيد)، قول الحافظ ابن كثير: إن نفخ الصور تكرر ذكره في القرآن؛ في الأنعام والمؤمنين، والنمل، والزمر، وغيرها⁽¹⁾.

والذي نراه أن هؤلاء العلماء قد اضطربوا في اختيار المصطلح المناسب لكثرة ورود هذه الآيات وتصريفها في القرآن الكريم، وهو ما يراه أيضاً محمد قطب⁽²⁾ فيقول: «ومشاهد القيامة كذلك من أكثر الموضوعات تكراراً في القرآن، وفي السور المكية بصفة خاصة»⁽³⁾.

وفي موضع آخر نراه يناقض كلامه السابق، إذ ينفي التكرار، ويستبدل به مصطلح «التنوع» الذي هو أحد معاني التصريف في القرآن الكريم، فيقول: «إنه لا يوجد مشهذان اثنان من مشاهد القيامة في القرآن كله مكررين بمعنى التكرار، إنما تجري عليها قاعدة التشابه دون التماثل، وقاعدة التنوع»⁽⁴⁾.

وقد أورد أمودجين من مشاهد القيامة يتبدى فيهما ذلك التنوع، وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿هَذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾⁽⁵⁾.

(1) عقيدة التوحيد ص 559.

(2) أعني التكرار.

(3) دراسات قرآنية ص 260.

(4) المصدر نفسه.

(5) الواقعة 1 - 56.

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾⁽¹⁾، ثمّ خلص إلى أنّ التنوع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية في القرآن، وأنّه لمن إعجاز هذا الكتاب أن يعرض الموضوعات التي يكرّر ذكرها للتذكير والتربية والتوجيه بهذا القدر المعجز من التنوع، حيث لا تتكرّر صورتان متماثلتان أبداً في القرآن كلّهُ على كثرة المواضع التي يرد فيها كلُّ موضوع. وإنّ في ذلك لحكمة بالغة بالنسبة لكتاب نزل؛ لكي يقرأ على الدوام، ولكي تكون تلاوته الدائمة جزءاً من العبادة التي يتقرّب بها العباد إلى الله، وإنّ التنوع ذاته جمال، فوق أنّه يذهب عن النفس الملل⁽²⁾.

وقال صاحب «التفسير الحديث»: «إنّ الإشارة إلى تبدّل مشاهد الكون ونواميسه يوم القيامة، قد تكرّرت في القرآن كثيراً، وأكثر هذا التبدّل في المشاهد التي تملأ عظمتها وروعها نفوس الناس على مختلف طبقاتهم هيبةً ورهبةً»⁽³⁾.

ثمّ نجده يشير إلى أحد مدلولات التصريف دون أن يصرّح به، فيقول: «وقد تنوّعت أساليب هذا التبدّل وعباراته، فالأرض والجبال هنا ترجف، والجبال تصبح كثيراً مهيلاً»⁽⁴⁾.

ثمّ يعود في موضع آخر إلى القول بالتكرار، فيقول: «فالإنذار بيوم القيامة وأحوالها قد تكرّر كثيراً، بل هو أكثر موضوع تكرّر بأساليب متنوّعة في القرآن، وكان من أشدّ دعائم الدعوة الإنذار والتبشير، فمن الطبيعي أن يتكرّر السؤال على الأعمّ الأغلب»⁽⁵⁾.

(1) الحاقة 13 - 37.

(2) دراسات قرآنية ص 260 - 261.

(3) التفسير الحديث 1 / 79.

(4) المصدر نفسه.

(5) المصدر نفسه 2 / 192.

إنَّ الَّذِي يُمْكِنُ لَنَا اسْتِخْلَاصَهُ هُوَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ لَا تَكَرَّرُ فِيهَا، وَإِنَّمَا هُوَ التَّصْرِيفُ الْبَدِيعُ، وَالتَّنَوُّعُ الْعَجِيبُ، وَالْبَيَانُ الْعَالِي، وَهُوَ مَا سَتَجَلِّيه هَذِهِ الدِّرَاسَةُ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْاِخْتِيَارِ الَّذِي ارْتَضَيْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ حِينَ نَفَى التَّكَرَّرَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودُونَ﴾⁽¹⁾. إِذْ قَالَ: «ذَكَرَ هُنَا مَرَّتَيْنِ»⁽²⁾، وَلَيْسَ بِتَكَرَّرٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَى هِيَ النَّفْخَةُ الَّتِي يَمُوتُ بِهَا الْخَلْقُ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ النَّفْخَةُ الَّتِي يَحْيَا بِهَا الْخَلْقُ»⁽³⁾.

وَقَالَ سَيِّدُ قُطْبٍ: «وَالْعَجِيبُ حَقًّا أَنَّ تَعَدُّدَ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ، وَأَسَاسَهَا وَاحِدٌ - لَمْ يَنْشَأْ نَوْعًا مِنَ التَّكَرَّرِ، فَكُلُّ مَشْهَدٍ يَخْتَلِفُ عَنْ سَابِقِهِ فِي كَلِّيَّاتِهِ أَوْ جَزْئِيَّاتِهِ، وَذَلِكَ لَوْنٌ مِنَ الْإِعْجَازِ شَبِيهِهِ بِالْإِعْجَازِ فِي خَلْقِ الْمَلَائِكَةِ مِنَ النَّاسِ»⁽⁴⁾. ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَهَكَذَا قَدْ تَتَّحَدُ الْمَشَاهِدُ الْعَامَّةُ، وَلَكِنَّهَا تَخْتَلِفُ فِي جَزْئِيَّاتِهَا بِمَا يَحَقِّقُ الْجَدَّةَ، وَيَنْفِي التَّكَرَّرَ فِي صُورِ الْقُرْآنِ»⁽⁵⁾.

ثَانِيًا: عَنَایَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ:

وَجَهَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنَایَةً بِالْغَةِ إِلَى الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ، وَبِخَاصَّةٍ فِي السُّورِ الْمَكِّيَّةِ مِنْهُ، بِاعْتِبَارِهِ رَكْنًا أَسَاسِيًّا مِنْ أَرْكَانِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، إِذْ يَقْرُنُهُ بِالتَّوْحِيدِ أحيانًا، وَيَقْرُنُهُ أحيانًا أُخْرَى بِالنَّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ، لِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْيَوْمِ بِالْفَلَاحِ، وَذَلِكَ فِي بَدَايَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَقَرْنَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ - تَعَالَى - وَالْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، بِالْإِيمَانِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَبِالْآيَاتِ الْكُرَىٰ﴾

(1) يس 29.

(2) يعني بذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (يس 52).

(3) فتح الرحمن بكشف ما يلبس في القرآن ص 349.

(4) مشاهد القيامة في القرآن ص 10.

(5) المصدر نفسه ص 124.

الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ (١).

وقد ختم الله - سبحانه وتعالى - أوصاف المؤمنين بقوله تعالى : ﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ .

فأوجب الإيمان بالآخرة وأكّده بتقديم الجار والمجرور، أي إن الآخرة وحدها هي الجديرة بالإيمان، وإنه لا إيمان إلا باليقين الذي لا مجال للريب فيه .

ولذلك وصف الله - سبحانه وتعالى - الذين لا يؤمنون بقاء الله - تعالى - بأنهم الخاسرون : ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴾ (٢).

وقد عني القرآن الكريم أيما عناية بأهمية الإيمان باليوم الآخر، يذكره كلما ذُكرت صفات المؤمنين المثالي، ويقرن الإيمان به بالإيمان بالله، حتى لا يُذكر الإيمان باليوم الآخر منفرداً دونه، فيقول : ﴿ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٣). ويقول : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (٤). وأوعد القرآن شديد الوعيد من كفر باليوم الآخر، وقرنه كذلك بمن كفر

(١) البقرة 1 - 5.

(٢) الأنعام 31، وانظر المعجزة الكبرى ص 415.

(٣) البقرة 62.

(٤) السورة نفسها 177.

بِاللَّهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾⁽¹⁾.

وسرُّ العناية باليوم الآخر، أنَّ الإيمان به يعدُّ الدَّعامة الأولى في بناء الدين كُلِّه، وإذا انهار هذا الأساس انهار الدين، فلم يعد له من بقاء، فعقيدة المرء في الحساب وأنَّه مجزيُّ بعمله، على الخير والشرِّ، هي التي تدفعه إلى التفكير السليم، كي يصل إلى العقيدة الصحيحة التي يؤمن بها، وإلى العمل الصالح واجتناب مساوئ الأمور، كي يُجزَى على الخير بالحسنى، ويتقي أليم العذاب⁽²⁾.

«وقد عني القرآن الكريم بإثبات حقيقة البعث، وبيان الحال في الحياة الآخرة، وكان خطاب القرآن لقوم لا يؤمنون بالبعث، ولا يدركون إلا الحياة الدنيا، وإنَّ عقيدة البعث لبُّ الإيمان وغاية من غايات الرسائل الإلهية، ولذلك نجد القرآن يحتفى ببيان حقيقة البعث، وتنبيه القول عليه، وما من موضع في القرآن الكريم إلا ذكَّر فيه البعث، وقيام الدليل بقياس قدرة الله - تعالى - على الإعادة على قدرته على الابتداء، وأنَّ البعث تكون الحياة الدنيا من غيره عبثاً لا جدوى فيها»⁽³⁾. كما قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾⁽⁴⁾.

(1) النساء 136.

(2) من بلاغة القرآن ص 289 - 290.

(3) المعجزة الكبرى ص 416.

(4) المؤمنون 115.

المبحث الثاني إثبات البعث والجزاء وتحققهما

أكثر القرآن الكريم من تصريف الآيات الدالة على البعث والجزاء وتحققهما في سور وآيات كثيرة، إذ تنوعت تنوعاً كبيراً، وفُصِّلَتْ تفصيلاً واضحاً؛ لإثبات ذلك اليوم وتحققه، وفي دراستنا لهذا النوع من التصريف البياني، سنأتي بأمثلة - على سبيل المثال لا الحصر - تبين ذلك التصريف البديع والحكمة الإلهية البالغة.

تنوع مشاهد القيامة الدالة على البعث والجزاء:

أثبت التصريف القرآني ذلك اليوم وتحققه عن طريق مشاهد القيامة المتعددة، موزعة على سوره ولا سيما المكية - كما قلنا فيما سبق - إذ نجد القرآن الكريم في إثباته لهذه القضية يقيس البعث على الخلق الأول، وتارة يقيس إخراج الموتى على إخراج النبات وإحياء الأرض، وإنزال الماء من السماء إلى غير ذلك مما صرّف القرآن بيانه بقصد تقريب البعيد إلى أذهان المنكرين للبعث والجزاء، وغيرهم ممن يطلبون معرفة ذلك اليوم، وجعل الصعب سهلاً ميسوراً، إذ إن تلك الأشياء التي قاس عليها المولى - سبحانه وتعالى - معلومة عندهم غير مجهولة.

فإذا كانوا مقرّين بها، ويعرفونها جيداً، فعليهم أيضاً الإيمان بذلك اليوم الذي مثله الله لهم بأمثلة حقيقية مشاهدة لا تخفى على أحد، فهي حاصلة بقدرة القوى المتين.

ومن ثمّ فلا يُستغرب وقوع ما ذكره الله - عزّ وجلّ - في كتابه عن ذلك اليوم وغيره ممّا صرّف القرآن ذكره في كتابه العزيز، وسيُتّضح لنا ذلك جلياً من مشاهد القيامة الدالة على البعث والجزاء، والتي سنقتصر فيها على بعض الأمثلة؛ لأنّ المقام لا يتسع لاستقصائها جميعاً، لذلك ارتأينا أن تكون هذه الدراسة مقسّمة إلى قسمين،

ففي القسم الأول: نتكلّم عن تنوُّع المعاني الدالّة على البعث والجزاء في المثال الواحد، وفي القسم الثاني: عن تنوُّع الأساليب في المثال نفسه، ولتكن البداية بسورة الأنعام. **المثال الأول: تنوُّع المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء في سورة الأنعام**

تنوَّعت المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء في سورة الأنعام بما لا يدع مجالاً للشكّ في إثباتهما وتحقُّقهما، مُصوِّرةً إياهما في بعض المشاهد كأنّه أمر حاضر الآن، ذلك أن أساليب القرآن الكريم كلّها تتآزر في تصوير المعاني البيانيّة الرائعة في الآية، ومن ثمّ تحقيق مقاصد القرآن من تنويعها في أتمّ نسق وانسجام، ويتجلّى ذلك في هذه المعاني المتنوّعة الّتي ستجليّها هذه الدراسة، والّتي سنتكلّم فيها عن المعاني، ثمّ الأساليب.

أولاً: تنوُّع المعاني الدالّة على البعث والجزاء في سورة الأنعام:

عرضت سورة الأنعام إشارة وخمسة مشاهد من مشاهد يوم القيامة، يحمل كلّ منها جديداً لا يوجد في غيره من المشاهد الأخرى، فالإشارة جاءت في سياق إثبات الثبوت، ولفت النظر إلى عاقبة المكذّبين تأكيداً للبعث وتحقُّقه؛ إذ قال تعالى: ﴿قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَٰكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾⁽¹⁾.

وأما المشهد الأول فقد جاء في سياق نفي الشرك والوثنيّة وإثبات التوحيد لله ربّ العالمين، موجّهاً الخطاب للرسول - ﷺ - أن يعلن خوفه من عصيان ربّه لئلاّ يعرّض نفسه لعذاب يوم عظيم الهول والشدة، فقال تعالى: ﴿قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ﴾⁽²⁾ مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ

(1) الأنعام 12.

(2) السورة نفسها 15 - 16.

وقد فسّر ابن عطية اليوم العظيم: بيوم القيامة⁽¹⁾، وهو كما قيل: «فهذا العذاب من الهول والشدة بحيث يعد مجرد صرّفه رحمة وفوزاً مبنياً»⁽²⁾.

وأما المشهد الثاني فجاء في سياق أمر الرسول - ﷺ - بالتبرؤ من الشرك، وعرض بعض دلائل النبوة وصدق الرسالة، فناسبه أن يبين أنه - تعالى - يجمع الناس جميعاً يوم الحساب، متبوعاً بتقديم السؤال للمشركين عن شركائهم الذين يدعون أنهم أرباب مع الله - تعالى - فقال - عز وجل -: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيَنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾⁽³⁾.

ثم انتقل إلى بيان ردّ المشركين الكاذب على السؤال الذي يوجه إليهم يوم القيامة على سبيل التوبيخ والاحتجاج، فأقسموا بالله كذباً ما كانوا مشركين، فقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾⁽⁴⁾.

ثم لفت نظر الرسول - ﷺ - إلى كذب هؤلاء المشركين على أنفسهم يوم القيامة، وقد ذهبت عنهم أصنامهم وآلهتهم التي عبدوها من دون الله إذ قال تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾⁽⁵⁾.

قال أبو حيان: «الخطاب للرسول - ﷺ - والنظر قلبي، وكيف منصوب بـ (كذبوا)، والجملة في موضع نصب بـ (انظر)؛ لأنّ انظر معلقة وكذبوا ماض، وهو في أمر لم يقع، لكنّه حكاية عن يوم القيامة ولا إشكال في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه ولا بدّ»⁽⁶⁾.

(1) المحرر الوجيز 2/ 273.

(2) مشاهد القيامة ص 151.

(3) الأنعام 22.

(4) السورة نفسها 23.

(5) السورة نفسها 24.

(6) البحر المحيط 4/ 100.

ويستمر السياق مبيّناً حال هؤلاء المشركين من سماع القرآن ، وما جعله الله على قلوبهم من أغطية وفي آذانهم من ثقل وصمم عن فهم ما يتلى من القرآن الكريم ، وإن يروا كل حجة وعلامة تدل على صدق نبوة محمد ﷺ - لا يصدقوا بها .

وهكذا فقد ربط في هذا المشهد بين إثبات البعث والجزاء وبين إثبات النبوة وصدق الرسالة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ مُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١) .

قال أبو حيان : « والمعنى يخاصمونك في الاحتجاج ، وبلغ تكذيبهم في الآيات إلى المجادلة ، وهذا إشارة إلى القرآن ، وجعلهم إياه من أساطير الأولين قدح في أنه كلام الله وظاهر المجادلة أنه في المسموع الذي هم يستمعون إلى الرسول بسببه ، وهو القرآن ، والمعنى أنهم في الاحتجاج انتهى أمرهم إلى المجادلة والافتراء دون دليل » (٢) .

وأما المشهد الثالث فبيّن حال المشركين يوم البعث والجزاء حين يقفون على النار ؛ إذ يتمنون العودة إلى دار الدنيا ؛ ليتوبوا عن التكذيب بآيات الله ، ويكونوا من المصدقين بالله ورسله ، ويبين كذلك أنهم في هذا الموقف يظهر لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا من أعمالهم السيئة ، وحالهم لا يتغير وحتى لو رُدُّوا إلى الدنيا ؛ لرجعوا إلى الكفر والجحود ، والعمل بما يسخط الله - تعالى - حاكياً تكذيبهم وإنكارهم ليوم البعث والجزاء ، إذ يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِقَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ

(١) الأنعام 25 - 26 .

(٢) البحر المحيط 4 / 102 .

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوْا إِنِّ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا
نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾ (١)

ذكر أبو حيان أنه أبرز هذا المعنى في صورة الماضي وإن لم يقع بعد، إجراءً للمحقق
المنتظر مجرى الواقع الماضي، والظاهر أن الرؤية هنا بصرية، وجوزوا أن تكون من رؤية
القلب، والمعنى: ولو صرفت فكرك الصحيح إلى تدبر حالهم؛ لازددت يقيناً أنهم
يكونون يوم القيامة على أسوأ حال. فيجتمع للمخاطب في هذه الحالة الخبر الصدق
الصريح والنظر الصحيح، وهما مدركان من مدارك العلم اليقين (٢).

وأما المشهد الرابع فقد بين حال المشركين حين يُعرضون على المولى - عز وجل -
للحساب، موجّهاً الخطاب إليهم، إذ يقرّون في هذا اليوم بالبعث الذي كانوا ينكرونه
عن طريق الحوار الذي يصور حالهم أمام العدالة الإلهية أدق تصوير، متبوعاً ببيان
الجزاء الذي أعدّه الله لهم بسبب كفرهم وعنادهم، مبيناً أن الساعة تأتي فجأة،
مصوراً تحسّرهم وتفريطهم على ما ضيعوا في الحياة الدنيا من صالح الأعمال، وقد
جاؤوا إلى هذا اليوم وهم يحملون آثامهم وذنوبهم على ظهورهم، إذ قال تعالى:
﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٣) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَسْخَرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ
أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٤﴾ (٣)

وأما المشهد الخامس فقد ورد في سياق بيان أن الجنة أعدّها الله لأولياؤه في
الآخرة جزاء طاعتهم له - عز وجل - وأتباعهم رضوانه، فقال تعالى: ﴿ هُمْ دَاٰرُ
السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٤).

(١) الأنعام 27 - 29.

(٢) البحر المحيط 4/ 105.

(٣) الأنعام 30، 31.

(٤) السورة نفسها 127.

وقد عقب ذلك بعرض مشهد الحشر الذي يجمع الله فيه الجن والإنس جميعاً في صعيد واحد، المتبوعين والأتباع، موجّهاً الخطاب إلى الجن، إذ يقول - عز وجل -: ﴿وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ﴾⁽¹⁾.

ثم انتقل السياق إلى حكاية أقوال الإنس، التي مفادها انتفاع بعضهم ببعض في الدنيا، معترفين بالأجل الذي حدّده الله - تعالى - لبعثهم؛ إذ يقول تعالى: ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾⁽²⁾.

ثم ينتقل إلى حكاية أمر الله - سبحانه وتعالى - ببيان جزاء هؤلاء؛ وهو النار مقيمين فيها أبداً فيقول - عز وجل -: ﴿قَالَ النَّارُ مَثَوْنُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽³⁾.

ثم ينتقل السياق، فيوجه السؤال للجن والإنس على سبيل التقرير والتبكي، فيقول تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾⁽⁴⁾.

ثم يعود، فيبين إقرارهم على أنفسهم بأنه قد أتتهم رسالات ربهم، متذرعين بأن الحياة قد غرّتهم، شاهدين على أنفسهم بالكفر، فيقول: ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾⁽⁵⁾.

يتبين لنا مما سبق أن المعاني الدالة على البعث والجزاء قد تنوعت في سورة الأنعام تنوعاً عجبياً يحمل في كل منها جديداً، لا تكرار فيه، وذلك راجع في رأينا إلى تنوع الأساليب التي سنتحدث عنها في المطلب الآتي.

(1) السورة نفسها 128.

(2) السورة نفسها 128.

(3) الأنعام 128 - 129.

(4) السورة نفسها 130.

(5) السورة نفسها 130.

ثانياً: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة الأنعام:

رأينا - فيما سبق - تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة الأنعام، التي لا شك أنها راجعة إلى تنوع الأساليب، ذلك أن الأسلوب القرآني يتجه إلى ألوان عديدة؛ ليقرب الفكرة إلى الأذهان، فيعرضها بأساليب مختلفة غاية في البيان، ويأتي بالأسلوب المقنع المؤثر المؤدّي للفكرة أبلغ أداء؛ الذي لا يمكن معه إلا التسليم والاقتراع، فمن ذلك ما نلاحظه من تنوع بياني رائع فيما نسوقه من أمثلة تبين الطرق التي سلكها القرآن الكريم في تحقيق مقاصده المتنوعة، فهو يستعمل أساليب الاستفهام المتعددة حسبما يقتضيه المقام، فقد يكون المراد به الإنكار، أو التعجب، أو التهكم، أو التقرير، إلى غير ذلك من الصور التي يأتي لتحقيقها.

وقد يستعمل الأمر أو النهي، وقد يجمع بين هذا وذاك إلى غير ذلك من الأساليب التي لا يسع المقام استقصاءها، والتي ستكشف عنها هذه الدراسة - إن شاء الله تعالى - والمتمثلة في تتبع أساليب السورة محل الدراسة.

إن أسلوب الإشارة الدال على إثبات البعث يسير في اتجاه تأكيد على عظمة الله - تعالى - وقدرته التي لا تقف عند حد، الأمر الذي يجعل من موضوع الاستبعاد، والتفكير بالاستحالة شيئاً لا معنى له، ذلك أن لهذه الإشارة أسلوبها الذي يميزها عن غيرها من المشاهد الأخرى، فبدأت بالأمر الموجه للرسول - ﷺ - فالاستفهام المراد به التبكيت، وهو لم يحاول أن يناقش تفكير المنكرين للبعث على أساس الاستبعاد بصورة مباشرة، بل حاول أن يشير أمامهم علامات الاستفهام فيما يحيط بهم من السماء والأرض وما فيها: لمن كلُّ هذا؟ ومن الذي خلقه؟ ومن الذي بيده ملكوت كل شيء؟ ليوجههم إلى عظمة القدرة في ذلك كله؛ ليقودهم بعد ذلك إلى الاعتراف بالله الذي خلق كل هذا، وبيده كلُّ هذا؛ ليعترفوا بقناعة واعية، بأنَّ القادر على خلق الكون كله لا يصعب عليه أن يبعث الحياة من جديد⁽¹⁾.

(1) انظر الحوار في القرآن 91 - 92.

والَّذِي يحسن أن أشير إليه أن المعاني هي التي تحدّد نوع الأساليب في كلّ النصوص العالية ، ذلك أن مجيء العبارة بطريقة الاستفهام أحياناً ، أو بطريقة الإخبار أحياناً أخرى ، فيه تأكيد لمعنى القضية التي يسوقها القرآن الكريم في المواضيع المختلفة ، إمّا بإنكارها والتعجب من منكرها ، وإمّا لتقريرها في النفوس ، وترسيخها في الأذهان ، بالدليل المقنع الذي لا يجادل فيه إلاّ معاند أو مكابر ، وما كان ذلك ليكون إلاّ بتصريف الآيات في فنون القول المختلفة ، ذلك أن التكذيب بأصول العقيدة هو صفة الجاحدين الذين لا يؤمنون بالحق ، ولا يهتدون بهديه ؛ لأنّ ذلك دأبهم دائماً .
ومن ثمّ عاد الأمر للرسول - ﷺ - مرةً أخرى ؛ ليتولّى الإجابة على السؤال تقريراً لهم وتنبيهاً .

ولعلّ ممّا يجليّ هذا التصريف ما ذكره المراغي حين قال : «ذكر هذه الأصول بأسلوب آخر : أسلوب السؤال والجواب ، بهرهم فيه بالحجّة ، ودلّهم على واضح المحجّة ، تفتنّاً في الحجاج في المواضيع المهمّة . فإنّ الأدلّة إذا تضافرت على مطلوب واحد ؛ كان لها في النفس قبولٌ أيّما قبول ، وكذلك أساليب الحجاج إذا تنوّعت دفعت عن السامع السأم ، وجعلته ينشط لسماع ما يلقى إليه ، فهو إذا لم يعقل الدليل الأوّل ، أو عمي عليه أسلوبه ، رأى في الدليل الثاني ما ينير له طريق المطلوب ، أو رأى في الأسلوب الثاني ما يكفيه مؤونة البحث في الدليل الأوّل ، فهو في غنى بما يكون أمامه عن أن يبحث عن فائت ، أو يلجأ إلى غائب» ⁽¹⁾ .

ثمّ تلا ذلك القسم المؤكّد للوعيد ، فنفي الشكّ عن يوم البعث والجزاء .
وحريّ بناء في هذا المقام أن نشير إلى أنّ هذه الآية موضوع الدراسة لا تكرار بينها وبين شبيهتها في سورة النساء ، وهو قوله تعالى : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ ⁽²⁾ .

(1) تفسيره المراغي 85 / 3 .

(2) النساء 87 .

كما ذهب إلى ذلك صاحب «تفسير المنار» في توجيهه لآية سورة الأنعام؛ إذ قال: «فقى - سبحانه - على ذلك بتلقيه في هذه الآيات أسلوباً آخر من إقامة الحجج على قومه، وهو أسلوب السؤال والجواب، في موضع فصل الخطاب، وإن كان تكراراً لمعنى سبق⁽¹⁾، أو اشتمل على التكرار، وحكمة ذلك أن التنوع في الاحتجاج والتفنن في أساليبه من ضروريات الدعوة إلى الدين وإلى غير الدين من المقاصد البشرية أيضاً؛ لأن التزام دليل واحد على المطلوب الذي لا بد من تكرار ذكره، أو إيراد أدلة عديدة بأسلوب واحد قد يفضي إلى سامة الداعي من التكرار على رغبته في الدعوة وتفانيه في نشرها وإثباتها⁽²⁾».

إن الذي نراه ونميل إليه أنه لا تكرار في هذه الآية ونظيرتها في سورة النساء، بل التنوع الدقيق، والتفنن البديع، وهو ما أشار إليه بقوله: «وحكمة ذلك التنوع في الاحتجاج والتفنن في أساليبه» ذلك أن التنوع هو أحد مقاصد التصريف - على ما بيّناه في تمهيدنا لهذا الكتاب - وكذلك التفنن هو مقصد من مقاصد التنوع، جاء في المعجم الوسيط: «تَفَنَّنَ الشَّيْءُ: تَنَوَّعَتْ فَنُونُهُ»⁽³⁾.

فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه للتكرار، والدليل على ذلك أيضاً اختلاف انتظام الأساليب في الآيتين، وكذلك اختلاف ختمهما.

وأما أسلوب المشهد الأول فهو الأمر الموجه للرسول - ﷺ - فالإخبار المؤكد خوفاً - ﷺ - من عصيان ربّه، وخوفه أيضاً من عذاب يوم القيامة، فأسلوب الشرط، فالإشارة إلى الفوز المبين.

وبالنظر في هذا الأسلوب نجده جاء على نسق مخالف لأسلوب الإشارة الدال على البعث والجزاء، ولذلك حقق مقاصد تختلف عما في غيره من المشاهد الأخرى.

(1) وهو يعني بذلك آية سورة النساء التي ذكرناها.

(2) تفسير المنار 7/ 323 - 324.

(3) المعجم الوسيط 2/ 729 مادة: (فن).

ومن ثم نستطيع القول : إنه لا تكرار في هذه المشاهد المتنوعة ، لا في المعاني ولا في الأساليب .

وأما المشهد الثاني فقد بدأ بأسلوب الإخباري ، فالاستفهام الذي يفيد التوبيخ والتقريع .

قال صاحب «في ظلال القرآن» : «هذه الجولة أو هذه الموجة ، عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم ، المكذبين بالبعث والآخرة ، ولكنها لا تواجههم بتصوير تعتهم وعنادهم ، ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من أسلافهم - كما سبق في سياق السورة - إنما تواجههم بمصيرهم في يوم البعث الذي يكذبون به ، وبجزائهم في الآخرة التي ينكرونها ، تواجههم بهذا الجزاء ، وبذلك المصير في مشاهد حية شاخصة ، تواجههم به وهم محشورون جميعاً ، مسؤولون سؤال التبكيت والتأنيب ، وسؤال التشهير والتعجيب»⁽¹⁾ .

ثم انتقل إلى النفي فالاستثناء فالقسم في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾⁽²⁾ .

ثم انتقل إلى الأمر الموجه للرسول - ﷺ - الذي يلفت نظره إلى كذب المشركين ، ثم انتقل إلى الإخبار في الآية التي تليها ، فالاستعارة في قوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾⁽³⁾ .

«وذلك أنهم كانوا عند تلاوة القرآن قد حجبوا قلوبهم عن تفهمه ، وصرفوا بأسماعهم عن تدبره ، فجاز أن يقال على المجاز والاستعارة ؛ إن الذي تلا ذلك عليهم جعلهم كذلك»⁽⁴⁾ .

ثم تلاه أسلوب الإخبار الذي يذكر شبهات المشركين حول القرآن الكريم .

(1) في ظلال القرآن 2 / 1060 .

(2) الأنعام 23 .

(3) السورة نفسها 25 .

(4) معجم البلاغة العربية 2 / 591 باب العين .

وأما المشهد الثالث فقد بدأ بأسلوب الشرط المراد منه التهويل والتعجب من فظاعة حال الموقوفين على النار⁽¹⁾.

وقد قيل: إن هذا الشرط قد حذف جوابه، تقديره، ولو ترى لرأيت أمراً شنيعاً⁽²⁾ فالتمني بالرجوع إلى الدنيا.

ثم انتقل في الآية الموالية إلى الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني، الذي ليس عن عزيمة صادقة ناشئة عن رغبة في الإيمان وشوق إلى تحصيله، والاتصاف به، بل لأنه ظهر لهم في موقفهم ذلك ما كانوا يخفونه في الدنيا فلخوفها وهول مطلعها قالوا ما قالوا، والمراد بها النار التي وقفوا عليها إذ هي سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجب من فظاعة حال الموقوفين عليها وبإخفائها تكذيبهم بها، فإن التكذيب بالشيء كفر به⁽³⁾.

ثم عاد إلى أسلوب الشرط مرة ثانية، فالأسلوب الإخباري المؤكد لكذبهم، فأسلوب المحاورة، فالنفي الذي يفيد إنكارهم للبعث، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقُفُّوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾⁽⁴⁾.

وأما أسلوب المشهد الرابع، فهو قريب من أسلوب المشهد الثالث وبخاصة في الآية الأولى منه، التي بدأت هي كذلك بأسلوب الشرط المراد به التهويل والتعجب من حال الموقوفين على ربهم، فالاستفهام المراد به التوبيخ والتقريع، فأسلوب المحاورة الذي يؤكد اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيقته وإيداناً بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط طمعاً في نفعه⁽⁵⁾ فالأمر الموجه للكافرين ليدوقوا العذاب بسبب كفرهم.

(1) انظر إرشاد العقل السليم 123 / 3.

(2) الكشف 12 / 2.

(3) انظر تفسير البضاوي 12 / 2، وإرشاد العقل السليم 123 / 3.

(4) الأنعام 27 - 29.

(5) إرشاد العقل السليم 124 / 3.

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أنه لا تكرر بين قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾؛ وذلك لاختلاف المعاني، واختلاف سوابق الآيات ولواحقها، فالأولى أن الوقوف على النار وأما الثانية فإن الوقوف على ربهم للحساب، وهناك ملحظ آخر ينفي التكرار عنهما، وهو أن الآية الأولى بدأت بالشرط، فالتمني، وأما الثانية فبدأت بالشرط فلاستفهام، ولا شك أن هناك فرقاً بين التمني والاستفهام، ذلك أن التمني هو: طلب حصول شيء محبوب، بشرط أن يكون مستحيلاً، أو ممكناً لا يتوقع حصوله⁽¹⁾. وأما الاستفهام فمعناه طلب الفهم، أي طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه في ذهن المستفهم⁽²⁾.

وقد انتقل الأسلوب في الآية الموالية إلى الإخبار الذي يؤكد خسران المكذبين بلقاء الله - تعالى - فأسلوب الشرط، فأسلوب المحاورة الذي يحكي تحسر الكافرين على تفريطهم في شأن الساعة والاستعداد لها، فالإخبار الذي يؤكد حملهم لأوزارهم يوم القيام، فالتذييل المقرر لما قبله وتكملة له⁽³⁾.

وأما أسلوب المشهد الخامس فقد بدأ بالالتفات لتحويل الأمر⁽⁴⁾ فالنداء الموجه لعشر الجن للتوبيخ والتقريع، فأسلوب المحاورة الذي يحكي انتفاع بعضهم ببعض، فلاعتراف ببلوغ الأجل، فالاستئناف المبني على سؤال نشأ من حكاية كلامهم كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى حيثئذ، فقيل: ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَّكُمْ﴾⁽⁵⁾. أي منزلكم، فالاستئناف المراد به التهكم بهم⁽⁶⁾. فالتعقيب المناسب لما أعقب به.

(1) معجم البلاغة العربية 2/ 857 باب الميم.

(2) نفسه ص 664 باب الفاء.

(3) انظر إرشاد العقل السليم 3/ 125.

(4) نفسه ص 148.

(5) الأنعام 128.

(6) نفسه ص 185.

ثم انتقل في الآية الموالية إلى أسلوب التمثيل ، ذلك أن المثل مقرون بالحجة⁽¹⁾ ،
ثم انتقل في الآية الثالثة إلى أسلوب النداء الموجه للجن والإنس المراد منه توبيخهم
وتقريعهم ، فالاستفهام التوبيخي - على ما ذكره الزمخشري -⁽²⁾ . فالاستئناف الذي
يحكي إقرارهم على أنفسهم بأن حجة الله لازمة لهم ، وأنهم محجوجون بها⁽³⁾ .
فالإخبار المؤكد لكفرهم والاستسلام لعذاب ربهم .

يتضح لنا من العرض السابق أن الأسلوب في هذه السورة موضوع الدراسة قد
تنوع حسب المشاهد الدالة على البعث والجزاء ، فهو ينتقل من أسلوب إلى آخر ،
محققاً بذلك مقاصده المتنوعة كذلك ، إذ يأتي بالأسلوب المناسب في المحل المناسب ،
وبذلك جاءت أساليبه بديعة أظهرت إعجاز القرآن وبلاغته التي لا تساميهها بلاغة
بشر ، مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة .

وقد أشار بعض المهتمين ببلاغة القرآن الكريم إلى أن أسلوب القرآن
لا ينحصر في أسلوب معين ، بل يتسع ليشمل عديداً من الأساليب ، وطرق
الأداء أو أجناس القول من قصص متعدد الصياغات والمناسبات والحلقات ،
ومحاورات ومقاولات ، أو وعظ مسترسل أو ذكريات متواليات عن الكون
وآياته ، أو القيامة وما فيها ، كما كثرت الأساليب الجزئية كألوان البيان والبديع ،
ومذاهب القول⁽⁴⁾ .

إن ذلك هو التنوع الذي انفرد به القرآن الكريم عن غيره في روعة بيانه
وتحقيق مقاصده .

(1) معجم البلاغة العربية 2 / 832 باب الميم .

(2) الكشف 2 / 50 .

(3) نفسه ص 51 وإرشاد العقل السليم 3 / 186 .

(4) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص 132 - 133 .

المثال الثاني: تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس:

أولاً: تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس:

اشتملت سورة يونس على خمسة مشاهد من مشاهد يوم القيامة، فالمشهد الأول جاء في سياق عرض دلائل القدرة الإلهية والأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وإفراده بالربوبية.

وقد تضمن هذا المشهد قياس البعث على الخلق الأول، لذلك اقتضى البيان القرآني أن ينبه إلى يوم البعث والجزاء، وهو وعد من الله حق، مبنياً أنه هو الذي ينشئ الخلق، ثم يعيده بعد فئاته وبلائه، للحساب، مبنياً أيضاً جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم جزاء الذين كفروا، وذلك على سبيل التقابل؛ ليرغب في الإيمان والعمل الصالح، ويحذر من الكفر وعواقبه، إذ يقول - عز وجل -: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾⁽¹⁾.

وأما المشهد الثاني فجاء في سياق بيان تكذيب الذين لا يرجون لقاء الله ورضاهم بالحياة الدنيا عن الآخرة، وسكنوا إلى زينتها وزخارفها، مبنياً جزاءهم، وقد قرن في هذا المشهد الإيمان بالعمل الصالح، وهو أسلوب مطرد في القرآن الكريم، مبنياً أن الموصوفين بهذه الصفات يرشدتهم ربهم بسبب إيمانهم إلى الجزاء الحسن، وهو جنات النعيم، واصفاً حالهم في هذه المنزلة العظيمة، إذ يدعون فيها - سبحانه الله - أي منزلهن المولى - عز وجل - عن سوء، إذ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

(1) يونس 4.

دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَانَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ .

وأما المشهد الثالث فجاء في سياق دعوة الله - سبحانه وتعالى - عباده إلى دار
السلام ، وهي الجنة التي أعدّها الله لعباده المؤمنين ، الممثلين أوامره والمجتنبين نواهيه ،
لذلك ناسبه أن يقابل في المشهد بين عباده المؤمنين الذين لا يرهق وجوههم غبار
ولا هوان ، مبيناً جزاءهم ، وهو الجنة ماكنون فيها أبداً ، إذ قال تعالى :
﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢) .

ثم قابله بالذين عملوا السيئات في الدنيا ، مصوراً جزاءهم أبلغ تصوير ، وهو
الذل والهوان ، مشبهاً وجوههم في ذلك اليوم بقطع الليل المظلم ، وقد اقتضت
العدالة الإلهية ، جعل جزاء السيئة بمثلها من عقاب الله - تعالى - إذ قال - عز وجل - :
﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ
كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴾ (٣) .

والذي ينبغي أن أنبه إليه في هذا المقام أن هذه الآية يناظرها في المعنى قوله
تعالى : ﴿ وَوُجُوهُ يُومِذُ بَاسِرَةً ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ ۖ وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
﴿ وَوُجُوهُ يُومِذُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٢٦﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٢٧﴾ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ (٤) .

(١) يونس ٩ ، ١٠ .

(٢) نفسها ٢٦ .

(٣) نفسها ٢٧ .

(٤) القيامة ٢٤ - ٢٥ .

(٥) عبس ٤٠ - ٤٢ .

وذلك ما أشار إليه سيد قطب، إذ قال: «هذا المشهد قد سبق في (عبس) وفي (القيامة) ولكنه يعرض هنا بزيادة تكسبه الجدة وتطبعه بطابع التنوع، فوجوه ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ كأنما أغشيت قطعاً من الليل المظلم، وهكذا يستحيل الليل جسماً محسوساً، يمزق قطعاً، ثم تغشى الوجوه بهذه القطع، فيكون مشهدها فريداً»⁽¹⁾.

وهكذا فلا نجد في هذه الآيات تكراراً؛ لأن كل واحدة منها تابعة لسياقها ومناسبتها، ذلكم هو التنوع العجيب، والتفنن الدقيق الذي تميز به الأسلوب القرآني في تصريف بيانه.

وأما المشهد الرابع فقد تضمن الإخبار بحشر الخلائق جميعاً يوم الحساب، مبنياً الأوامر التي تصدر من المولى - عز وجل - موجهة للمشركين وشركائهم الذين يعبدونهم من دون الله، وما يحصل فيه من حوار بين المشركين وشركائهم، وتبرئتهم منهم، مكتفين في ذلك اليوم بشهادة الله - تعالى - على أنهم لم يشعروا بعبادتهم ولم يعلموا بها، وعند ذلك تختبر كل نفس ما قدمت من خير أو شر، وهم قد رجعوا إلى الله مولاهم الحق، دون ما كانوا يزعمون أنهم أرباب، ويتضح ضلال من كانوا يعبدون هذه الأصنام، إذ يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا بَنَاتُنَا تَعْبُدُونَ ﴿١٤٦﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿١٤٧﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٤٨﴾﴾⁽²⁾.

(1) مشاهد القيامة ص 145 - 146.

(2) يونس 28 - 30.

قال سيد قطب: «ومشهد الحشر مع الشركاء كذلك معهود، ولكنه هنا كالجديد، فالنداء يوجه إلى هولاء وهولاء»⁽¹⁾.

وأما المشهد الخامس في هذه السورة فقد جاء في سياق إثبات النبوة والرسالة، وبيان عدل الله - سبحانه وتعالى - لذلك ناسبه أن يعقب ذلك بالإخبار عن حشر الخلائق يوم الحساب، مصوراً ذلك الموقف العظيم، كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم، مبيناً خسران الجاحدين ثواب الله وعقابه، إذ قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾⁽²⁾.

قال سيد قطب: «ومشهد الحشر الذي يظن المحشورون فيه أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا قليلاً، قد سبق»⁽³⁾ ولكن يزيد عليه هنا أنهم يدؤون يتعارفون بعد قيامه، وإن هي إلا فترة قصيرة ريثما يسمعون الصيحة الثانية»⁽⁴⁾.

إن الذي نفهمه من كلامه هذا أنه يبين لنا تصريح القرآن الكريم لهذه المعاني دون أن يذكر المواضع التي وردت فيها تلك المعاني، والتي تبين لنا أنها وردت في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنكُم إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾⁽⁵⁾. وقوله تعالى: ﴿وَلَيْن مُثْمٌ أَوْ قُتِلْتُمْ لِّإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾⁽⁶⁾. وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾⁽⁷⁾. وقوله تعالى:

(1) مشاهد القيامة ص 146.

(2) يونس 45.

(3) أثبت التصريف القرآني الحشر في آيات كثيرة بلغ استقراؤها ستاً وعشرين آية، ومع ذلك فلا تكرار فيها، إذ إن كل واحدة منها تابعة لسياقها وأسباب نزولها، وفي كل منها جديد لم يكن في غيرها. تلکُم هي بلاغة القرآن في تصريح بيانه وتفنن أساليه.

(4) مشاهد القيامة ص 146.

(5) البقرة 203.

(6) آل عمران 158.

(7) النساء 172.

﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾⁽²⁾.
 وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَنْمَعَشَرُ الْآخِرِينَ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾⁽³⁾.
 نكتفي بهذا القدر من الآيات التي أشار إليها سيد قطب دون أن يذكرها.

ويوجه الخطاب في سورة يونس للرسول - ﷺ - تسلياً له على تكذيب قومه له، مثبتاً رجوعهم إلى الله يوم القيامة، وهو شهيد على أعمالهم إذ يقول: ﴿وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾⁽⁴⁾.

ثم يخبر أن لكل أمة رسولا يدعو إلى دين الله وطاعته، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالعدل، إذ يقول تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽⁵⁾.

ثم يتحول البيان فيحكي سؤال المشركين عن يوم البعث والجزاء إذ يقول: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽⁶⁾.

ثم ينتقل الخطاب للرسول - ﷺ - فيأمره أن يعلن أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يعلم الغيب، مبيناً أن لكل أمة أجلاً فإذا جاء وقت فنائهم لا يمهلون، إذ يقول - عز وجل -: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) الأنعام 72.

(2) نفسها 38.

(3) نفسها 128.

(4) يونس 46.

(5) نفسها 47.

(6) نفسها 48.

(7) نفسها 49.

ويوجه الخطاب أيضاً للرسول ﷺ - أن يطلب من المشركين إخباره إن جاءهم عذاب الله ليلاً أو نهاراً، وجاءت الساعة ماذا يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا بالله ورسوله إذ قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيْنًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١) أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَأَلْفَنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (١).

ثم ينتقل الخطاب إلى بيان ما يقال للظالمين يوم القيامة، إذ يقول تعالى: ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢).

ثم ينتقل إلى حكاية أقوال المشركين وتكذيبهم بعذاب الله تعالى، أمراً نبيه ﷺ - أن يحلف أن ذلك حق لا شك فيه، فيقول - عز وجل -: ﴿وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَنَبَىٰ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٣).

ثم انتقل إلى بيان ما أخفوه حين يبصرون عذاب الله قد أحاط بهم، إذ لا مفر من الهروب منه، إذ قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٤).

والجدير بالذكر في هذا المقام أن أشير إلى أن المشهد الأول قد وردت له نظائر في القرآن الكريم، ذلك أن القرآن الكريم استدلل على إثبات البعث وتحققه، بقياس البعث على الخلق الأول في ثلاث عشرة سورة، موزعة على كتاب الله - تعالى - وهو ما أظهره الاستقراء الكامل لهذا النوع من التصريف القرآني.

ومن ثم سأحاول تصنيفها حسب ترتيبها في المصحف، ذاكرةً معانيها.

(1) يونس 50، 51.

(2) نفسها 52.

(3) نفسها 53.

(4) نفسها 54.

إن المتأمل في هذه الآيات يجدها قد تنوعت معانيها الدالة على إثبات البعث وتحققه ، فمنها تشبيه الإعادة بابتداء الخلق ، في قوله تعالى : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾⁽¹⁾ . إن هذا النسق البياني قَرَّبَ فيه البعيد وسهَّل على الإفهام دخوله ، والله على كل شيء قدير .

وقد عقد في هذه الآية الكريمة مشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير وأسلم تقرير ، وإن في هذه الآية وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم ، قياس ما في الغيب من المشاهد ، وقياس ما بينه الله - تعالى - وأوجب الإيمان به على ما هو واقع مرئي مشاهد ، فيه الدلالة الكاملة على قدرة الله ، وأنه المالك لما هو واقع ، والقادر على ما لم يقع الآن ، وسيقع كما وعد ، ووعد لا يتخلف⁽²⁾ .

ومنها قياس الإعادة على بدء الخلق ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ⁽³⁾ . وقال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

ونود أن نضيف أن هاتين الآيتين وإن اتفقتا في قياس الإعادة على الخلق . لا يعني ذلك أنهما مكررتان ، فقد اختلفتا في أسلوبهما ، إذ الأولى إخبار مؤكد عن الإعادة ، والثانية أمر للنبي - ﷺ - أن يقول للمشركين على جهة التوبيخ والتقريع ، هل من الأوثان والأصنام من ينشئ الخلق من العدم ، ثم يعيده ويحييه ، ولما كانوا لا يستطيعون ذلك أمر نبيه - ﷺ - أن يجيب : الله يبدؤا الخلق ثم يعيده .

(1) الأعراف 29 .

(2) المعجزة الكبرى ص 381 .

(3) يونس 4 .

(4) نفسها 34 .

يرى ابن عطية: أن في الآية الأولى إنشاء بالبعث من القبور وهي من الأمور التي جوزها العقل وأثبت وقوعها الشرع، وأن المراد ببدء الخلق النشأة الأولى، والإعادة هي البعث من القبور، ليقع الجزاء على الأعمال، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾⁽¹⁾.

ويرى أبو السعود أن في الآية الثانية احتجاجاً على حقيقة التوحيد وبطلان الإشراك بإظهار كون شركائهم بمعزل من استحقاق الألوهية ببيان اختصاص خواصها من بدء الخلق وإعادته به - سبحانه وتعالى - وإنما لم يعطف على ما قبله إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوب والسؤال للتبكيك والإلزام⁽²⁾.

ومنها قياس البعث على الخلق، حاكياً إنكار المشركين واستبعادهم لذلك اليوم، مذكراً الإنسان بخلقه الأول وهو لم يكن شيئاً، مقسماً باسمه - عز وجل - على تحقق الحشر، مبيناً جزاءهم، وذلك كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ أَءِذَا مَاتَ مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۖ﴾⁽³⁾ أَوَّلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَنُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ

يرى أبو السعود: أن قوله: ﴿أَوَّلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَنُ﴾ من الذكر الذي يراد به التفكير، والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير، والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكير فيما جرى عليه من شؤون التكوين المنحية بالإقلاع عن القول المذكور وهو السرف في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان، والهمزة للإنكار التوبيخي. والواو لعطف الجملة المنفية على مقدر يدل عليه.

(1) المحرر الوجيز 3/ 104 - 105 وقال أبو السعود: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ وهو استئناف علل به وجوب

المرجع إليه - سبحانه وتعالى - فإن غاية البدء والإعادة هي جزاء المكلفين بأعمالهم حسنة أو سيئة «(إرشاد العقل السليم 4/ 119).

(2) نفسه ص 143.

(3) مريم 66 - 68.

- وإقسامه باسمه عزت أسماؤه مضافاً إلى ضميره - عليه السلام - لتحقيق الأمر بالإشعار بعليته وتفضيم شأنه - ﷺ - ورفع منزلته .

وقوله : ﴿لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾ فيه إثبات للبعث بالطريق البرهاني على أبلغ وجه وأكده ، كأنه أمر واضح غني عن التصريح به ، وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال⁽¹⁾ .

ومنها قياس الإعادة على البدء ، كما في قوله تعالى : ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدَّا عَلَيْهَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾⁽²⁾ .

بدأت الآية الكريمة في تصريف بيانها ، بذكر علامات يوم البعث والحزاء ، مشبهة إياها بطي السجل للكتاب ؛ لأن طي السجل واضح معلوم ، فكذلك يوم القيامة يطوي الله - سبحانه وتعالى - السماء بقدرته .

ثم شبه الإعادة ببدء الخلق ، إذ إن بدء الخلق معلوم لا ينكره أحد ، فكذلك الإعادة مثله سهلة ميسورة على الله - سبحانه وتعالى - .

ويقىس البعث على الخلق ومراحله ؛ ليؤكد مقدرة المولى - سبحانه وتعالى - على البعث بما هو معروف لدينا ، وهو كما قيل : «إن إعادة ما عمل العامل أسهل عليه من بدء العمل»⁽³⁾ .

وذلك كما نص عليه قوله تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَنُ

(1) إرشاد العقل السليم 5/ 274 - 275 .

(2) الأنبياء 104 .

(3) من بلاغة القرآن ص 291 .

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً فَإِذَا أُنْزِلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٣﴾

وقد أشار محمد صادق عرجون إلى أن في هذه الآيات استدلالاً قطعياً لا تعوزه أقيسة المناطقة وتعقيدات المتفلسفين؛ لأنه قائم على مقدمات صادقة، تؤمن بها الفطر النقية، فالذي خلق الإنسان خلقاً بعد خلق، وصوره طوراً بعد طور، بدأ خلقه تراباً، ثم نطفة، ثم علقه، ثم مضغة، ثم جنيناً يتحرك في قرار مكين، ثم أخرجه طفلاً يتنسم أنسام الحياة، ثم سواه شاباً سوياً، ورياه حتى جعله شخصاً قوياً، يعمر منه من يعمر حتى يبلغ أرذل العمر، فيرتد عقله وتصوراتهِ وعواطفه ومشاعره إلى خلق الطفولة، ويجهل بعد علم، ويضعف بعد قوة، تقول الآية الكريمة، مخاطبة الإنسان في عموم أفرادهِ: من كانت هذه قدرته في نشأتك الأولى وخلقك وأطوار حياتك المشاهدة لك، لا يعجزه إحيائك بعد موتك، وإعادتك بعد فنائك؛ ليوفيك جزاء عملك، فهو القادر على كل شيء، وهو الخلاق العظيم ^(٢).

وذكر ابن الزبير الغرناطي: «أن آية سورة الحج مقصود فيها إقامة البرهان على البعث الأخروي، وبسط الدلالات على كَيْفِيَّتِهِ وإرغام منكريهِ، ألا ترى أن هذه الأحوال والانتقالات على ما وضع من التدرج، لا يكون إلا من فاعل قادر حكيم مختار عليم... ويزيد هذا المقصود أيضاً بياناً تعقيب آية الحج بقوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً﴾ فهذا إحياء بعد موت، ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ ^(٣).

(١) الحج ٥-٧.

(٢) القرآن الكريم هدايته وإعجازه ص 288.

(٣) ملاك التأويل 715/2.

وعقب ابن أبي الإصبع المصري على هذه الآيات بقوله : خمس نتائج تُستنتج من عشر مقدمات ، وسياقها مفصلة على الترتيب ، قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ ؛ لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه - سبحانه - أخبر بزلزلة الساعة معظماً لها ، وذلك مقطوع بصحته ؛ لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمّن ثبتت قدرته ، منقول إلينا بالتواتر ، فهو حق ، ولا يخبر بالحقّ عما سيكون إلا الحق ، فالله هو الحق ، وأخبر - سبحانه - أنه يحيي الموتى ؛ لأنه - تعالى - أخبر عن أهوال الساعة بما أخبر ، وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ؛ ليشاهدوا تلك الأهوال التي فعلها الله - سبحانه - من أجلهم ، وقد ثبت أنه قادر على كل شيء ، ومن الأشياء إحياء الموتى ، فهو يحيي الموتى ، وأخبر أنه على كل شيء قدير ؛ لأنه أخبر أنه يعمّ الشياطين ومن يجادل فيه بغير علم بعذاب السعير ، ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدير ، فهو على كل شيء قدير ، وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها ؛ لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب إلى قوله : ﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ وضرب - سبحانه - لذلك مثلاً بالأرض الهامدة التي ينزل عليها الماء فتهتزّ وتربو وتثبت من كل زوج بهيج .

ومن خلق الإنسان على ما أخبر به فأوجده بالخلق ، ثم أعدمه بالموت ، ثم يعيده بالبعث ، وأوجد الأرض بعد العدم ، فأحيّاها بالخلق ، ثم أماتها بالمحل ، ثم أحيّاها بالخصب ، وصدق خبره في ذلك كلّهُ ، بدلالة الواقع الشاهد على المتوقع الغائب حتى انقلب الخبر عياناً صدق خبره في الإتيان بالساعة ، ولا تأتي الساعة إلا ببعث من في القبور ، إذ هي عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات للمجازاة ، فالساعة آتية لا ريب فيها ، وهو - سبحانه - يبعث من في القبور ⁽¹⁾ .

وهو كما قيل : استدلال متمع ، فقد عرض القرآن دلائله وبراهينه في أسلوب أدبي رائع ، يستهوي نفس العربي ، فيفتح فؤاده - وهو لا يدري - لسماع ما يُعرض عليه ،

(1) بديع القرآن ص 38 - 39 ، وذكره السيوطي في الإتقان 4 / 52 - 53 .

مأخوذاً بعذوبته وجماله ، ثم يرى نفسه مسوقاً للتأمل فيما يسمع ، والتدبر فيما يلقى إليه ، وإن كان مخالفاً لعقيدته ، ومفتداً لرأيه ، ومبتلاً لما درج عليه من مذاهب وأهواء .

ولم يتوجه القرآن بالدليل إلى العقل وحده ، لكنه خاطب جميع القوى المدركة والمؤثرة في النفس الإنسانية ، وتدرج في الدليل من مرحلة إلى أخرى ، مستخدماً الإثارة الوجدانية تارة وتحريك العاطفة تارة أخرى ، وهز مشاعر الرجاء والخوف ، ووجه النظر إلى المحسّس المشاهد ، وقاس عليه البعيد الغائب ، وقطع السبيل على المجادل ، وسد جميع الثغرات أمام الناظر ، حتى لا يجد غضاضة في التسليم ولا مرارة في القبول ، ولا محيصاً من الإذعان⁽¹⁾ .

والقرآن الكريم يصوّر ذلك اليوم أبلغ تصوير ، ليقربه إلى الأذهان ، مثبتاً قدرة الله على ذلك ، ذلكم بلاغة القرآن العالية ، وأسلوبه البديع ، وليس ذلك من التكرار الذي يراه بعض المهتمين بعلوم القرآن وإعجازه إذ يخطئون في اختيار المصطلح المناسب - كما قلنا - في حديثنا السابق .

فهذا صاحب كتاب «القرآن العظيم هدايته وإعجازه» : يقول : وقد تكرر هذا اللون الاستدلالي على البعث في القرآن الكريم بصور مختلفة في الإجمال والتفصيل ؛ ليقيم الله الحجة على أهل الإلحاد المعاندين ، وليوثق الإيمان في قلوب المؤمنين ، وقد جاء في تعبير مجمل رائع في سورة يس : ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾⁽²⁾ .

وجاء في سورة المؤمنون وهي في الترتيب عاقبة لسورة الحج : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾⁽³⁾ .

(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 452 - 453 .

(2) يس 77 .

(3) المؤمنون 12 - 16 .

وسورة الحج تتبع هذا الاستدلال بلون آخر من الاستدلال العلمي ليكون لكل ذي نظر من الأنظار المختلفة في العلوم والمعارف الإنسانية حظه من طرائق الاستدلال القرآني⁽¹⁾.

والذي نراه أن ذلك لا يعد تكراراً، بل هو تصريح للبيان القرآني العجيب؛ لتحقيق المقاصد السامية، المرادة من تصريح هذه الآيات، إذ النظرة الإجمالية للآيات التي برهنت وأقامت الحجة القاطعة على إثبات البعث والجزاء، تبين أن هذه الآيات اتفقت في بعض مضامينها من حيث الاستدلال على وقوع ذلك اليوم، واختلفت في بعض مضامينها الأخرى، وكذلك في بعض مفرداتها ومناسباتها، وكذلك اختلفت في سوابق الآيات ولواحقها، الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنها وعن غيرها من الآيات.

ومن هنا أقرر أن هناك خطأ في اختيار المصطلح المناسب عند بعض المهتمين بالدراسات القرآنية إذ يخلطون بين التكرار وبين مدلولات التصريف القرآني. فوقف متأنية مع الرأي السابق لمحمد صادق عرجون يتبين لنا شيءٌ - مما ذكرت - وبخاصة قوله: «وقد تكرر هذا اللون الاستدلالي على البعث في القرآن الكريم بصور مختلفة في الإجمال والتفصيل... الخ فكلمة تكرر هذا اللون الاستدلالي لا تتفق وقوله: «بصور مختلفة في الإجمال والتفصيل»، فالصور المختلفة هذه أحد مدلولات التصريف القرآني، إذ إن هناك تنوعاً في البيان، ومقاصد ومناسبات لكل آية من الآيات الكريمة.

ومما يزيد هذا الاختيار بياناً قوله: «وسورة الحج تتبع هذا الاستدلال بلون آخر من الاستدلال العلمي ليكون لكل ذي نظر من الأنظار المختلفة». وهذا - فيما أعتقد - هو التنوع البياني؛ لأن هناك ألواناً من الاستدلال، لا لوناً واحداً، يتكرر حتى نطلق عليه مصطلح التكرار.

(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 288 - 289.

ونجد البيان القرآني، يقيس الإعادة على بدء الخلق بأسلوب مخالف لأسلوب الآيات السابقة، وذلك بطريق الاستفهام لإثبات أمرين مهمين، لهما علاقة قوية ببعضهما، وهما: إثبات البعث والجزاء، وإثبات التوحيد الخالص لله رب العالمين، وذلك ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁽¹⁾.

قال الرازي: «اعلم أنه - تعالى - لما عدّد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة؛ لأن نعم الآخرة بالثواب لا تتم إلا بالإعادة بعد الابتداء، والإبلاغ إلى حد التكليف، فقد تضمن الكلام كل هذه النعم، ومعلوم أنها لا تتم إلا بالأرزاق

فإن قيل لهم: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ وهم منكرون للإعادة؟ جوابه: كانوا معترفين بالابتداء، ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية، فلما كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار، وههنا آخر الدلائل المذكورة على كمال قدرة الله - تعالى»⁽²⁾.

ونجد البيان أيضاً يستدل على قدرة المولى - سبحانه وتعالى - على البعث والجزاء، بأسلوب قريب من أسلوب الآية السابقة، فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽³⁾.

وذلك عن طريق السؤال ثم الإجابة عليه لإرغام المكذّبين وإفحامهم بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على القدرة الإلهية.

(1) النمل 64.

(2) تفسيره 24/ 210.

(3) العنكبوت 19 - 20.

يرى أبو السعود أن ذلك : «كلام مستأنف مسوق من جهته - تعالى - للإنكار على تكذيبهم بالبعث مع وضوح دليله ، وسنوح سبيله ، والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها»⁽¹⁾ .

ونجده كذلك يخبر أن الله - سبحانه وتعالى - يبدأ الخلق ثم يعيده ، إذ يقول : ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾⁽²⁾ .

ويقول تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَمَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽³⁾ .

بالتأمل في هاتين الآيتين نجد أن أسلوبهما متقاربٌ في نظمه من حيث الإخبار ببدء الخلق وإعادته ، ومختلف في بعض الدلالات الأخرى ، إذ بدأت الأولى باسم الجلالة ، والثانية بالضمير الذي يدل عليه - سبحانه وتعالى - ثم عطفنا معاً بـ «ثم» التي تفيد الترتيب مع التراخي ، والمعنى أن الإعادة ستتحقق في أجل يعلمه الله - سبحانه وتعالى - ثم بين في الآية الأولى بأن الحساب والجزاء متحقق وختمها بذلك ، وفي الثانية بين أنه أيسر عليه - سبحانه وتعالى - وختمها بصفتي ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ «والعزة والحكمة ، صفتان موافقتان لمعنى الآية ، فبهما يعيد وينفذ أمره في عباده كيف شاء»⁽⁴⁾ .

نصل من المقارنة بين الآيتين إلى أنه ليس فيهما ولا بينهما تكرار ، بل هو تصريح للبيان ، المقصود منه التنويع وبيان القدرة الإلهية على ذلك بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة ، وهو ليس كما يراه أبو السعود والألوسي : أن في الآية الثانية : تكريراً لزيادة التقرير لشدة إنكارهم البعث ، والتمهيد لما بعده من قوله تعالى : ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾⁽⁵⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 34 / 7 .

(2) الروم 11 .

(3) نفسها 27 .

(4) المحرر الوجيز 4 / 335 .

(5) إرشاد العقل السليم 58 / 7 ، وروح المعاني 36 / 21 .

لأن التكرير لابد أن يكون متماثلاً في أسلوبه ودلالاته ، وهو هنا غير متوقّر ، فالجزء الأول من الآية استدل فيه على الإعادة ببدء الخلق ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ وفي الجزء الثاني منها بين أن ذلك كما قيل : أسهل على الله من المبدأ ، والأسهلية على طريق التمثيل بالنسبة لما يفعله البشر ، مما يقدرّون عليه ، فإن إعادة شيء من مادته الأولى أهون عليهم من إيجاد إبتداء ، والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعث ، وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته - تعالى - عزّ وجلّ سواء ⁽¹⁾ .

وقد استدل على إثبات البعث بقياس البعث على الخلق فقال تعالى : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنَسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ ⁽²⁾ .

ونجد البيان القرآني يقيس البعث على الخلق ، ذاكرة استغرابهم وتعجبهم من هذه القضية ، عن طريق السؤال ثم الجواب عنه ، مصوراً قدرة الله على ذلك أبلغ تصوير ، فيقول تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ⁽³⁾ .

ويستدل على ذلك بقياس الخلق الجديد على الخلق الأول ، فيقول تعالى : ﴿ أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ⁽⁴⁾ .

ثم يخبر أنه هو الذي يبدئ ويعيد ، فيقول تعالى : ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ ⁽⁵⁾ .

نخلص من العرض السابق إلى أن القرآن الكريم يصرف الآيات الدالة على البعث والجزاء وتحققهما ، بقياس البعث على الخلق ، على وجوه وأساليب شتى ،

(1) روح المعاني 36 / 21 .

(2) لقمان 28 .

(3) يس 77 - 83 .

(4) ق 15 .

(5) البروج 13 .

غاية في البلاغة والفصاحة ، مقرباً البعيد إلى الأذهان ومسهلاً الصعب ، مستدلاً عليه بدلائل الخلق والإبداع ، وذلك لإرغام المكذبين وإفحامهم بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة ، بقصد تحقيق الإيمان والعمل الصالح ، والإقبال على الخير وتجنب الشر .

وقد اختلف نظم هذه المعاني ، وذلك مما ينفي صفة التكرار عنها فتتظم أحياناً عن طريق السؤال والجواب ، وأحياناً أخرى عن طريق الإخبار المؤكد ، وتارة عن طريق القسم باسمه - عز وجل - ومرة يطول الاستدلال ويتنوع ، ومرة يقصر ، كل ذلك راجع إلى مقاصد الآيات والسور ، ذلكم التنوع العجيب والتفنن الدقيق ، الذي تميز به القرآن الكريم ، وجعله أمراً معجزاً .

ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس:

رأينا فيما سبق تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس ، وأن لها دلالات تميزها عما عرض في غيرها من مشاهد القيامة ، وذلك في رأينا راجع إلى تنوع الأساليب المحققة لتلك المقاصد ، وهو ما سنبينه في هذا المطلب .

إذ يلاحظ أن أسلوب المشهد الأول قد بدأ بالإخبار المؤكد رجوع الخلق جميعاً إلى الله - عز وجل - وذلك في يوم البعث والجزاء ، فالخير المؤكد ابتداء الخلق وإعادته ، في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ⁽¹⁾ .

قال الزمخشري : «استئناف معناه التعليل لوجوب المرجع إليه ، وهو أن الغرض ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم» ⁽²⁾ .

وهو ما نص عليه قوله تعالى : ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۖ ﴾ ⁽³⁾ .

(1) يونس 4 .

(2) الكشف 2 / 225 .

(3) يونس 4 .

إن هذا التعليل هو الذي قابل فيه بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجزائهم وبين الذين كفروا وجزائهم، ذلك أن المقابلة بين الشيء وضده تبرز صفات وخصائص كل منهما؛ ليكون الأمر واضحاً؛ وليختار الإنسان العاقل الطريق الصحيح، ويتعد عن ضده.

وقد جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ للدلالة على مواظبتهم على الكفر، وتغيير النظم الكريم للإيدان بكمال استحقاقهم للعقاب⁽¹⁾.

وقد بدأ المشهد الثاني أيضاً بالأسلوب الإخباري المؤكد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بسبب إيمانهم؛ بيد أن هذا الإخبار مختلف عن سابقه. وقد أوتر الالتفات في قوله تعالى: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ﴾ تشریفاً لهم بإضافة الرب وإشعاراً بعلّة الهداية⁽²⁾.

وأما أسلوب المشهد الثالث، فقد بدأ كذلك بالأسلوب الخبري الذي يختلف عن أسلوب المشهد الأوّل والثاني في نظم معانيه، مدموجاً به الأسلوب الوصفي، فالإشارة الدالة على علو درجة الموصوفين وسمو طبقتهم بما ذكر من النعوت الجميلة، ثم انتقل في الآية التي تليها إلى أسلوب التقابل، إذ قابل جزاء أهل الإيمان وصفاتهم في الآية الأولى بجزاء أهل السيئات وصفاتهم في الآية الثانية، فالتشبيه المبين لحال الكافرين، فالإشارة الدالة على عظيم جزائهم الذي يلقونه، جزاء أعمالهم المخالفة لشرع الله - تعالى -.

وأما أسلوب المشهد الرابع فقد بدأ بالأسلوب الإخباري المؤكد حشر الخلائق جميعاً، الذي يحمل في ضمنه التوبيخ والتقريع، فالأمر الملزم لانتظار ما يفعل الله بهم، فأسلوب المحاورّة الذي يحكي تبرُّؤ الأتباع من المتبوعين.

(1) إرشاد العقل السليم 4/ 119.

(2) نفسه ص 123.

وقد أشار أبو السعود إلى أن إشار صيغة الماضي في قوله تعالى : ﴿فَزَيَّلْنَا﴾ للدلالة على التحقق المورث لزيادة التوخيخ والتحسر ، والفاء للدلالة على وقوع التزيل ومباده عقيب الخطاب من غير مهلة إيذاناً بكمال رخاوة ما بين الفريقين من العلاقة والوصلة⁽¹⁾ .

ثم انتقل الأسلوب في الآية الرابعة إلى الإخبار الذي يؤكد اكتفاء الشركاء بشهادة الله - تعالى - على أنهم لم يشعروا بعبادتهم ولم يعلموا بها .

ثم انتقل في الآية الخامسة إلى الإشارة الدالة على اختبار كل نفس في ذلك المقام ، وهو يوم البعث والجزاء ، وهذا اعتراض في أثناء الحكاية مقرر لمضمونها⁽²⁾ .

وقد تلاه المدح الذي يفيد قوله : ﴿أَلْحَقْ﴾ قال أبو السعود : «إن العدول إلى الماضي للدلالة على التحقق والتقرير ، وإن إشار صيغة الجمع للإيذان بأن ردهم إلى الله يكون على طريقة الاجتماع لا يلائمه التعرض لوصف الحقيقة في قوله : ﴿مَوْلَاهُمْ أَلْحَقْ﴾ فإنه للتعريض بالمردودين حسبما أشير إليه»⁽³⁾ .

وأما أسلوب آيات المشهد الخامس فقد بدأت بالالتفات - على ما ذكره أبو السعود -⁽⁴⁾ فالتشبيه الذي يفيد التقليل ، فالإخبار المؤكد خسران الذين كذبوا بقاء الله ، فنفي اعتدائهم والتعجب منه .

ثم انتقل في الآية الثانية إلى أسلوب الشرط ، فالوعيد والتهديد ، وقد انتقل في الآية الثالثة إلى الإخبار الذي يفيد أن لكل أمة رسولاً ، يبعث إليها بشريعة خاصة ، مناسبة لأحوالهم ، فالشرط الذي يفيد أن الله - سبحانه وتعالى - يقضي بين كل أمة ورسولها بالعدل .

(1) إرشاد العقل السليم 4/ 139 - 140 .

(2) نفسه ص 141 .

(3) نفسه .

(4) نفسه ص 150 .

وانتقل في الآية الرابعة إلى أسلوب المحاورة ، فالاستفهام المراد به الاستبعاد والإستهزاء ، إستعجالاً منهم لما وعدوا من العذاب⁽¹⁾ فالشرط المراد به التعجيز ، وهو خطاب منهم للنبي - ﷺ - والمؤمنين⁽²⁾ .

وفي الآية الخامسة انتقل إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول - ﷺ - أن ينفي عن نفسه القدرة على تقديم الضر والنفع لنفسه ، فالاستثناء الذي يستثنى مشيئة الله - تعالى - مما أراد من ذلك شيئاً ، فالإخبار المؤكد أن لكل أمة أجلاً ، فالشرط الذي يفيد أن الأجل إذا حضر فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون .

وانتقل في الآية السادسة إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول - ﷺ - فالاستفهام ، فالشرط ، فالاستفهام المراد به إنكار الاستعجال .

وانتقل في الآية السابعة إلى الاستفهام المراد به إنكار التأخير ، فالشرط المحذوف جوابه⁽³⁾ .

فالاستئناف المقرر لمضمون ما سبق على إرادة القول ، أي قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب ، إنكاراً للتأخير وتوبيخاً عليه⁽⁴⁾ . فالإخبار لتشديد التوبيخ والتفريع .

ثم انتقل في الآية الثامنة إلى أسلوب العطف ، فالأمر المراد به تأكيد التوبيخ والعتاب بوعيد العذاب والعقاب⁽⁵⁾ . فالاستفهام التقريري الذي يقرر عدالة الجزاء الإلهي .

ثم نجد أن الآية التاسعة بدأت بالاستفهام على جهة الإنكار والاستهزاء - على ما ذكره الزمخشري⁽⁶⁾ - فالأمر مدموجاً به القسم المؤكد للعذاب ، وأكد باللام لشدة

(1) انظر المرجع السابق ص 151 ، وتفسير البيضاوي 2/ 234 .

(2) نفسه .

(3) انظر إرشاد العقل السليم 4/ 153 ، وتفسير البيضاوي 2/ 234 .

(4) إرشاد العقل السليم 4/ 153 .

(5) نفسه .

(6) الكشف 2/ 241 .

إنكاره وقوته ، وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله - عز اسمه - : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾⁽¹⁾ .
أي بفائتين العذاب بالهرب ، وهو لاحق بكم لا محالة⁽²⁾ .

وأما الآية العاشرة فقد بدأت بأسلوب الشرط ، فالأسلوب الإخباري .
والجدير بالذكر في هذا المقام ، أن قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ
رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾⁽³⁾ .
وقوله تعالى : ﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

ليس تكراراً؛ لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم ، والثاني مجازاة
المشركين على الشرك ، أو الحكومة بين الظالمين والمظلومين ، والضمير إنما يتناولهم
لدلالة الظلم عليهم⁽⁵⁾ .

المثال الثالث: تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم:
أولاً: تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم:

تنوع إثبات البعث والجزاء في سورة إبراهيم ، إذ عُرض في مواضع متفرقة من
هذه السورة ، فجاء في كل مرة مناسباً لموقعه أتم مناسبة ، ومن ثم يمكن تقسيمها إلى
أربعة مشاهد بيانها كالتالي :

فالمشهد الأول جاء في سياق حكاية أقوال الكافرين لرسولهم ، وبيان وحي الله
- تعالى - إليهم ، أنه سيهلك هؤلاء الظالمين ، لذلك ناسب أن يصرف القول في بيان
مشهد من مشاهد البعث والجزاء ، مبيّناً فيه استنصار الرسل برّبها على قومها ،

(1) يونس 53 .

(2) إرشاد العقل السليم 4 / 154 .

(3) يونس 47 .

(4) نفسها 54 .

(5) تفسير البضاوي 2 / 235 .

وإهلاك كل متكبر جبار، مصوراً جزاءهم أبلغ تصوير، متمثلاً في جهنم التي أعدها الله لكل متكبر جبار يردّها، ويسقى من القيح والدم الذي يسيل منه.

ومما يزيد ذلك تصويراً لهذا الموقف الرهيب، أن هؤلاء يتجرعون هذا الصديد، ولا يكاد الواحد منهم يبتلعه، فيأتيه الموت من كل موضع ولكنه لا يموت فيستريح؛ لأن من وراء هذا العذاب، عذاباً آخر أشد منه وأمر، إذ قال تعالى: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾﴾ (١).

ثم انتقل السياق إلى تمثيل أعمال الكافرين يوم القيامة بالرماد المتطاير في يوم عاصف، وأنهم لا ينتفعون بها؛ لأنهم لم يتبعوا أوامر الله ولم يجتنبوا نواهيه، إذ قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿٢٠﴾﴾ (٢).

ثم انتقل السياق إلى لفت أنظار المكذبين بوحدانية الله - تعالى - ويوم البعث والجزاء، إلى دلائل القدرة الإلهية، إذ ساق دلائل من الآفاق، متبوعة ببيان قدرته على إفناء المخاطبين، وإنشاء خلق سواهم، إذ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَظُنُّ يَذِّهَبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٢١﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٢﴾﴾ (٣).

ثم يمضي السياق فيعرض مشهداً آخر من مشاهد البعث والجزاء، ذلك هو مشهد الكفار جميعاً، أمام العدالة الإلهية في ذلك اليوم، ذاكراً محاوراة بعضهم لبعض، مبيناً أنهم ثلاث فرق، فرقة الضعفاء، وهم الذين اتبعوا الذين استكبروا عن

(١) إبراهيم ١٥ - ١٧.

(٢) نفسها ١٨.

(٣) نفسها ١٩ - ٢٠.

إتباع الحق، إذ يسندون أعمالهم كلها للأتباع، موجهين السؤال إليهم، عما إذا كانوا يدفعون عنهم من عذاب الله من شيء، إذ قال تعالى: ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁽¹⁾.

ثم نجد الفرقة الثانية وهم المستكبرون: يتصلون منهم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا العذاب عن أنفسهم، وقد استوى عندهم الجزع والصبر؛ لأنه لا نجاة من العذاب، إذ قال تعالى: ﴿قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ هَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾⁽²⁾.

ثم ينتقل السياق فيحكي لنا رد الفريق الثالث، ألا وهو الشيطان، وذلك يوم البعث والجزاء، إذ يعترف في ذلك اليوم لأتباعه بأن الله وعدهم وعدهم، وأنه هو وعدهم فأخلفهم، ثم يتصل منهم ويلقي التبعة عليهم، إذ يقول لهم لوموا أنفسكم على إتباعكم لي ولا أستطيع أن أنجيكم من عذاب الله ولا أنتم تستطيعون ذلك، إذ يقول - عز وجل -: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽³⁾.

قال أبو حيان: «مناسبة هذه الآية لما قبلها، أنه لما ذكر محاوراة الأتباع لرؤسائهم الكفرة، ذكر محاوراة الشيطان وأتباعه من الإنس، وذلك لاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس بالإضلال، والشيطان هنا إبليس وهورأس الشياطين»⁽⁴⁾.

(1) إبراهيم 21.

(2) نفسها 21.

(3) نفسها 22.

(4) البحر المحيط 5/ 408.

وقال سيد قطب: «وإن هذا هو الإبداع في تصوير الموقف، الذي يتخلّى فيه التابع عن المتبوع، ويتنكر المتبوع للتابع، حيث لا يجدي أحداً منهم أن يتخلّى أو يستمسك ولكنها طبيعة كل فريق، تبرز عارية أمام الهول العظيم»⁽¹⁾.

ثم انتقل السياق إلى بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أعدّه الله لهم من الأجر العظيم والنعيم المقيم، فقال تعالى: ﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾⁽²⁾.

ثم عرض مشهداً ثالثاً من مشاهد البعث والجزاء، يختلف في معانيه وأساليبه عما عرض قبله؛ إذ ورد في سياق دعاء إبراهيم - عليه السلام - وذكره ليوم الحساب، لذلك ناسبه في هذا المشهد أن يوجه الخطاب لنبيه محمد - ﷺ - مذكراً له أن الله ليس بغافل عما يعمل هؤلاء الظالمون، إنما يؤخر عقابهم ليوم البعث والجزاء، مبيّناً حالهم في ذلك اليوم، إذ يقول تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٥٦﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدُكُمْ هَؤُلَاءِ﴾⁽³⁾.

ثم ينتقل السياق إلى خطاب الرسول - ﷺ - مبيّناً مهمته، وهي إنذار الناس بذلك اليوم فيقول تعالى: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾⁽⁴⁾.

ثم ينتقل إلى بيان أن الكافرين يوم القيامة يطلبون من الله - عز وجل - أن يمهّلهم إلى وقت من الزمان قريب للإيمان به - تعالى - وتصديق الرسل إذ يقول - عز وجل -: ﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبِ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾⁽⁵⁾.

(1) مشاهد القيامة ص 195.

(2) إبراهيم 23.

(3) نفسها 42 - 43.

(4) نفسها 44.

(5) نفسها 44.

ثم ينتقل إلى تقرير هؤلاء الكافرين وتوبيخهم على تكذيبهم بيوم البعث والجزاء ، وعلى عدم اعتبارهم واتعاظهم بأحوال الأمم السابقة الذين ظلموا أنفسهم ، وتبين لهم كيف فعل الله بهم ، إذ قرب لهم ذلك عن طريق التمثيل ، إذ يقول تعالى : ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۚ وَكُنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَّرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ ﴾ (1) .

ثم انتقل إلى بيان أن الله - تعالى - لا يخلف وعده وسله ، بإهلاك من كذبهم ووجد رسالتهم ، إذ قال تعالى : ﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ ﴾ (2) . قال أبو حيان : «إن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء ، ولا يغلب ، ذو إنتقام من الكفرة لا يعفو عنهم» (3) .

ثم انتقل السياق إلى مشهد آخر غير المشاهد السابقة في المعنى والأسلوب ، وهو مشهد تغيير الأرض والسموات حين تصبح غير الأرض والسماء التي عهدوها ، وقد ظهوروا من قبورهم أحياء لموقف الحساب ، أمام الواحد القهار ، إذ يقول تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۚ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ ﴾ (4) .

قال صاحب «مشاهد القيامة» : «مشهد التغيير الشامل لكل ما يعهده الناس في الدنيا ، فالموقف هنا جديد طارئ على أبصارهم وحواسهم» (5) .

(1) إبراهيم 44 ، 46 .

(2) نفسها 47 .

(3) البحر المحيط 5 / 427 .

(4) إبراهيم 48 .

(5) مشاهد القيامة ص 196 .

ثم نقلنا هذا المشهد لمشاهدة حالة المجرمين يوم القيامة ، وهم مقيدون بالقيود ،
قد قُرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل ، وثيابهم التي يلبسونها من قطران ، وتحرق
وجوههم النار ، إذ يقول تعالى : ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾
سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿⁽¹⁾

ثم انتقل إلى بيان العدالة الإلهية في الجزاء ، إذ يقول تعالى : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾⁽²⁾ .

ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم:

بدأ المشهد الأول في الآيتين الأولى والثانية بالأسلوب الخبري ، فالأسلوب
الوصفي ، الذي يبين حال الكفرة يوم البعث والجزاء ، فالعودة إلى الأسلوب الخبري
المؤكد للعذاب ، فالأسلوب النفي ، الذي ينفي الموت عنهم حقيقة حال العذاب الذي
ينتظرهم ، فالأسلوب الوصفي الذي يحمل في ضمنه التهديد والوعيد ، وهو المبين
لنوع العذاب الذي يتلقاه الكفرة .

وانتقل في الآية الثالثة إلى أسلوب التمثيل الذي مثل أعمال الكافرين بالرماد
المتطاير ، وذلك ما سنبينه في محله - إن شاء الله تعالى -⁽³⁾ .

ثم انتقل في الآية الرابعة إلى أسلوب الاستفهام التقريري ، وهو خطاب للنبي -
ﷺ- والمراد أمته ، وقد قيل لكل واحد من الكفرة على التلويح⁽⁴⁾ ، استدلالاً بقدرته
على إعادة بقدرته على الخلق . ذلك أن التصريف القرآني قد أثبت البعث بقياسه
على خلق السموات والأرض في غير ما آية استدلالاً بالدلائل الواضحة والبراهين
الساطعة ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾

(1) إبراهيم 49 ، 50 .

(2) نفسها 51 .

(3) سيأتي لهذه الآية وغيرها مزيد بيان في فصل تصريف الأمثال .

(4) تفسير البضاوي 2 / 357 ، وإرشاد العقل السليم 5 / 40 .

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا⁽²⁾. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ⁽³⁾.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ مُنْحَىٰ أَلَمَوتى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁽⁴⁾.

وهكذا فإن في هذه الآيات احتجاجاً على المنكرين للبعث، بعرض دلائل الآفاق التي يشاهدونها والمقرّين بها، وقد انتظمت مع ما قبلها بأسلوب الاستفهام الذي يفيد التبكيت والتوبيخ، وإلزام المكذّبين بالحجة.

إن الذي يمكن لنا ملاحظته في هذه الآيات وإن اتفقت في دلالاتها المعنوية، الدالة على إثبات البعث وتحققه، فقد اختلفت في بعض أساليبها اللفظية، وما ختمت به هذه الآيات، الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنها.

وأما المشهد الثاني فقد بدأ بالأسلوب الإخباري المؤكد بمرور الناس جميعاً من قبورهم يوم القيامة، لأمر الله - تعالى - ومحاسبته لخلقه.

قال أبو حيان: «﴿وَبَرَزُوا﴾ عائد على الخلق المحاسبين، وعبر بلفظ الماضي لصدق المخبر به، فكانه قد وقع⁽⁵⁾.

وقال أبو السعود: «وإيثار صيغة الماضي في قوله تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ للدلالة على تحقق وقوعه⁽⁶⁾.

(1) إبراهيم 19.

(2) الإسراء 99.

(3) يس 81.

(4) الأحقاف 33.

(5) البحر المحيط 406/5.

(6) إرشاد العقل السليم 41/5.

وقد بين الزركشي سر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ، فقال : «يغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بها ، فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريراً وتحقيقاً لوقوعه»⁽¹⁾ .

إن الذي يمكن لنا استخلاصه أن هذه الآراء لا تتعارض بل تتآزر في الكشف عن سر هذا التعبير الدال على تحقيق البعث ووقوعه .

وقد عقب ذلك بأسلوب المحاورة بين الأتباع والمتبوعين ، الذي يبين ما حصل بينهم في هذا اليوم من عتاب وتوبيخ وتقريع وتبكيث ، وتنصل بعضهم من بعض ، وهو الغالب على أسلوب هذا المشهد ، فالإخبار المؤكد اعتراف المتبوعين للأتباع بتكذيب الرسل والإعراض عن نصائحهم ، فالاستفهام المراد به التوبيخ والعتاب ، فالمحاورة التي تحكي جواب المستكبرين عن معاتبه الأتباع لهم .

ثم انتقل في الآية الثانية إلى المحاورة التي تحكي ردّ الشيطان على الأتباع والمتبوعين يوم الحساب ، فالإخبار المؤكد اعتراف الشيطان بتحقيق البعث والجزاء ، ووعدهم هو وعد الباطل فأخلفهم وعده ، فالنفي الذي يبين تنصله من الأتباع والمتبوعين ، فالاستثناء الذي يفيد أنه ليس له عليهم سلطان إلاّ الدعاء . فالإخبار بالاستجابة له ، فالنهي الذي يفيد التنصل والتبرؤ منهم ، فالإخبار المؤكد تبرؤ الشيطان واستنكار إشراكهم إيّاه من قبل يوم البعث والجزاء ، فالإخبار المؤكد عذاب الظالمين .

ثم انتقل في الآية الثالثة إلى الأسلوب الإخباري مقروناً به الأسلوب الوصفي المبين لجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وأما المشهد الثالث فقد - ذكرنا عند توضيحنا للمعاني الواردة فيه - أنه يختلف في معانيه وأساليبه عما عرض قبله ، فقد بدأ هذا المشهد بأسلوب النهي الموجه

(1) البرهان في علوم القرآن 3/ 372 .

للرسول - ﷺ - والذي يحمل في ضمنية وعيد الظالمين وتهديدهم ، وفيه أيضاً تسلية له - ﷺ - فالأسلوب التعليلي ، الواقع استثناءً لتعليل ما سبق ⁽¹⁾ .

وقد انتقل في الآية الثانية إلى الأسلوب الوصفي الذي يبين عذاب الظالمين وحالهم في يوم البعث والجزاء .

وانتقل في الآية الثالثة إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول - ﷺ - المبين لمهمته ، والمراد بالناس - على ما ذكر أبو السعود - الكفار المعبر عنهم بالظالمين ، كما يقتضيه ظاهر إتيان العذاب - والعدول إليه من الإضمار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما هم عليه من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج والإيذاء ، فالمناسب عدم ذكرهم بعنوان الظلم ، أو الناس جميعاً ، فإن الإنذار عام للفريقين ⁽²⁾ .

والرأي الأخير هو الذي نميل إليه ؛ لما يدل عليه ظاهر النص ؛ ولأن الرسول - ﷺ - مبعوث للناس جميعاً .

وقد عطف عليه أسلوب المحاورة ، فأسلوب الأمر من الأدنى إلى الأعلى ، فأسلوب الاستفهام المراد منه توبيخ الظالمين وتبكيتهم على ما كانوا عليه في الدنيا من التمتع بها ، والتكذيب بيوم البعث والجزاء .

ثم انتقل في الآية الرابعة إلى الأسلوب الإخباري الذي يحمل في ضمنه التقرير والتوبيخ ، فالتعجب من حالهم بعد أن بين أحوال السابقين وآثارهم .

ثم عطف الآية الخامسة على سابقتها بالأسلوب الإخباري المؤكد إظهار عجز الظالمين واضمحلال قدرتهم وحقارتها عند الله - تعالى - ⁽³⁾ . فالأسلوب الشرطي الذي يؤكد شدة مكر الظالمين ومئاته .

(1) انظر إرشاد العقل السليم 55/5 .

(2) نفسه 56/5 .

(3) نفسه 58/5 .

ثم ختم هذا المشهد بالنهي الموجه للرسول ﷺ - كما بدأه به ، والمراد به :
«تثبته - عليه الصلاة والسلام - على ما كان عليه من الثقة بالله - تعالى - والتيقن بإنجاز
وعده المذكور المقرون بالأمر بإنذارهم يوم إتيان العذاب المتضمن لذكر تعذيب الأمم
السالفة ، بسبب كفرهم وعصيانهم رسلهم»⁽¹⁾ . ثم تلاه الأسلوب الإخباري المؤكد
وعيد الظالمين وتهديدهم ، وهي جملة اعتراضية ، جاءت تعقيماً مناسباً لما أعقب به .
وأما أسلوب المشهد الرابع فهو أيضاً مخالف لأساليب المشاهد السابقة في
نظمه ؛ إذ بدأ بالظرف الزمني ، مقروناً به الفعل المضارع الدال على التغيير ، فالانتقال
إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق البعث والجزاء .

ثم عدل في الآية الثانية إلى المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على
الاستمرار⁽²⁾ . فالأسلوب الوصفي الذي يبين حال المجرمين في ذلك اليوم .
ثم عاد إلى الوصفي أيضاً في الآية الثالثة ، ليبين صفات المجرمين في ذلك اليوم .
وانتقل في الآية الرابعة إلى تعليل الجزاء ، وهو جزاء عادل موافق للعمل ،
فالإخبار المؤكد لسرعة الجزاء .

المثال الرابع: تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة القصص
تضمنت سورة القصص أربعة مشاهد أيضاً من مشاهد يوم القيامة ، يثبت فيها
المولى - سبحانه وتعالى - ذلك اليوم وتحققه ، وهذه المشاهد جديدة في معانيها ،
جديدة كذلك في أساليبها ، وذلك ما ستجليه هذه الدراسة .

أولاً تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة القصص:

نجد أن المشهد الأول جاء في سياق بيان استكبار فرعون وجنوده في الأرض
عن تصديق موسى - عليه السلام - والإقرار بالعبودية لله رب العالمين ، وتكذيبهم بيوم

(1) إرشاد العقل السليم ص 59 .

(2) نفسه ص 60 .

البعث والجزاء ، وبيان إغراقهم في البحر ، ولفت انتباه الرسول ﷺ - وأتمته إلى عاقبة هؤلاء المكذبين ، لذلك ناسبه أن يبين حال فرعون وقومه ، وكونهم أئمة الكفر والضلال ، يدعون إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرهم الله - عز وجل - إذ يقول : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾⁽¹⁾ . وقد أرجع ذلك سيد قطب إلى جماليات النظم القرآني من خلال التصوير إذ قال : « فهم كانوا في الدنيا أئمة قومهم في الضلال فلقد صورهم هنا ﴿ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ وهي إمامة غريبة ودعوة عجيبة ، ترسم صورة في الخيال لأغرب الدعوات ، حين يقول الإمام لتابعيه ، هيا بنا إلى النار !! فهم عجزة محتاجون إلى النصر ، ثم هم لا ينالون هذا النصر من أحد ، وذلك في مقابل مشهد القوة التي يتعالون بها في الدنيا ، وقد عرض في السورة قبل عرض هذا المشهد⁽²⁾ . وهم في هذه الدنيا متبعون باللعنة ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾⁽³⁾ وهو تعبير مصور لأشد حالات التقيح⁽⁴⁾ ذلك أن هذا الحس الجمالي هو ما انفرد به سيد قطب في كثير من مؤلفاته ، ولم يسبقه أحد إليه .

ثم ينتقل السياق إلى بيان جزائهم في الدنيا ، وهو إلزامهم في هذه الدنيا ، خزيًا وغضبًا من المولى - سبحانه وتعالى - متبعاً أيضاً ببيان جزائهم في الآخرة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) القصص 41.

(2) لعله يقصد بذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتْلُوا آيَاتِهَا أَلَمْ آتِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَمُنْ عَلَى الْطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أُطْلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾⁽¹⁾ وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَهَانَا لَا يُزْجَعُونَ ﴾ (القصص 38 ، 39) .

(3) القصص 42.

(4) مشاهد القيامة في القرآن ص 139 - 140 .

(5) القصص 42.

وأما المشهد الثاني فجاء تعقيماً على قول كفار مكة ، وبيان سنة الله في المكذبين والمقارنة بين الحياة الدنيا ومتاعها ، وبين الآخرة ونعيمها المقيم ، إذ يخبر - عز وجل - في هذا المشهد عن موقف الحساب ، يوم ينادي فيه الذين أشركوا به - تعالى - فيقول لهم أين الذين تزعمون أنهم شركاء لي؟ إذ يقول تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾⁽¹⁾.

ثم نقلنا إلى محاوراة المتبوعين وتنصلهم من التابعين وتبرئهم من تبعة إغواء الغاوين ، إذ يقول تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾⁽²⁾.

ثم ينتقل الخطاب للمشركين ، إذ يطلب منهم في ذلك اليوم دعوة شركائهم لينصروهم ، فلم يستجيبوا لهم ، وقد عاينوا العذاب ، وودّوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين ، إذ يقول تعالى: ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾⁽³⁾.

ثم يستمر السياق فيعرض مشهد نداء المولى - سبحانه وتعالى - لهؤلاء المشركين في يوم البعث والجزاء ، ليقرّنه بالإيمان بالرسول وطاعتهم ، مبيّناً حالهم ، إذ يقول تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾⁽⁴⁾.

وأما المشهد الثالث فجاء في سياق عرض دلائل الوحدانية وكمال الألوهية لله ربّ العالمين ، إذ يخبر عن موقف المشركين يوم البعث والجزاء ، حين يطلب منهم المولى - عز وجل - أن يخبروه عن شركائهم الذين يزعمون أنهم شركاء لله - تعالى -

(1) القصص 62.

(2) نفسها 63.

(3) نفسها 64.

(4) نفسها 65.

في العبادة، إذ يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾⁽¹⁾.

ويصور لنا هذا المشهد كأنه حاضر، مطالباً المشركين بالحجة على إشراكهم، وعندها يعلمون أن الحق لله - تعالى - وضلّ عنهم ما كانوا يفترون، فلم ينفعهم ذلك شيئاً. إذ يقول تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾⁽²⁾.

يرى سيد قطب: أن هذا المشهد متفق مع المشهد الثاني في جزء منه، ثم يختلف عنه في سائرته، فالنداء هنا هو النداء هناك: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ولكنهم لا يتركون هنا للجواب، إنما يستدعي رسول كل أمة ليشهد عليها، ولا برهان هناك بطبيعة الحال، إنما هو الإحراج والإذلال ﴿فَعِلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ ولكن بعد فوات الأوان، فما تجمع بينه وبينهم جامعة، وإنه لافتراء يذوب أمام الحق، ويغيب عنهم كأنه لم يكن له وجود⁽³⁾.

ومن ثم فإن سيد قطب لا يعني باتفاق المشهدين، أن فيهما تكراراً، وإنما هو التنويع الذي عبر عنه بالاختلاف في سائر المشهدين، وهو ما سنشير إليه عند حديثنا عن تنوع أساليب البعث في هذه السورة.

وأما المشهد الرابع فجاء تعقيماً على قصة قارون والذي بين فيه أن الدار الآخرة ونعيمها للذين لا يريدون تكبراً عن الحق ولا فساداً في الأرض، إذ يقول: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾⁽⁴⁾. «وهو اتساق في التعبير وفي التصوير، على النسق المعهود في صور القرآن»⁽⁵⁾.

(1) القصص 74.

(2) نفسها 75.

(3) مشاهد القيامة ص 141.

(4) القصص 83.

(5) مشاهد القيامة ص 142.

ثانياً: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة القصص:

بدأ المشهد الأول بالفعل الماضي للدلالة على تحقق ضلالهم ودعوتهم إلى إضلال غيرهم ، ثم عطف عليه الظرف الزمني الدال على عدم دفع العذاب عنهم في يوم البعث والجزاء .

ثم عاد إلى التعبير بالماضي في الآية الثانية للدلالة على تحقق طردهم وإبعادهم من رحمة الله - تعالى - فالعدول إلى الظرف الزمني للدلالة على أنهم من المطرودين المبعدين ، أو ممن قبح الله وجوههم⁽¹⁾ .

وأما المشهد الثاني فقد بدأ بأسلوب الإخباري المؤكد نداء الله - سبحانه وتعالى - للمشركون يوم الحساب ، موصولاً بأسلوب المحاورة ، فلاستفهام الإنكاري التوبيخي المبطل لزعمهم .

ثم انتقل في الآية الثانية إلى أسلوب المحاورة المبين لرد المشركون واعترافهم بغواية أتباعهم ، فالأسلوب الوصفي مدموجاً به التمثيل ، فنفي الشياطين لعبادة المتبوعين لهم ، ثم انتظم أسلوب الآية الثالثة على المحاورة ، كما في الآية الثانية . فأسلوب الأمر ، إما تهكماً بهم ، وإما تبكيتاً لهم⁽²⁾ . فأسلوب الخبر المبين لحيرتهم ، فالنفي المبين لعجزهم عن الإجابة والنصرة⁽³⁾ . فالخبر المؤكد رؤيتهم للعذاب يوم البعث والجزاء ، وعدم اهتدائهم . ثم عاد في الآية الرابعة إلى أسلوب الآية الأولى في هذا المشهد ، وهو الأسلوب الإخباري المؤكد نداء المولى - سبحانه وتعالى - للمشركون في يوم البعث والجزاء ، على طريقة المحاورة ، فلاستفهام المراد به الإنكار والتوبيخ .

وأما أسلوب المشهد الثالث فقد جاء في الآية الأولى منه على نسق أسلوب الآية الأولى والرابعة في المشهد الثاني ، إذ بدأت بالإخبار المؤكد نداء الله - تعالى - للمشركون ، فالسؤال المراد منه التقرير .

(1) انظر الكشاف 3 / 181 ، وتفسير البضاوي 3 / 306 ، وإرشاد العقل السليم 7 / 15 .

(2) انظر إرشاد العقل السليم 7 / 22 .

(3) انظر تفسير البضاوي 3 / 311 .

قال الزمخشري: «وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء، إيداناً بأن لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراف به، كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيد»⁽¹⁾.

وتبعه البيضاوي فقال: «تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراف به»⁽²⁾.

إن الذي نلاحظه أنه لا تكرار في هذه الآيات المتشابهة في بعض أساليبها، وذلك لاختلاف المقاصد التي سبقت هذه الأساليب لتحقيقها، فالسؤال في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾⁽³⁾. موجه للمشركين عن إشراكهم به تعالى، وأما السؤال الثاني في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾⁽⁴⁾. فموجه للمشركين أيضاً عن إجاباتهم دعوة الرسل.

وأما السؤال الثالث في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾⁽⁵⁾. المتفق مع السؤال الأول، فموجه للمشركين عن إشراكهم به - تعالى - كذلك. بيد أن الآية الأولى جاءت تعقيماً على قول كفار مكة، وبيان سنة الله في المكذبين - كما بينا فيما سبق - وأما الآية الثالثة فجاءت في سياق تعداد نعم الله - تعالى - على عباده، كما أن هناك ملحظاً آخر، وهو أن الآية الأولى جاء ما بعدها مفصلاً غير موصول، وأما الآية الثالثة فقد جاءت موصولة بالواو، ذلك أن السياق واختلاف سوابق الآيات ولواحقها يلعب دوراً في تحقيق مقاصد الآيات، وهو ما يجعل لكل آية ظلالها وإيحائها المناسبة لمقامها.

(1) الكشف 3/ 189.

(2) تفسير البيضاوي 3/ 313.

(3) القصص 62.

(4) نفسها 65.

(5) نفسها 74.

وقد عدل في الآية الثانية من المشهد الثالث إلى الماضي للدلالة على التحقق ،
والالتفات في قوله تعالى ﴿ وَتَرْعَنَا ﴾ إلى نون العظمة لإبراز كمال الاعتناء بشأن
الترع وتهويله⁽¹⁾ .

فالإخبار مقرون به الأمر المراد به التعجيز على صحة ما كانوا يدينون به ،
فالإخبار المؤكد اعترافهم بأن الحق في ذلك اليوم - تعالى - وغاب عنهم ما كانوا
يفترون في الدنيا من الباطل⁽²⁾ .

وأما أسلوب المشهد الرابع فقد جاء أيضاً مخالفاً لأساليب المشاهد السابقة ،
وقد بدأ بالإشارة إلى الدار الآخرة تعظيماً لها ، وتفخيماً لشأنها⁽³⁾ .

وجاء بصيغة المضارع في قوله تعالى ﴿ تَجْعَلُهَا ﴾ لتجدد نعيمها واستمراره
للموصوفين بتلك الصفات العظيمة ، فالإخبار المبين أن العقابة الحميدة للمتقين .

المثال الخامس: تنوع معاني وأساليب البعث والجزاء في سورة الصافات:

تضمنت سورة الصافات مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة المتعددة الجوانب ،
المتنوعة الأساليب ، المزدحمة بالمناظر الحية . والحركات المتتابعة ، يلتقي فيها الوصف
بالحوار ، ف تفسير على نسق الحكاية فترة ، ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى⁽⁴⁾ .

ومن ثم نستطيع القول : إن لهذه السورة معانيها وأساليبها المختلفة عن
غيرها من مشاهد البعث والجزاء الأخرى ، وهو ما ستجليه هذه الدراسة - إن شاء الله
تعالى - لكي نستلهم بعض ما تفيض به من قيم وأسرار بيانية ، تميزها عن غيرها من
السور ، ذلك أن القرآن الكريم يسلك طرقاً شتى ، ويأتي بمعان متنوعة ، لتحقيق
مقاصده السامية .

(1) إرشاد العقل السليم 24 / 7 .

(2) نفسه .

(3) انظر الكشف 3 / 193 . وتفسير البضاوي 3 / 317 وإرشاد العقل السليم 7 / 27 .

(4) مشاهد القيامة ص 155 .

أولاً: تنوع معاني البعث والجزاء في سورة الصافات:

إن المتأمل في هذه السورة يجد أن إثبات البعث والجزاء، جاء في سياق إثبات التوحيد الخالص لله ربّ العالمين، عن طريق عرض الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة من الآفاق، وإبطال المولى - عز وجل - لمزاعم الجاهلية الواهية، حول الرسول - ﷺ - ورسالته .

ونتيجة للارتباط القوي بين أركان العقيدة الأساسية، فإنه بعدما أثبت التوحيد له - سبحانه وتعالى - وذكر مزاعم الجاهلية حول الرسول ورسالته، أتبع ذلك بالحديث عن القيامة وأحوالها، إذ نجد هذه الآيات تتحدث عن كفار مكة واتهامهم الرسول - ﷺ - بالسحر والشعوذة، ومقابلتهم له بالسخرية والتهكم، وإنكارهم للبعث، واستبعادهم للحياة مرة ثانية، بعد أن يصبحوا رفاتاً وعظاماً، إذ قال تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۖ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۖ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۖ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ أَمْ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَعْمَاءُ لَمَبْعُوثُونَ ۖ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ﴾⁽¹⁾.

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أن القرآن الكريم قد أكثر من تصريف الآيات التي تحكي إنكار المشركين وأهل الكتاب ليوم البعث والجزاء، مثبتة تحقق ذلك اليوم بالدلائل الواضحة والحجج الدامغة، وذلك في ثلاث عشرة سورة، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۖ﴾⁽²⁾. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبْ قَوْلَهُمْ أَمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعْمَاءُ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ﴾⁽³⁾.

(1) الصافات 12 - 17 .

(2) الأنعام 29 .

(3) الرعد 5 .

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفْنًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ ١. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَنَعَىٰ لَتَأْتِيََنَّكُمْ عَلِيمٌ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٣﴾ ٢.﴾

تضمنت الآيات السابقة ومثيلاتها في تصريف بيانها إثبات البعث والجزاء حاكية تعجب المشركين والمنكرين من أهل الكتاب، من أنهم بعد أن يصيروا تراباً يخلقون خلقاً جديداً، ثم يبعثون.

ويؤكد التصريف القرآني في هذه الآيات، إثبات ذلك اليوم بأساليبه المتنوعة، وتفننه العجيب، متحدياً إياهم، راداً عليهم إنكارهم بمنطق العقل والحق، مجادلاً في أمر البعث وإثباته، ببيان قدرة الله - تعالى - في الخلق والإبداع، وهو الذي أنشأ الحياة، وهو الذي يحيي ويميت، واصفاً المنكرين لهذا اليوم بالكفر، منوعاً أساليب الإخبار؛ ليكون ذلك أوقع في النفوس، وأكد في القلوب.

قال الرازي: «وهو الذي أظهر في العالم أنواع العجائب والغرائب، فمن كانت قدرته وافية بهذه الأشياء العظيمة كيف لا تكون وافية بإعادة الإنسان بعد موته؛ لأن القادر على الأقوى الأكمل، يكون قادراً على الأقل الأضعف من باب أولى» (٣).

(١) الإسراء ٤٩ - ٥٢.

(٢) سبأ ٣.

(٣) تفسيره ١٠/١٩.

ويضيف الألوسي رأياً آخر يوضح سرّ تنوع تلك الدلائل الدالة على البعث والجزاء فيقول: «ولم يؤكد - سبحانه - أمر البعث، تأكّيده لأمر الموت مع كثرة المترددين فيه، والمنكرين له، اكتفاء بتقديم ما يغني عن كثرة التأكيد، وليشيد أركان الدعوة أتم تشييد من خلقه - تعالى - الإنسان، من سلالة من طين، ثم نقله من طور إلى طور حتى أنشأ خلقاً آخر، ليستغرق العجائب، ويستجمع الغرائب، فإن في ذلك أول دليل على حكمته وعظيم قدرته - عز وجل - على بعثه وإعادته، وأنه - جل وعلا - لا يهمل أمره ويتركه بعد موته نسياً منسياً، مستقراً في رحم العدم، كأن لم يكن شيئاً»⁽¹⁾.

يتضح لنا أن هذين الرأيين لا تعارض بينهما، بل يكمل أحدهما الآخر لتوضيح سرّ إيراد تلك الدلائل وتنويعها، غير أننا لا نرى وجهاً لتخصيص تأكيد أمر الموت، أكثر من أمر البعث، الذي ذهب إليه الألوسي، ذلك أن كثرة تصرف القول في إثبات البعث والجزاء، ومشاهد القيامة في مواضع متعددة، وبأساليب شتى، يدل على تأكّيده، وهو الأمر الذي جعل بعض من لم يعن النظر في تلك الآيات يصفها بالتكرار.

ولعل ما ذكره صاحب «المعجزة الكبرى» يؤيد ما ذهبنا إليه إذ يقول: «ولذلك نجد القرآن يحتفي ببيان حقيقة البعث، وتنبيه العقول إليه، وما من موضع في القرآن الكريم إلا ذكر فيه البعث، وقيام الدليل عليه»⁽²⁾.

ومن ثم نستطيع القول: إن هذه الآيات التي سبق ذكرها، وإن اتفقت في بعض مضامينها، وبعض أساليبها، فقد اختلفت في بعضها الآخر، واختلفت كذلك في أسباب نزولها، وسوابقها ولواحقها، وذلك هو التصريف العجيب، والتفنن البديع، الذي تميز به القرآن الكريم دون غيره، ومما يدل على ذلك ما بينه ابن الزبير الغرناطي من فروق بين الآيات المتشابهة في هذا المعنى، وهي الآية الأولى التي سبق

(1) روح المعاني 17/18.

(2) المعجزة الكبرى ص 416.

ذكرها⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿أَبَعِدْتُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذَا مِثَّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ * هِيَ هِيَ لِمَا تُوْعَدُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْغَوْنَ﴾⁽²⁾. وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْغَوْنَ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾⁽³⁾. والتي أوردها ضمن الآيات المتشابهة، وهو يرى أن هذه الآي الثلاث قد اتحد محصولها من إنكارهم البعث الأخروي، وزعمهم أن لا حياة بعد هذه الحياة الدنيوية، ولم يرد فيها عدول عن هذا من قولهم.

وذلك - والله أعلم - أن آية الأنعام لم يرد فيما تقدمها زيادة على ما أخبروا به من حالهم في إنكارهم البعث، ألا ترى أن بناء الآية على ما تقدمها من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ﴾⁽⁴⁾. فكان قد قيل لهم: إنكم كنتم تنكرون البعث ووجود هذه الحياة الأخروية، ولم يرد أثناء هذا ما يستدعي زائداً.

أما آية المؤمنون، فترتب الوارد فيها من قولهم: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ على ما تقدم من دعاء الرسل إليهم.

وقد ذكر الإمداد في دنياهم الحامل على عتوهم، فلما طال الكلام في هذه السورة بما أغروا به سفهاءهم، ناسب هذا الطول ما زيد من قوله: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي طائفة تموت، وطائفة توجد، وشأن ما يرد في الكتاب العزيز مما ظاهره التكرار زيادة فائدة، أو تميم معنى، أو لبناء غيره من الكلام عليه، حتى لا يكون تكراراً عند من وفق لاعتباره.

(1) الأنعام 29.

(2) المؤمنون 35-37.

(3) الجاثية 24.

(4) الأنعام 27.

وأما آية الجاثية ، فهي المفصحة بمرتكبهم الشنيع من إنكارهم فاعلاً مختاراً حين قالوا : ﴿ وَمَا يُلْكُنَا إِلَّا الْأَدْهَرُ ﴾ فزادوا إلى إنكارهم البعث الأخروي ، إنكارهم توقف الموت على آجال محدودة للخلائق ، ووقوعه بإرادة وتقدير من الموجد - سبحانه - .⁽¹⁾

وأما فيما يراه بعض من لم يعن النظر من تكرار في الآية نفسها ، فأستدل عليه بما ذكره أبو يحيى زكريا الأنصاري في قوله تعالى : ﴿ وَالْمَوْتُ يَبْغَتْهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾⁽²⁾ . حين قال : «إن قلت : ما فائدة ذكره ، مع أنه مفهوم من قوله : ﴿ وَالْمَوْتُ يَبْغَتْهُمُ اللَّهُ ﴾ لأنهم إذا بعثوا من قبورهم ، فقد رجعوا إليه بالحياة بعد الموت ؟ قلت : ليس مفهوماً منه ؛ لأن المراد به وقوفهم بين يديه للحساب والجزاء ، وهي غير البعث الذي هو إحياء بعد الموت»⁽³⁾ .

يتبين لنا مما سبق أنه لا تكرار في هذه الآيات ، ذلك أن كل كلمة ، بل كل حرف في موضعه ، وهو الأقوى دلالة على المعنى المراد .

ثم ينتقل السياق في سورة الصافات إلى النبي - ﷺ - آمراً إياه أن يقول لهؤلاء المكذابين : نعم إنكم مبعوثون أحياء كما كنتم قبل مماتكم ، وأنتم صاغرون ، مبيناً الكيفية التي يبعثون بها في ذلك اليوم ، إذ يقول : ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾⁽⁴⁾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ⁽⁵⁾ . «وهكذا في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث صيحة واحدة ، تسمى هنا «زجرة» للدلالة على لون من الشدة فيها والعنف في توجيهها ، والاستعلاء في مصدرها»⁽⁵⁾ .

(1) ملاك التأويل 1/ 311-313 .

(2) الأنعام 36 .

(3) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 121 .

(4) الآيتان 18 ، 19 .

(5) مشاهد القيامة ص 155 .

ثم ينتقل السياق إلى ذكر اعتراف المشركين عندئذ بيوم البعث والجزاء ، وعندها يقال لهم هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه المولى - عز وجل - بين خلقه بالعدل ، وهو اليوم الذي كنتم تكذبون به في الدنيا ، إذ يقول تعالى : ﴿ وَقَالُوا يَوَيْلَ لَنَا هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ ﴿٢١﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ ⁽¹⁾ .

ثم يتوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ بجمع الذين كفروا بالله في الدنيا وأزواجهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ، وتوجيههم إلى النار التي أعدّها الله لهم ، ثم يصدر الأمر بحبسهم فيها ، لأنهم مسؤولون عن أعمالهم ، ثم يتهمهم عليهم ، بل هم في ذلك اليوم مستسلمون لأمر الله ، إذ يقول تعالى : ﴿ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ^(٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٣﴾ وَقَفُوهُمْ ^٤ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٥﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿٦﴾ بَلْ هُمْ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ⁽²⁾ .

وقد أوضح صاحب «مشاهد القيامة» سرّ الأمر في قوله تعالى : ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ انطلاقاً من حسه بجماليات التصوير القرآني ، إذ يقول : «وفي الأمر على ما فيه من لهجة جازمة تهكم واضح في قوله : ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ فما أعجبها هداية خير منها الضلال ! وإنها لهي الرد المكافئ لما كان منهم من ضلال ، وإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم فليهدوا في الآخرة إلى صراط الجحيم ، وها قد نفذ الأمر ، فهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا على استعداد للسؤال وعندئذ يوجه إليهم الخطاب بالتفريع في صورة الإستفهام ، والسخرية في هيئة السؤال» ⁽³⁾ .

(1) الصافات 20 ، 21 .

(2) نفسها 22 - 26 .

(3) مشاهد القيامة ص 156 .

ثم يعود السياق إلى الحكاية والقصة، فيعرض علينا مشهد الأتباع والمتبوعين، إذ يجادل بعضهم بعضاً، ويلوم فيه بعضهم بعضاً، ويتصل فيه الأتباع من المتبوعين، ويتبرؤون منهم، معترفين بوجوب عذاب الله عليهم الأتباع والمتبوعين، معترفين كذلك بغوايتهم للمتبوعين، إذ يقول تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۖ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰبِقُونَ ۖ فَأَعْوَيْنَكُمْ ۖ إِنَّا كُنَّا غُيُوبِينَ ۖ﴾⁽¹⁾.

ثم ينتقل السياق إلى بيان حكم الله - تعالى - على الأتباع والمتبوعين، وهو اشتراكهم في العذاب، وهكذا يفعل المولى - عز وجل - بالذين كفروا به - تعالى - فيجمع بينهم وبين قرنائهم في النار، إذ يقول تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۖ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۖ﴾⁽²⁾.

ثم ينتقل السياق إلى بيان أن سبب هذا العذاب أيضاً هو عدم إيمانهم بالله - تعالى - واستكبارهم عن كلمة، لا إله إلا الله، وتكذيبهم كذلك بالرسول - ﷺ - ووصفهم له بالجنون، مضرباً على مقاتلتهم هذه، مبيناً أنه جاء بالقرآن الكريم من عند الله، وصدق به المرسلين الذين قبله، مؤكداً عذابهم، وواصفاً إيَّاهم بالأليم، ذلك هو جزاء ما كانوا يعملون، إذ يقول تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۖ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ۖ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّكُمْ لَذَٰبِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۖ وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ﴾⁽³⁾. ثم ينتقل السياق إلى نسق الإخبار المصور للنعيم الذي يلقاه عباد الله المخلصون، وهو نعيم معنوي ومادي، تستمتع به النفس والحس، فهم أولاً

(1) الصفات 27 - 32.

(2) نفسها 33، 34.

(3) نفسها 35 - 39.

عباد الله المخلصون ، وفي هذا تكريم أي تكريم ، وهم عند الله مكرمون ، كما هو المفهوم .

ثم إن لهم متاعاً مادياً⁽¹⁾ . وذلك جزاء إخلاصهم لله رب العالمين وعملهم بما يرضيه ، معدداً الجزاء الذي أعده لهم ، وهو رزق معلوم ، فواكه ، وهم في جنات النعيم ، على سرر يقابل بعضهم بعضاً ، يطاف عليهم بكأس بيضاء ، من خمر جارية ظاهرة لأعينهم ، يلتذ بها شاربوها ، لا أذى فيها ولا مكروه ، ولا تذهب عقولهم ، وعند هؤلاء في الجنة النساء اللواتي قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يمددن أبصارهن إلى غيرهم ، كأنهن بياض البياض ، إذ قال تعالى : ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٤٤) أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (٤٥) فَوَاكِهُ (٤٦) وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٧) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٨) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٩) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ (٥٠) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٥١) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٥٢) وَعِنْدَهُمْ قَنْصَرُوتُ الطَّرَفِ عَيْنٌ (٥٣) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ (٥٤) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٥)⁽²⁾ .

ثم يعود السياق إلى نسق الحكاية والقصة ، مؤكداً لقضية البعث والجزاء ، فيذكر قصة المؤمن الذي كان له في الدنيا جليسٌ مكذب ، ينكر الآخرة ويكذب بالبعث والجزاء ، وكان في الدنيا يسخر من ذلك المؤمن ، ويوبخه على إيمانه وتصديقه ، وبينما ذاك المؤمن ينعم بالجنة ويستمتع بما فيها من الشراب والنعيم مع إخوانه أهل الجنة ، إذ تذكر جليسه في الدنيا وتطلعت نفسه ليتفقد حاله ويعرف مصيره ، فإذا به في وسط جهنم ، فلما رآه قال له : إن كدت في الدنيا تهلكني بصدك إياي عن الإيمان ، ولولا أن الله أنعم عليّ بهدايته والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت لكنت من المحضرين معك في عذاب الله ، وهكذا فقد أنب صاحبه بتذكيره بما كان يقول⁽³⁾ .

(1) مشاهد القيامة ص 157 .

(2) الصفات 40 - 50 .

(3) مشاهد القيامة ص 158 .

وقد ذكر البيان القرآني سرور ذلك المؤمن بكرامة الله - تعالى - له ونجاته من عذابه ، وافتخاره بالفوز العظيم ، إذ يقول تعالى : ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٦﴾ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٨﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٩﴾ فَأُطْلِعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٦٠﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٦١﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٢﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَمِيَّتِينَ ﴿٦٣﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ﴿٦٤﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ ⁽¹⁾.

وقد لاحظ صاحب «مشاهد القيامة» أن هذه حكاية مصورة ، ترينا عباد الله المخلصين بعدما يسرت لهم كل هذه المتع - ينعمون بسمر هادئ يتذكرون فيه الماضي والحاضر - وذلك في مقابل التخاصم والتغابن الذي يقع بين المجرمين ، وها هو ذا أحدهم يستعيد ماضيه ، ويقص على إخوانه طرفاً مما وقع له ، لقد كان له صاحب يكذب باليوم الآخر ؛ وكان يحاوره ويسأله ، هكذا كان صاحبه يدهش لتصديقه بالبعث والجزاء ، وبينما هو ماض في قصته يخطر له أن يتفقد صاحبه هذا ليعرف مصيره ، وهو الذي يتوقع بطبيعة الحال أن يكون قد صار إلى الجحيم ، فهو يقف ليتطلع ويوجه نظر إخوانه إلى حيث يتطلع ، ثم ينظر فيرى صاحبه حيث توقع ، عندئذ يترك إخوانه ، ويتوجه إلى صاحبه هذا الذي وجده في وسط الجحيم ، يتوجه إليه ليقول : يا هذا لقد كدت توردني موارد الردى بوسوساتك ، لولا أن الله قد أنعم عليّ فلم أستمع إليك ⁽²⁾.

ثم يستمر السياق فيعرض مشهد العذاب الذي يقابل مشهد النعيم الذي سبق ذكره ، وهذه المقابلة بين المشهدين تجيء في وقتها المناسب ، فبعدما عرض مشهد

(1) الصفات 51 - 61 .

(2) مشاهد القيامة ص 158 .

النعيم، ناسبه أن يعرض مشهد العذاب، للموازنة بين المشهدين، فهذه شجرة الزقوم، وقد قابل بينها وبين النعيم المقيم والفوز العظيم.

ذلك أن هذه الشجرة جعلها الله - عز وجل - فتنة للظالمين وابتلاء لهم، مبنياً موقعها، فهي شجرة نابتة في أصل نار جهنم - أعادنا الله منها - مشبهاً قبورها وبشاعتها برؤوس الشياطين، ليرسم لهذه الشجرة صورة بيانية، وذلك ليقربها بهذا التشبيه إلى أذهان الممثلين لأوامره - تعالى - ليتعدوا عنها.

ثم يؤكد أن هؤلاء المشركين لا كلون من شجرة الزقوم، فمالئون من زقومها بطونهم، وشاربون عليها ماءً ساخناً.

وقد بين أن هؤلاء الظالمين مصيرهم إلى الجحيم، فهم لم يؤمنوا بربهم؛ لأنهم وجدوا آباءهم ضالين، ثم إنهم يتبعون طريقهم ليقفوا آثارهم وسننهم إذ يقول تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ۚ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۚ﴾ (٣) ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۚ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ۚ فَإِنَّهُمْ لَكَالُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۚ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ ۚ﴾ (٤) ﴿إِنَّهُمْ أَلَفُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِينَ ۚ فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يَرْعُونَ ۚ﴾ (٥).

ثم انتقل السياق إلى طمأنة النبي - ﷺ - مبنياً أنه لا غرابة في ضلال هؤلاء المشركين فقد ضلّ قبلهم، أكثر الأولين، وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل فيهم رسلاً، تبين لهم طريق الحق، ومع ذلك فقد كذبوا، إذ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۚ﴾ (٦) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ۚ﴾ (٧).

ثم لفت السياق نظر الرسول - ﷺ - إلى عاقبة هؤلاء المكذبين، كيف أهلكهم الله - تعالى - وجعلهم عبرة وعظة، مستثناً من ذلك عباد الله المخلصين فقال تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۚ﴾ (٨) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ (٩).

(1) الصفات 62 - 70.

(2) نفسها 71 - 72.

(3) نفسها 73 - 74.

تلك صورة بديعة ترسم المعاني صوراً شاخصة، كأن الإنسان يشاهدها الآن،
ليقرب بذلك الفكرة إلى الأذهان، ويجعلها أكثر تأثيراً في المخاطبين، وهو أسلوب
تميز به القرآن الكريم، وأكثر من تصريفه في مواضع متفرقة منه، وبخاصة في مشاهد
القيامة والحساب.

ثانياً: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة الصافات:

إن المتأمل في أساليب إثبات البعث والجزاء في سورة الصافات، يجدها قد
تنوعت تنوعاً عجباً، وذلك ما يؤكد أن لهذه السورة موضوعها وأسلوبها اللذين
يميزانها عن غيرها في المعاني والأساليب، فهي تنتقل من أسلوب إلى آخر حسب
مقتضيات الأحوال، والمقاصد التي تحقّقها، وهو ما سنراه في هذه الدراسة.

فقد بدأت هذه الآيات بالإضراب «الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن
حالهم عجب»⁽¹⁾ مقروناً به الفعل الماضي الدال على تحقق تعجب الرسول - ﷺ - من
إنكار هؤلاء الكفار للبعث، على الرغم مما يشاهدونه من قدرة الله تعالى على هذه
الخلائق العظيمة.

قال صاحب «التحريم والتنوير»: «ويجوز أن يكون العجب قد حصل من
النبي - ﷺ - لما رأى إعراضهم وقلة إنصافهم، فيكون الخبر مستعملاً في حقيقته»⁽²⁾.
ثم عطف عليه المضارع للدلالة على تجدد سخرتهم واستمرارها، إذ قال
تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾⁽³⁾.

ثم انتقل في الآية الثانية إلى أسلوب الشرط المؤكد لعدم اتعاضهم على
صحة البعث، لأن هذا دأبهم، ثم تلاه في الآية الثالثة أسلوب شرط ثان يختلف

(1) التحريم والتنوير 95/23.

(2) نفسه ص 96.

(3) الصافات 12.

عنه في الأسلوب والمعاني ؛ فهذا الشرط يؤكد سخريتهم من المعجزة الدالة على صدق القائل به ⁽¹⁾ .

وقد عبر بالماضي للدلالة على تحقق رؤيتهم للآيات المعجزة ، كانشقاق القمر ونحوه ⁽²⁾ وبالمضارع للدلالة على تجدد سخريتهم من الآيات واستمرارها ، أي كلما رأوا آية (علامة) دالة على النبوة سخروا منها .

ثم انتقل في الآية الرابعة إلى أسلوب المحاوراة التي تحكي أباطيل المشركين وزعمهم الكاذب فيما يرونه من الآيات الباهرة .

وقد انتقل في الآية الخامسة والسادسة إلى أسلوب الاستفهام المراد منه إنكار البعث واستبعاده .

قال أبو السعود : «وتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية المنافاة ، وكذا تكرير الهمزة في أننا للمبالغة والتشديد في ذلك ، وكذا تحلية الجملة «بإن واللام لتأكيد الإنكار ، لا لإنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر النظم الكريم» ⁽³⁾ .

وتحول في الآية السابعة إلى الأمر الموجه للرسول - ﷺ - في قوله تعالى : ﴿قُلْ نَعَمْ﴾ جواباً لقولهم : ﴿أَإِذَا مِتْنَا﴾ تبكيتاً لهم على طريقة الأسلوب الحكيم بصرف قصدهم من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام فجعلوا كالسائلين ، أيعثون؟ فقليل لهم : نعم تقريراً للبعث المستفهم عنه ، أي نعم تبعثون ، وجيء بـ : (قل) غير معطوف ؛ لأنه جارٍ على طريقة الاستعمال في حكاية المحاورات ⁽⁴⁾ .

(1) انظر إرشاد العقل السليم 186 / 7 ، وتفسير البضاوي 453 / 3 .

(2) انظر الكشف 337 / 3 . قال تعالى : ﴿ أَفَتَزَيَّتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴾ (القمر 1 ، 2) .

(3) إرشاد العقل السليم 187 / 7 .

(4) التحرير والتنوير 99 / 23 .

وجاءت الآية الثامنة جواب شرط مضمر أو تعليلاً لنهي مقدر، أي إذا كان كذلك فإنما البعثة زجرة، أي صيحة واحدة، وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه، إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمر كُن في الإبداء، ولذلك رتب عليها قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾⁽¹⁾.

وانتقل في الآية التاسعة إلى حكاية اعتراف المبعوثين بيوم البعث والجزاء، وعبر بصيغة الماضي للدلالة على التحقق والتقرر⁽²⁾.

وانتقل في الآية العاشرة إلى الإشارة الدالة على يوم البعث والجزاء وتأكيده، وقد قيل: هذا كلام الملائكة جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع، وقيل: هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض، ويجوز أن يكون هذا كلاماً موجهاً إليهم من جانب الله - تعالى - جواباً عن قولهم⁽³⁾.

وانتقل في الآية الحادية عشرة إلى أسلوب الأمر المراد منه حشر الظالمين وأزواجهم ونظرائهم.

ذهب بعض المفسرين إلى أنه خطاب من الله - عز وجل - للملائكة أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف، وقيل منه إلى الجحيم⁽⁴⁾. وقال محمد بن عاشور: «وظاهر أنه أمر من قبل الله - تعالى - للملائكة الموكّلين بالناس يوم الحساب»⁽⁵⁾.

والحق أن هذا الرأي الأخير هو الذي نميل إليه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يملك الأمر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير.

(1) الصافات 19، وانظر تفسير البيضاوي 454/3، وإرشاد العقل السليم 187/7.

(2) إرشاد العقل السليم 187/7.

(3) المصدر السابق وتفسير البيضاوي 454/3، والتحرير والتنوير 100/23.

(4) الكشف 338/3 وتفسير البيضاوي 454/3 وإرشاد العقل السليم 187/7 - 188.

(5) التحرير والتنوير 101/23.

ونجد أن في الآية الثانية عشرة أيضاً، أمراً في قوله: ﴿فَاهْدُوهُمْ﴾ وهو تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما كانوا على خلاف ذلك في الدنيا، متعاضدين متناصرين⁽¹⁾ «وعطف ﴿فَاهْدُوهُمْ﴾ بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر بهم إلى النار عقب ذلك الحشر»⁽²⁾.

قال صاحب «معجم البلاغة العربية»: «ففي هذه الآية استعارة عنادية تملحيّة، أي المقصود منها التمليح والظرافة، وقد تكون تهكمية، أي المقصود منها التهكم والاستهزاء، بأن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى شريف على ضده أو نقيضه»⁽³⁾. وقد جاءت الآية الثالثة عشرة أيضاً أمراً، مراداً به حبس المبعوثين الكافرين، مقرونأ به الإخبار المؤكد مسؤوليتهم عن أعمالهم.

وانتقل في الآية الرابعة عشرة إلى أسلوب الأمر الموجه للمبعوثين في موقف البعث والجزاء، بطريق التوبيخ والتقريع والتهكم في قوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ أي لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم تزعمون في الدنيا⁽⁴⁾ وقيل: مراد به التعجيز مع التنبيه على الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا⁽⁵⁾.

والذي نراه أنه لا تعارض بين هذين التوجيهين، وإنما يكمل أحدهما الآخر. وقد جاء الإضراب في الآية الخامسة عشرة لإبطال إمكان التناصر بينهم، وهو تأكيد لما دل عليه الاستفهام السابق من التعجيز، وفيه أيضاً بيان لحالهم، فهم منقادون خاضعون لظهور عجزهم، وانسداد باب الحيل عليهم⁽⁶⁾.

(1) الكشف 3/ 338.

(2) التحرير والتنوير 23/ 101.

(3) معجم البلاغة العربية 2/ 581 باب العين.

(4) إرشاد العقل السليم 7/ 188، وتفسير البيضاوي 3/ 455.

(5) التحرير والتنوير 23/ 102.

(6) انظر إرشاد العقل السليم 7/ 188، والتحرير والتنوير 23/ 103.

وانتقل في الآية السادسة عشرة إلى الأسلوب الإخباري الذي يبين حال الأتباع والمتبوعين ، وقد لحظ محمد بن عاشور ، أن التعبير عن إقبالهم بصيغة الماضي وهو مما سيقع في القيامة ، تنبيهاً على تحقق وقوعه ؛ لأن لذلك مزيد تأثير في تحذير زعمائهم من التفرير بهم ، وتحذير دهمائهم من الاغترار بتفريرهم ، مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة في السياق⁽¹⁾ .

وانتقل في الآية السابعة عشرة إلى أسلوب المحاورة الذي يحكي لوم الأتباع للمتبوعين ، واستمر هذا الأسلوب في الآية الثامنة عشرة ، وهي الذي يحكي رد المتبوعين على الأتباع ، متبوعاً بالإضراب «المبطل لزعم الأتباع أنهم الذين صدوهم عن طريق الخير ، أي بل هم لم يكونوا ممن يقبل الإيمان ؛ لأن تسليط النفي على فعل الكون دون أن يقال : بل لم تؤمنوا ، مشعر بأن الإيمان لم يكن من شأنهم ، أي بل كنتم أنتم الآبين قبول الإيمان»⁽²⁾ .

وانتقل في الآية التاسعة عشرة إلى النفي الذي يفيد تنصّل المتبوعين من الأتباع ، ولذلك أكدوا تنصلهم بالإضراب في قوله : ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾⁽³⁾ . والمعنى مختارين للطغيان مصرين⁽⁴⁾ .

وانتقل في الآية العشرين إلى الإخبار المؤكد اعترافهم بأنهم جميعاً استحقوا العذاب ، وعبر بصيغة الماضي للدلالة على تحقق العذاب ووقوعه .

واستمر الإخبار في الآية الحادية والعشرين مؤكداً اعتراف المتبوعين بغوايتهم للأتباع ، وعبر عنه أيضاً بالماضي للدلالة على تحقق غواية المتبوعين لأتباعهم . وقد جاء الإخبار في الآية الموالية مؤكداً اشتراك المتبوعين والأتباع في العذاب يوم القيامة .

(1) التحرير والتنوير 104 / 23 .

(2) نفسه 105 / 23 .

(3) الصفات 30 .

(4) انظر إرشاد العقل السليم 189 / 7 ، وتفسير البضاوي 455 / 3 .

واستمر الإخبار مدموجاً به التمثيل في الآية الثالثة والعشرين، المبين لجزاء المجرمين.

وقد ذهب صاحب «التحرير والتنوير»⁽¹⁾ إلى أن جملة: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾⁽²⁾. تعليل لما اقتضته جملة: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾⁽³⁾. أي فإن جزاء المجرمين يكون مثل ذلك في مؤاخذه التابع والمتبوع.

والمراد بالمجرمين: المشركون، أي المجرمون مثل جرمهم، وقد بينته جملة: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾⁽⁴⁾.

واستمر الإخبار في الآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، مبيناً سبب جزائهم، وهو التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله، ومن وصف الرسول - ﷺ - بما هو منزّه عنه، وصفاً يرمون به إلى تكذيبه فيما جاء به، فحرف (إنّ) هنا ليس للتأكيد؛ لأن كونهم كذلك مما لا منازع فيه، وإنما هو للاهتمام بالخبر، فلذلك تفيد التعليل والربط، وتغني غناءً فاء التقرير.

وذكر فعل الكون ليدل على أن ما تضمنه الخبر وصف متمكن منهم، فهو غير منقطع ولا هم حائدون عنه⁽⁵⁾.

وانتقل في الآية السادسة والعشرين إلى الإضراب عن مقاتلهم السابقة، رداً عليهم وتكذيباً لهم ببيان أن ما جاء به من التوحيد هو الحق الذي قام به البرهان، وأجمع عليه كافة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة⁽⁶⁾.

(1) التحرير والتنوير 23/ 106 - 107.

(2) الصافات 34.

(3) نفسها 33.

(4) نفسها 35.

(5) التحرير والتنوير 23/ 107.

(6) إرشاد العقل السليم 7/ 189 وتفسير البيضاوي 3/ 456.

وانتقل في الآية السابعة والعشرين إلى الإخبار المؤكد لجزاء المشركين ونوعه ،
إذ قال : ﴿ إِنَّمَا لَدَآئِقُوْا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴾⁽¹⁾ . وفيها أيضاً التفاتٌ لإظهار كمال
الغضب عليهم⁽²⁾ .

وانتقل في الآية التاسعة والعشرين إلى نفي الظلم عن المولى - عز وجل -
وإثبات العدالة في الجزاء .

ذكر صاحب «التحرير والتنوير» إن في هذه الآية دليلاً على أن الكفار مجازون
على أعمالهم السيئة من الأقوال والأعمال كتمجيد آلهتهم والدعاء لها ، وتكذيب
الرسول - ﷺ - وأذاه وأذى المؤمنين ، وقولهم في أصنامهم إنهم شفعاء عند الله ، وفي
الملائكة : إنهم بنات الله⁽³⁾ .

وقد استثنى في الآية الثامنة والعشرين عباد الله المخلصين من العذاب الآليم ،
وهو استثناء منقطع - كما ذكروا -⁽⁴⁾ .

ثم انتقل إلى الأسلوب الوصفي ، الذي وصف جزاء عباد الله المخلصين ،
وأشأن النعيم الذي يلقونه ، جزاء امتثالهم لأوامر الله - تعالى - وذلك من قوله تعالى :
﴿ أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾⁽⁵⁾ .
نكتفي بهذا القدر من بيان تنوع أساليب مشاهد القيامة في سورة الصافات ؛
لأن - ما ذكرناه - كافٍ لبيان الطريقة التي سلكها القرآن الكريم لبيان مقاصده المتنوعة
بتنوع أسلوبه .

ومن ثم نستطيع القول : إن لهذه السورة خصوصيتها من حيث المعاني
والأساليب ، التي تنتقل من حين إلى آخر ، من فنٍّ إلى فنٍّ ، عن طريق أساليبها

(1) الصافات 38 .

(2) إرشاد العقل السليم 7/ 190 .

(3) التحرير والتنوير 23/ 109 .

(4) انظر الكشف 3/ 339 وتفسير البيضاوي 3/ 456 وإرشاد العقل السليم 7/ 190 .

(5) الصافات 41 - 49 .

المتنوعة ، محققة بذلك مقاصدها المختلفة التي انتظمت من خلال تلك الأساليب البديعة ، التي هي وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ، وسر من أسرار بلاغته .

المثال السادس: تنوع معاني وأساليب البعث والجزاء في سورة (ق):

عرضت سورة (ق) لقضية البعث والجزاء ، التي يكذب بها الكافرون تكديماً شديداً من الفاتحة إلى الخاتمة ، إذ عرضتها بطريقة تختلف عما عرض في غيرها من السور ، الأمر الذي يجعل لهذه السور طابعها الخاص من حيث المعاني والأساليب ، سواء من حيث استعمال تلك الأساليب ، أو من حيث المقاصد التي تناولتها ، إلا فيما تشابه منها بغيره من الآيات ، والتي سنقف عندها ، لتبين سر ذلك التشابه ، الذي هو التصريف البديع ، وليس التكرار كما يراه بعض من تعرض لمثل هذه المعاني والأساليب ، وهو ما ستكشف عنه دراستنا لهذه السورة - إن شاء الله تعالى - .

أولاً: تنوع معاني البعث والجزاء في سورة ق:

اهتمت سورة (ق) بقضية البعث والجزاء اهتماماً بالغاً ، يكاد يكون هو الطابع الغالب عليها ، وذلك لمواجهة المكذبين بهذا اليوم ، والمستبشرين له ، فبدأت بالقسم بحرف من الحروف المقطعة والقرآن المجيد على تعجب الكافرين من مجيء منذر من جنسهم ، ولم يأتهم ملك برسالة من عند الله - تعالى - فقال عز وجل - ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ﴾ (1) .

ثم حكى استبعادهم ليوم البعث والجزاء ، راداً عليهم ذلك ، بعلمه الذي يعلم ما ستصير إليه أجسادهم بعد الموت ، وأن لديه كتاباً حافظاً لذلك كله لا يتغير ولا يتبدل ، إذ يقول : ﴿أَوَدَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ (2) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ (2) .

(1) سورة ق 1-2 .

(2) نفسها 3-4 .

ثم انتقل السياق إلى بيان أنهم لم يكتفوا بالتكذيب بيوم البعث والجزاء بل تبادوا في تكذيبهم كذلك بالقرآن الكريم ، لما جاءهم من عند الله ، ولم يفكروا فيه ، دلالة على عنادهم واستكبارهم ، وهم في أمر ملتبس لا يعرفون فيه الحق من الباطل فقال تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ ﴾ (1) .

ثم يمضي السياق في السورة فيلفت أنظارهم إلى دلائل القدرة الإلهية على البعث والجزاء ، وهي دلائل من الآفاق يشاهدونها ، فهم لم يتأملوا ولم يفكروا في السماء التي فوقهم ، كيف بناها المولى - عز وجل - هذا البناء المحكم ، وجعلها سقفاً محفوظاً ، زينها بالنجوم ، ولم يفكروا في هذه الأرض كيف بسطها وجعل فيها الجبال الثوابت ، الراسية في الأرض ، وأنبت في هذه الأرض من كل نوع من النبات ، لعلها تكون تبصرة وتذكيراً بعظمته - تعالى - وقدرته الباهرة ، لكل عبد راجع إلى الإيمان بالله - عز وجل - ووحدانيته ، والعمل بطاعة الله - تعالى - إذ يقول تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ ۚ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَبْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۖ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ (2) .

ويمضي السياق في السورة فيعرض دلائل من الآفاق تبين قدرته - تعالى - على البعث والجزاء ، وذلك بتمثيل البعث بعد الموت بهذه الدلائل المشاهدة التي يرونها ولا ينكرونها ، فكذلك البعث مثلها ، ليجعل من ذلك برهاناً قاطعاً لا يشك فيه أحد ، إذ يقول - عز وجل - : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۚ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۖ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ (3) .

(1) سورة ق 5 .

(2) نفسها 6 - 8 .

(3) نفسها 9 - 11 .

والجدير بالذكر في هذا المقام أن القرآن الكريم، قاس إخراج الموتى على إخراج النبات، وإحياء الأرض، وإنزال الماء من السماء في خمس آيات، نظائر لهذه الآية في المعنى، إذ نراه يستدل حيناً على إثبات البعث والجزاء بقياس إخراج النبات، إذ يقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ تَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾⁽¹⁾.

وأحياناً بقياس البعث على إحياء الأرض بعد موتها، إذ يقول: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْتَبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾⁽²⁾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁽³⁾.

وأحياناً أخرى بقياس إحياء الموتى على خلق السموات والأرض إذ يقول: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ﴾⁽⁴⁾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لُمْتُسِينَ⁽⁵⁾ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁽⁶⁾. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ﴾⁽⁷⁾. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتَةً كَذَٰلِكَ نَخْرُجُوهَ﴾⁽⁸⁾.

وهكذا فإن هذه الآيات تضمنت في تصريف بيانها إثبات أمر البعث وتحقيقه عن طريق قياس إخراج الموتى على إخراج النبات، وإحياء الأرض وإنزال الماء من

(1) الأعراف 57.

(2) الحج 5-6.

(3) الروم 48-50.

(4) فاطر 9.

(5) الزخرف 11.

السماء بأسلوب بديع ، وتفنن دقيق ، لا يمكن معه إلا التسليم والاعتقاد الجازم به لما استدللّ به من دلائل واضحة وبراهين ساطعة ، تُبين قدرة الله - سبحانه وتعالى - في أمر الخلق والبعث ، إذ إن هذه الدلائل المعروضة مستقاة من الآفاق ، مشاهدة لدى الناس جميعاً ، مستفيدين من خيراتها ، وفيها ومنها النعم التي أنعم الله بها علينا ، ومن هنا فلا يمكن إنكارها .

والقرآن الكريم في بيانه هذا يقرب أمر البعث إلى نفوس عباده ، فيوجه أنظارهم إلى الأرض الميتة ، ينزل عليها الماء من السماء ، فتنبعث فيها الحياة ، وتنبث من كل زوج بهيج .

وإذا كانوا يرون هذه الدلائل في كل حين ، فمن المعقول أن يكون لها شديد التأثير في نفوسهم ، ليقربها منهم ، وقوة دلالتها على قدرة الله على بعث الحياة في الجماد الميت⁽¹⁾ .

ومن ثم نستطيع القول : إن هذه الآيات وإن اتفقت في بعض دلالاتها المعنوية ، وفي بعض أساليبها اللفظية ، فلا يعني ذلك أنها مكررة ، وإنما هو تصريف للبيان القرآني البديع ، والحكمة الإلهية البالغة ، وهو واضح من أسباب نزولها ، ومن سوابقها ولو احققها .

فآيات سورة (ق) تناولت في تصريفها إثبات البعث بقياسه على إنزال المطر من السماء وإنبات النبات ، وجعله رزقاً للعباد ، وهو تشبيه بليغ ، شبه فيه البعث بتلك الدلائل ، والنعم العظيمة التي يشاهدها الناس جميعاً .

وأما آيات سورة الأعراف ، فتناولت في تصريفها ، بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - في إرسال الرياح ، وسوق السحاب ، وإنزال الماء ، وإخراج جميع أنواع الثمار ، وهذه كلها دلائل مشاهدة معلومة عند الناس جميعاً ، ومن هنا مثل القدرة الإلهية في إخراج الموتى ، بإخراج النبات من الأرض الميتة ، بإحيائها بالماء .

(1) من بلاغة القرآن ص 291 - 292 .

ونظير هذه الآيات، آيات سورة الروم وفاطر، فأما آيات سورة الروم فتناولت في تصريفها بيان قدرة الله - تعالى - في إرسال الرياح، وإثارة السحاب في السماء في جميع أحواله، وجعله قطعاً ينزل منه المطر، ينزل على من يشاء من عباده، فيستبشرون به لمجيء الخصب، ثم أمر بالنظر في القدرة الإلهية المترتبة على إنزال المطر، الذي يحيي الأرض بعد موتها.

وهكذا فبعدما ساق الأدلة الواضحة المشاهدة التي بينها في الآيات، وصل إلى النتيجة المقصودة من التصريف البياني لهذه الآيات، وهو بيان القدرة الإلهية على إحياء الموتى.

وذلك ما أشار إليه أبو السعود، إذ قال: «فانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتها، قيل: على الحالية بالتأويل، وأيا ما كان فالمراد بالأمر بالنظر التنبيه على عظم قدرته - تعالى - وسعة رحمته مع ما فيه من التمهيد لما يعقبه من أمر البعث، وهو القادر على إحيائهم، فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية، كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية، واختم بصفة القدرة المطلقة، مقرر لمضمون ما قبله، أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها إحيائهم، لما أن نسبة قدرته إلى الكل سواء»⁽¹⁾.

وأما آيات سورة فاطر فتناولت في تصريفها إثبات البعث بقياس ما هو مجهول إلى ما هو معلوم، بطريق التشبيه، فشبهت قدرته - تعالى - على تحقيق البعث، بقدرته على إرسال الرياح التي تثير السحاب وسوقه إلى البلد الميت فتحيا به الأرض بعد موتها، فكذا البعث متحقق بقدرته - تعالى -.

وقد خالفت هذه الآيات نظائرها، بإيراد بعض الأفعال على صيغة الماضي، وسر ذلك ما بينه أبو السعود، إذ قال: «وإيراد الفعلين على صيغة الماضي للدلالة

(1) إرشاد العقل السليم 7/ 64 - 65.

على التحقق وإسنادهما إلى نون العظمة المنبئ عن اختصاصهما به - تعالى - لما فيهما من مزيد الصنع ولتكميل المماثلة بين إحياء الأرض وبين البعث الذي شبه به ، بقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ في كمال الاختصاص بالقدرة الربانية⁽¹⁾ .

وأما آية سورة الحج ، فبينت قدرة الله - تعالى - في إنزال الماء على الأرض الهامدة ، فتنبت من كل زوج بهيج ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - هو الحق ، وهو الذي يحيي الموتى ، وهو صاحب القدرة المطلقة .

وأما آيات سورة الزخرف ، فبينت أن الله هو الذي نزل الماء من السماء لإحياء الأرض الميتة بالنبات ، ثم شبه بتلك القدرة العظيمة .

قال أبو السعود : « وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشاء الذي هو إحياء الموتى ، وعن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث لتقويم سنن الاستدلال وتوضيح منهاج القياس »⁽²⁾ .

ثم انتقل السياق في سورة (ق) إلى بيان أن الأقوام السابقة قد كذبت الرسل - قبل هؤلاء المشركين ، الذين كذبوا محمداً - ﷺ - فحقّ عليهم عذاب الله - تعالى ونقمته ، إذ يقول - عز وجل - ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٦﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٧﴾ وَأَصْحَابُ الْآيِكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ﴿١٨﴾ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ﴾⁽³⁾ .

ثم انتقل إلى بيان أن المشركين يشككون في قدرة الله - تعالى - على البعث ، مبيناً أنه كما لم يعجزه ابتداء الخلق الأول ، فكذلك لا يعجزه إعادتهم خلقاً جديداً بعد فنائهم ، إذ يقول تعالى : ﴿ أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 7/ 145 .

(2) نفسه 8/ 41 .

(3) سورة ق 12 - 14 .

(4) نفسها 15 .

ثم انتقل إلى بيان دلائل الخلق والإبداع ، مبيناً أن الإنسان مكلف به ملكان يكتبان ما يلفظ به من قول ، فيقول تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾⁽¹⁾ .

ثم انتقل إلى بيان شدة الموت بالحق ، فيقول : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾⁽²⁾ .

ذكر صاحب «مشاهد القيامة» : أن في هذه الآية عرض صورة اليوم الآخر تالية مباشرة لصورة الموت وسكراته ، وكأنا الصورتان حاضرتان⁽³⁾ .

ثم انتقل السياق إلى معنى آخر من معاني البعث والجزاء ، وهو النفخ في الصور ، وهي النفخة الثانية ، ذلك اليوم هو يوم الوعيد الذي وعد الله به الكافرين فيقول تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾⁽⁴⁾ .

وقد تنوع هذا المعنى في آيات كثيرة نظائر لهذه الآية ، بلغ استقراؤها تسع عشرة آية ، موزعة على كتاب الله - تعالى - نكتفي بذكر بعضها ، مقررّاً أنها في أعلى درجات البلاغة والكمال ، فلا تكرار فيها ولا بينها ، وإنما هو التنويع العجيب ، والتفنن البديع ، وهو ليس كما ذكر صاحب كتاب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» حين قال : «تكرر ذكر النفخ في الصور في القرآن ، في (الأنعام) ، و(المؤمنون) ، و(النمل) ، و(الزمر) و(ق) وغيرها»⁽⁵⁾ .

وقد فصلنا ذلك في المبحث الأول ، واستدلنا على ذلك برأي أبي يحيى زكريّا الأنصاري الذي نفى التكرار عن آيتي سورة يس ، التي ذكر فيها النفخ في الصور ،

(1) سورة ق 16 - 18 .

(2) نفسها 19 .

(3) مشاهد القيامة ص 90 .

(4) سورة ق 20 .

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 316/11 .

هذا في السورة الواحدة، فما بالك في السور المختلفة، فهي من باب أولى لا تكرر فيها؛ لاختلاف أسباب نزولها ومقاصدها من خلال السياق الواردة فيه، وفيما يلي نورد بعض الآيات التي ذكر فيها النفخ في الصور.

1- قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾⁽¹⁾.

2- وقال تعالى: ﴿وَتَرْكُنَا بِعَعْضِهِمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾⁽²⁾.

3- وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾⁽³⁾.

4- وقال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾⁽⁴⁾.

5- وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾⁽⁵⁾.

ثم انتقل السياق إلى عرض مشهد من مشاهد البعث والجزاء، وما يحصل فيه من حوار وتخاصم بين المشركين وأتباعهم، مبنياً العدالة الإلهية في الجزاء فيقول تعالى: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ وقال قرينه هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ

(1) الأنعام 73.

(2) الكهف 99.

(3) طه 102.

(4) المؤمنون 101.

(5) النمل 87.

كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿١﴾ .

ثم قابله بمشهد أهل الإيمان ، مييناً جزاءهم وما وعدهم الله - تعالى - به ، من الخلود في الجنة والنعيم المقيم ، فيقول تعالى : ﴿ وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ ﴿٢٧﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيزٍ ﴿٢٨﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٢٩﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٠﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣١﴾ (٢) .

ثم انتقل إلى بيان أنه - تعالى - أهلك كثيراً من أهل القرون الأولى الذين كانوا أشدّ بطشاً من مشركي قريش ، الذين كذبوا محمداً - ﷺ - تنبيهاً وتحذيراً لهؤلاء لعلمهم يتعظون بمصائر من أهلك من قبلهم ، فينتهوا عن تكذيبهم للرسول - ﷺ - وكفرهم بربهم ، لئلاّ يحلّ بهم مثل ما حلّ بالأمم التي أهلكها الله قبلهم بالعذاب ، إذ يقول تعالى : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّجِيسٍ ﴾ ﴿٣٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٣﴾ (٣) .

ثم انتقل إلى عرض دلائل من الآفاق للدلالة على القدرة الإلهية ، أمراً نبيه - ﷺ - بالصبر على ما يقول هؤلاء الكافرون ، متبوعاً بالأمر بإقامة الصلاة على ما ذكروا - (٤) . فيقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

(١) سورة ق 21 - 30 .

(٢) نفسها 31 - 35 .

(٣) نفسها 36 - 37 .

(٤) انظر إرشاد العقل السليم 8 / 134 .

أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَأَصْبَرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ ﴿٤٠﴾ (١).

ويستمر أمر النبي ﷺ - بالاستماع إلى صيحة يوم القيامة، يوم ينادي بها مناد من مكان قريب، ذلك اليوم الذي يسمع فيه الخلائق صيحة البعث من القبور، لموقف الحساب بأمر المولى - سبحانه وتعالى - ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم، مؤكداً أن الإحياء والإماتة بأمره - تعالى - وأن مرجع جميع الخلائق يوم القيامة إليه - سبحانه وتعالى - متبوعاً ببيان مقدمات يوم البعث والجزاء، مبيناً أن حشر الخلائق في ذلك اليوم سهل عليه - عز وجل - وأنه - تعالى - أعلم بما يقول هؤلاء المشركون يوم القيامة، مقروناً ببيان مهمة الرسول ﷺ - وهو التذكير بالقرآن من يخاف وعيد الله، فيقول - تعالى -: ﴿وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَخْنُ تُحِي - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ خَافَ وَعِيدٌ﴾ (٢).

يتبين لنا من العرض السابق أن سورة (ق) قد اعتنت عناية بالغة بإثبات قضية البعث والجزاء، فعرضتها بطرق شتى وأساليب مختلفة، لا تكرار فيما بين معانيها، ولا مع غيرها من مشاهد القيامة الأخرى الدالة على إثبات البعث والجزاء، ذلك أن لهذه السورة أسلوبها الخاص بها، وهو ما ستبينه الدراسة اللاحقة.

ثانياً: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة ق:

رأينا - فيما سبق بيانه - أن سورة (ق) تنوع فيها إثبات البعث والجزاء بطرق مختلفة، تختلف عما عرض في غيرها من السور، وذلك بناء على تنوع الأساليب

(١) سورة ق 38 - 40.

(٢) نفسها 41 - 45.

الحققة لهذه المقاصد ، والتي سنتكلم عنها في هذا المطلب ، فنقول : إن سورة (ق) بدأت بحرف من الحروف المقطعة التي سبق الكلام عنها في محله من هذا الكتاب مقروناً به القسم بالقرآن كناية عن التنويه بشأنه ؛ لأن القسم - كما قيل - : « لا يكون إلاّ بعظيم عند المقسم فكان التعظيم من لوازم القسم ، وأتبع هذا التنويه الكنائي بتنويه صريح بوصف القرآن بـ ﴿الْمَجِيدِ﴾⁽¹⁾ .

وانتقل في الآية الثانية إلى الإضراب إبطالاً لزعمتهم ، وهو «إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب ، وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم ، قد عرفوا وساطته فيهم ، وعدالته وأمانته»⁽²⁾ .

كما أن في هذه الآية تحولاً من الإضممار في قوله تعالى : ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ إلى الإظهار في قوله : ﴿فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾⁽³⁾ . قال الزمخشري : «وضع الكافرون موضع المضمّر للشهادة على أنهم في قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم»⁽⁴⁾ .

وذكر غيره من المفسرين أن هذا العدول حكاية لتعجبهم ، وفيه إشارة إلى اختيار الله محمداً ﷺ - للرسالة وإضممار ذكرهم أولاً للإشعار بتعنتهم لما أسند إليهم وإسنادهم ثانياً للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه ، أو عطف لتعجبهم من البعثة ، على أن هذا إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية ، ووضع المظهر موضع المضمّر إما لسبق اتصافهم بما يوجب كفرهم ، وإما للإيذان بأن تعجبهم من البعث لدلالته على استقصارهم لقدرة الله - سبحانه - عنه مع معاينتهم لقدرته - تعالى - على ما هو أشق منه في قياس العقل من مصنوعاته البديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفراً⁽⁵⁾ .

(1) التحرير والتنوير 176 / 26 .

(2) الكشف 3 / 4 .

(3) سورة ق ، آية 2 .

(4) الكشف 4 / 4 .

(5) تفسير البضاوي 175 / 4 ، وإرشاد العقل السليم 125 / 8 .

إن الذي نلاحظه أنه لا تعارض بين ما ذهب إليه الزمخشري ، وما ذهب إليه غيره من المفسرين ، وإنما يكمل بعضها بعضاً ، بيد أن ما ذهب إليه المفسرون اشمل تأويلاً لما تحتمله الآية الكريمة من معان بديعة .

ثم انتقل في الثالثة إلى الاستفهام المراد به الاستبعاد ، وهو عد الشيء بعيداً وغير متوقع ، إذ إن الكفار تعجبوا من فكرة البعث موضحين سبب تعجبهم بقولهم : ﴿ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ ⁽¹⁾ أَيْ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ⁽¹⁾ .

ذكر المفسرون أن في هاتين الآيتين إنكاراً لتعجبهم مما ليس بعجب ، وهو أن ينذرهم رجل منهم قد عرفوا صدقة وأمانته ونصحه ، فكان المناسب أن لا يعجبوا ، وهذا مع اعتزافهم بقدرة الله - تعالى - ⁽²⁾ .

يتبين لنا من ذلك أن السرف في بلاغة هذا الاستفهام هو تصوير حيرة الكفار واستبعادهم لأمر البعث ، وفيه كذلك رد لاستبعادهم إثبات ذلك اليوم وتحقيق وقوعه .

وقد جاءت الآية الرابعة رداً لاستبعادهم البعث ، مثبتة لعلم الله - عز وجل - المحيط بكل شيء وعبر بصيغة الماضي في قوله تعالى : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا ﴾ للدلالة على تحقق علمه وشموله .

وانتقل في الآية الخامسة إلى الإضراب ، وهو انتقال من بيان شناعتهم السابقة إلى بيان ما هو أشنع منه وأفزع ، وهو تكذيبهم بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات الباهرة في أول وهلة من غير تفكير ولا تدبر ⁽³⁾ ثم تلاه الإخبار المبين لاضطرابهم .

وانتقل في الآية السادسة إلى الاستفهام الإنكاري أو التقريري ، فإن كان إنكارياً فإن المراد بالنظر نظر الفكر على نحو قوله : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ⁽⁴⁾ . ومحل الإنكار هو الحال التي دل عليها : ﴿ بَنَيْنَاهَا ﴾ أي ألم يتدبروا

(1) سورة ق 2 ، 3 .

(2) الكشف 3 / 4 والبحر المحيط 120 / 8 وتفسير البيضاوي 175 / 4 .

(3) الكشف 4 / 4 وإرشاد العقل السليم 126 / 8 .

(4) يونس 101 .

في شواهد الخليفة، فتكون الآية في معنى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾⁽¹⁾.

وإن كان الاستفهام تقريرياً فإن المراد بالنظر المشاهدة، ومحل التقرير هو فعل (ينظرون) أو يكون (كيف) مراد به الحال المشاهدة⁽²⁾.

وقد تلا هذا الاستفهام، الأسلوب الإخباري المؤكد لقدرة الله - تعالى - مدموجاً به الأسلوب الوصفي من حين لآخر، وذلك من هذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾⁽³⁾.

وانتقل في الآية الحادية عشرة إلى الأسلوب التعليلي الذي يوضح علة الإنبات في قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا﴾.

وأتبع ذلك بأسلوب التشبيه؛ لتقريب أمر البعث إلى أذهان المنكرين في قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ إذ شبه خروج الناس يوم القيامة من قبورهم، بإنزال الماء من السماء وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها، فكذلك البعث مثله.

وقد ذكر أبو السعود أن قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ «جملة قدم فيها الخبر للقصْد إلى القصر، وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعْد رتبتها، أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا شيء مخالف لها، وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء وعن حياة الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث، وتحقيق للماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى أفهام الناس»⁽⁴⁾.

(1) الروم 7.

(2) التحرير والتنوير 385/26.

(3) سورة ق 10.

(4) إرشاد العقل السليم 127/8.

ثم انتقل إلى الأسلوب الإخباري من الآية الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة ،
تأكيداً لحقيقة البعث ، وتسلياً للرسول - ﷺ - وفيها وعيد للمكذبين وتهديد لهم .
وانتقل في الآية الخامسة عشرة إلى الاستفهام الإنكاري .

وقد أتبعه بالإضراب الإبطالي لزعمهم الشنيع بإنكارهم البعث «وجيء
بالجملة الاسمية من قوله : ﴿ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾⁽¹⁾ . للدلالة على ثبات هذا
الحكم لهم وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البتة⁽²⁾ . وتنكير ﴿ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾
«لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن حدود العادات والإيذان بأنه حقيق بأن يبحث
عنه ويهتم بمعرفته»⁽³⁾ .

نكتفي بهذا القدر من تتبع أسلوب البعث والجزاء في هذه السورة ، وذلك
لأن ما سبق بيانه كاف لبيان تنوع هذا الأسلوب ، وأنه كذلك يختلف عما عرض
في غيره من السور ، سواء من حيث التناول ، أو من حيث المقاصد التي حققها هذا
الأسلوب البديع .

كما أننا نكتفي كذلك بهذا القدر من الأمثلة الدالة على إثبات البعث والجزاء ،
والتي صرف القرآن الكريم بيانها ، تصريحاً عجيباً ، لا تكرار فيه ، لا من حيث
المعاني ، ولا من حيث الأساليب .

لقد تفنن القرآن الكريم وأبدع في تصريف هذا النوع وغيره من البيان القرآني ،
فهو ينتقل من معنى إلى آخر ، بحسب مقتضيات الأحوال ، عن طريق أساليبه
المتنوعة ، التي تحقق مقاصده السامية ، ذلك أن كل آية تابعة لسياقها وأسباب نزولها .
ومن ثم نستطيع القول : إن القرآن الكريم ، لا يسير على طريقة واحدة في نظم
أساليبه ، فهو ينتقل من أسلوب إلى آخر ؛ لأن كل أسلوب يحقق مقاصد معينة لا

(1) سورة ق 15 .

(2) التحرير والتنوير 26 / 298 .

(3) إرشاد العقل السليم 8 / 128 .

يحققها غيره من الأساليب ، إذ نراه في آية واحدة ينتقل من المحاورة إلى الإخبار ، فالنفي ، فالاستثناء ، فالنهي ، ثم يعود إلى الإخبار مرة بعد أخرى ، وينتقل أيضاً من الفعل الماضي إلى المضارع وبالعكس ، وقد يجمع بينهما في سياق واحد إلى غير ذلك من الأساليب المتنوعة التي يستعملها القرآن الكريم .

إن هذا التنوع في الأساليب هو الذي أحدث التنوع في المعاني ، وهذا هو التصريف الذي يعني التنوع والتحويل من نوع إلى آخر .

إن تحويل هذه الأساليب بين الخبر والاستفهام ، والأمر والنهي على أنماط مختلفة بقصد عرض الدلائل المؤثرة المقنعة . لتصل منها إلى الإيمان بتلك القضية التي يسوقها القرآن الكريم في مواضع مختلفة ، هو التصريف البديع الذي كشف عن إعجازه وسره البياني .

المبحث الثالث

تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء والعدالة الإلهية في ذلك

تحدثنا في المبحث السابق عن تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء ، وفي هذا المبحث سنتكلم - إن شاء الله تعالى - عن تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء والعدالة الإلهية في ذلك .

ومن ثم فإن الحديث عن هذا المبحث سيكون في أربعة مطالب ، ففي المطلب الأول : تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء ، وأما الثاني فعن الأمر بتقوى يوم البعث والجزاء ، وأما الثالث فعن حال الناس في يوم البعث والجزاء ، وأما الرابع فعن العدالة الإلهية في الجزاء .

المطلب الأول:

تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء

صرف القرآن الكريم أسماء يوم البعث والجزاء بطرائق شتى وأساليب مختلفة ، فسماه بأسماء كثيرة ، يصعب استقصاؤها ، لذلك سنكتفي ببيان تصريف أشهرها ، كأمثلة ، نبين منها ذلك التصريف العجيب ، والتفنن الدقيق ، والحكمة البالغة ، المرادة من تصريف هذه المعاني .

قال السيوطي : «وقد سمَّاه الله في كتابه بثلاثين اسماً لعظمه ، يوم الآزفة ، ويوم التلاق ، ويوم التناد ، ويوم التغابن . . . الخ»⁽¹⁾ .

وقال صاحب «من بلاغة القرآن» : «له في القرآن أسماء كثيرة ، تطلق عليه في المواضع المختلفة ، لتوحي هذه الأسماء في أماكنها بالمعاني التي يستدعيها المقام»⁽²⁾ .

(1) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3 / 120 .

(2) من بلاغة القرآن ص 289 .

وقد بين السر في تصريف هذه الأسماء بهذه الكثرة القرطبي حين قال : « وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه ، وهذا جميع كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم ، وله نظائر . فالقيامة لما عظم أمرها ، وكثرت أهوالها ، سماها الله - تعالى - في كتابه بأسماء عديدة ، ووصفها بأوصاف كثيرة »⁽¹⁾ .

وقال ابن حجر : « جمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الثمانين اسماً ، فمنها يوم الجمع ، ويوم الفزع الأكبر ، ويوم التناد ، ويوم الوعيد ، ويوم الحسرة ، ويوم التلاق . . .

فإذا ضُمَّتْ هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر من ثلاثين اسماً ، معظمها ورد في القرآن بلفظه ، وسائر الأسماء المشار إليها أخذت بطريق الاشتقاق ، بما ورد منصوصاً كيوم الصدر من قوله : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ ﴾⁽²⁾ . ولوتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكروا - والله أعلم »⁽³⁾ .

ومن ثم فإنني أبين تصريف أشهر هذه الأسماء - كما ذكرت - .

يوم البعث :

ذكر القرآن الكريم البعث في ست عشرة آية ، نكتفي بإيراد بعضها .

1 - قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

2 - وقال تعالى : ﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 1/ 293 وانظر سورة الرحمن ص 85 ، واليوم الآخر القيامة الكبرى ص 20 .

(2) الزلزلة 6 .

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري 11/ 343 .

(4) الأنعام 37 .

(5) الأعراف 14 .

3- وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾⁽¹⁾.

4- وقال تعالى: ﴿ أَمْ مَوْتُ غَيْرٌ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾⁽²⁾.

5- وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾⁽³⁾.

يستفاد من استقراء هذه الآيات ومثيلاتها، التي ذكر فيها يوم البعث، إلى أن ذلك هو التصريف القرآني، وليس فيها ولا بينها تكرار، ويدل على ذلك ما بينها من فروق في بعض المفردات والدلالات، التي تتميز بها كل آية عن نظيرتها التي قد تتشابه معها.

ونستدل في هذا الصدد بما أورده ابن الزبير، حول الآيات المتشابهة، والتي ذكرها في هذا المثال، وهي الآية الثانية والثالثة والخامسة، وذلك فيما لاحظته من فروق فيما بينها، إذ ورد في آيتي الحجر وص زيادة الفاء في قوله: ﴿ فَأَنْظِرْنِي ﴾ وزيادة قوله: ﴿ رَبِّ ﴾ ولم يرد ذلك في الأعراف.

وجواب ذلك - والله أعلم - مناسبة ما تقدم قبل كل واحدة من الآيات الثلاث في الإسهاب والتأكيد والإيجاز، ألا ترى أن مجموع الكلم الواقعة من لدن قوله في سورة الأعراف: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ وهو ابتداء القصة إلى قوله: ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾⁽⁴⁾، بضع وأربعون كلمة، والوارد في الحجر بضع وسبعون كلمة، وفي سورة (ص) بضع وستون كلمة.

فقد وضح ما قصد في الأعراف من إيجاز الإخبار في القصة، وما في السورتين بعد من الإطناب، ثم إنه ورد في سورتي الحجر و«ص» والتأكيد بكلٍّ وأجمع في قوله: ﴿ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾⁽⁵⁾. ولم يرد ذلك في الأعراف⁽⁶⁾.

(1) الحجر 36.

(2) النحل 21.

(3) سورة ص 79.

(4) الأعراف 11- 14.

(5) الحجر 30، وص 73.

(6) ملاك التأويل 1/ 364- 365.

إن الذي يمكن لنا استخلاصه هو أن كل آية تابعة لسياقها وأن هذه المعاني قد انتظمت من خلال فروق يدل عليها السياق في كل منها ، تلك بلاغة القرآن في تنويع بيانه وتحقيق مقاصده .

يوم القيامة:

«ويدعي يوم القيامة مثيراً في النفس هذه الحركة المائجة المضطربة ، التي ينبعث فيها الأموات من أجدانهم كالجراد المبثوث»⁽¹⁾ .

وقد ذكر هذا اليوم سبعين مرة في القرآن الكريم ، بطرائق شتى وأساليب مختلفة ، منوعاً بيانه نكتفي بذكر بعضها ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾⁽⁶⁾ .

هكذا تنوع ذكر يوم القيامة في القرآن الكريم ، فكل مرة له دلالة خاصة تختلف عنها في غيرها من الآيات ، التي ورد تصريحها فيها .

(1) من بلاغة القرآن ص 289 .

(2) البقرة 85 .

(3) نفسها 113 .

(4) نفسها 173 .

(5) نفسها 212 .

(6) آل عمران 55 .

اليوم الآخر:

سُمِّيَ يَوْمَ الْبَعْثِ ، بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فِي سِتْ وَعَشْرِينَ آيَةً ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهُمُ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾⁽¹⁾ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّابِئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَن ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾⁽⁴⁾ .

وقد يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة ، وذلك في مائة وخمسة عشرة آية منها
قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا تُخَفِّفْ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾⁽⁶⁾ .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾⁽⁷⁾ .

(1) البقرة 8 .

(2) نفسها 62 .

(3) نفسها 126 .

(4) نفسها 177 .

(5) نفسها 4 .

(6) نفسها 86 .

(7) آية 94 .

وقد يسميه بالساعة كما في قوله تعالى : ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَنْحَسِرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۖ ﴾ ⁽¹⁾.

2- وقال تعالى : ﴿ وَابْتَغِ الْوَعْدَ لِآيَةٍ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۖ ﴾ ⁽²⁾.

3- وقال تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ ﴾ ⁽³⁾.

4- وقال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُورًا ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۖ ﴾ ⁽⁴⁾.

5- وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۖ ﴾ ⁽⁵⁾.

6- وقال تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ ⁽⁶⁾.

7- وقال تعالى : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۖ ﴾ ⁽⁷⁾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۖ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۖ ﴾ ⁽⁷⁾.

8- وقال تعالى : ﴿ أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۖ ﴾ ⁽⁸⁾.

ذكر محمد صادق عرجون : أن دلالة التعبير بكلمة (الساعة) تصور ذلك اليوم تصويراً بليغاً ، لتقريبه إلى أذهان الناس ، حتى يدركوا سر التعبير عن يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال مذهلات للعقول ، بكلمة «الساعة» الدالة على تقليل الزمن حتى لكانت لحظة تضيق أن يقع فيها شيء ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ جَعَلَهَا اللَّهُ الْعَلِيِّ الْقَدِيرِ ظَرْفًا

(1) الأنعام 31.

(2) الحجر 85.

(3) طه 15.

(4) الحج 1.

(5) نفسها 7.

(6) غافر 59.

(7) الشورى 17- 18.

(8) القمر 1.

يحوي بين جنباته هذه الأحوال بأحداثها التي أُجملتُ إجمالاً في التصوير يغني ذوي الألباب عن كل تفصيل ، وهذا لون من إعجاز القرآن في التعبير بالكلمة المفردة المصورة ، ذائع في رياضه اليانعة⁽¹⁾ .

ومن ثم فإن هذه الآيات اتفقت في معانيها الدالة على وقوع ذلك اليوم وتحققه ، واختلفت في بعض مفرداتها ، كما اختلفت أيضاً في سوابقها ولواحقها ، الأمر الذي يضفي عليها صفة التصريف البياني ، لا تكرار فيها ، حتى الآيات التي تشابهت منها ، لا يوجد فيها تكرار ، وأعني بذلك آية الحجر وآية طه ، وآية الحج الثانية وآية غافر . بيد أن الذين اعتنوا بتوجيه الآيات المتشابهة ، اعتبروا التشابه في آية سورة طه وآية سورة غافر ، في قوله : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ﴾⁽²⁾ . وقوله : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ﴾⁽³⁾ . كما ذكر ذلك الكرمانى ، وتابعه ابن الزبير الغرناطي⁽⁴⁾ .

والذي نراه أن التشابه - كما ذكرت - في هذه الآيات الأربع ، إذ إنها لا تخرج عن هاتين الآيتين في أسلوبهما ، اللهم إلا ما كان بينها من فروق تنفي صفة التكرار عن هذه الآيات .

وهو ما نبه إليه ابن الزبير ، فيما رآه من تشابه في الآيتين اللتين سبق التنبيه إليهما ، إذ يرى أن آية طه : خطاب للنبي - ﷺ - يتضمن تأنيسه وتسليته عن حال كفار قريش في توقفهم عن الإيمان ، فافتُتحت السورة بأجلّ التأنيس ، وهو قوله تعالى : مبشراً لنبيه - عليه السلام - مُقسماً على ذلك : ﴿ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾⁽⁵⁾ .

ثم تتابع التعريف بتعظيم الكتاب وذكر منزله - سبحانه وتعالى - بما انفرد به من ملك السموات والأرض ، ووصفه بأنه يعلم السر وأخفى ، وانفراده بأسمائه

(1) انظر القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 287 .

(2) طه 15 .

(3) غافر 59 .

(4) البرهان في متشابه القرآن ص 325 ، وملاك التأويل 2/ 675 .

(5) طه 2 .

الحسنى ، ثم عرّف نبيه - عليه السلام - بابتداء أمر موسى - عليه السلام - إلى قوله : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ تعريفاً بعظيم خفاء أمر الساعة ، وتغيب كُنْهها عن الخلق .

ولما كان هذا الخطاب والتعريف لمن جرى ذكره من تنزّهه - ﷺ - عن الارتياح في أمر الساعة لم يُحتج إلى نفي الريب ، إذ مقام النبوة في الإيمان بها المقام الذي لا يُداني . فلم يكن نفي الارتياح ليلائم ولا يناسب ، وإنما عُرِفُوا بحال وصف تابع .
أما آية غافر فأكثر الخطاب المتقدم قبلها من أول السورة ، خطاب لقريش ، وسائر كفار العرب وهم المجادلون في الساعة ، والجاهلون بكيانها .

فذكرُوا بما لا يمكن أحداً من المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره ، والعجز عنه ، وهو الخلق الأعظم ، ثم أتبع بنفي الريب الذي هو ملتبسهم وصفتهم ، وأتبع بتأكيد الإخبار بدخول اللام ، ونفي الريب في ذلك ، وذلك أوضح شيء في المناسبة . فكل من الآيتين وارد على أتم مناسبة .

هذا فيما رآه بينهما من فرق في التعبير بقوله : ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ في سورة طه ، وقوله : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾ في سورة غافر ⁽¹⁾ .

وأما فيما رآه بينهما من فرق في زيادة اللام في آية غافر ، وخلو آية طه منه ، فإن آية طه وردت أثناء خطاب رسول الله - ﷺ - بالتأنيس والتسلية ، عما يلقيه من مكابرة قريش ، وسائر كفار العرب ، وتعريفه له بما جرى لموسى - عليه السلام - وظهوره على فرعون ، فلم يكن ليناسب ذلك تأكيد الخبر عن أمر الساعة ، إذ هو - عليه السلام - من أمرها على أوضح الجادة .

أما آية غافر فإن قبلها تعنيف الكفار من قريش وغيرها ، وعلى ذلك الآيات ، فناسب ذلك من حالهم تأكيد الإخبار عن إتيان الساعة بدخول - اللام - وصيرورة

(1) ملاك التأويل 2/ 676 - 677 .

الآية بذلك في قوة المقيس عليه ، تحقيقاً للأمر ، وتأكيذاً لما في طي ذلك من وعيدهم بسوء مآلهم ، فورد كل من الآيتين على ما يناسب⁽¹⁾ .

يستفاد من كلام ابن الزبير السابق ، أن الآيات وإن شابه بعضها بعضاً ، فهي تعالج مناسبة من المناسبات اقتضت تصرفها على ذلك النحو المؤدي لمعناه أبلغ أداء ، وما ينطبق على هاتين الآيتين ينطبق على غيرهما من الآيات المتشابهة ، فذلكم بلاغة القرآن العالية وأسلوبه البديع .

يوم الدين:

وسماه بيوم الدين ، في خمس عشرة آية ، منها قوله تعالى : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾⁽⁴⁾ .

يدل هذا التعبير على أن هذا اليوم ، هو يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها ، على - ما ذكر - ابن عطية⁽⁵⁾ .

وقال غيره ، سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم⁽⁶⁾ .

هذه الآيات وإن اتفقت في دلالة التعبير بيوم الدين ، فقد اختلفت في أساليبها الأخر ، وفي مضامينها كذلك ، ونستدل على ذلك بأقرب الآيات تشابهاً مع آية الحجر وهو قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾⁽⁷⁾ . وذلك فيما رآه ابن

(1) ملاك التأويل 2 / 677 .

(2) الفاتحة 4 .

(3) الحجر 35 .

(4) الشعراء 82 .

(5) المحرر الوجيز 1 / 71 .

(6) قرعة العيون في الوجوه والنظائر ص 115 ، والأشياء والنظائر للثعالبي ص 141 وقال ابن قتيبة (يوم الدين) يوم القيامة ، سمي بذلك لأنه يوم الجزاء والحساب (تفسير غريب القرآن ص 38) .

(7) سورة ص 78 .

الزبير بينهما من فروق ، أدت إلى اختلاف العبارتين ، من ورود اللعنة في سورة الحجر بالألف واللام ، وفي «ص» بالإضافة ، مع اتحاد المعنى .

وقد أجاب عن ذلك بقوله : «إن آية الحجر ، وردت بالألف واللام ، وهي الأداة المقتضية للحصر الجنسي حيث لا عهد ، وذلك وارد على ما ينبغي لما قصد من المبالغة ، ولا سؤال فيه .

وأما الوارد في سورة «ص» مضافاً لياء المتكلم ، فوجه المناسبة اللفظية لقوله : ﴿ مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ﴾⁽¹⁾ .

فجرت العبارتان على منهج واحد ، ومسلك متناسب ، ولم يكن ليتناسب العكس فيما ورد - والله أعلم⁽²⁾ .

يتضح لنا مما سبق أن كل آية تتصرف دالة على معناها ، مؤدية له أبلغ أداء ، ومن هنا فإن كل تصريح للآيات تتحكم فيه أساليبه ومناسباته .

يوم الفصل:

ورد ذكر هذا اليوم في ست آيات ، منها قوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾⁽⁴⁾ .

تدل هذه الايات في تصريح بيانها دلالة بينة على أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يفصل بين عباده في هذا اليوم ، ولذلك سماه بهذا الاسم ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) سورة ص 75 .

(2) ملاك التأويل 2 / 587 .

(3) الصفات 21 .

(4) الدخان 40 .

(5) السجدة 25 .

- وسماء بيوم الخروج في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا آنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِم بَلَدَةً مِّثْلَ ذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقد سماه يوم عظيم، فقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾⁽⁵⁾. وسماه بيوم الآزفة، فقال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ﴾⁽⁶⁾. وسماه يوم الحسرة فقال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁷⁾.

وقد بين سرّ تصريف هذه الآية والتي سبقتها ابن الزبير، وذلك فيما اختلفت فيه العبارة في الآيتين، خاصة أن المراد من الآيتين التذكير بالقيامة وأحوالها، وذلك أن اليوم المشار إليه يشتمل على مواقف ومواطن مهولة وأحوال مختلفة، وبحسب ذلك تختلف العبارة، والاختلاف لاختلاف المقاصد والمواطن..

وبحسب ذلك اختلفت الكناية عما أضيف إليه اليوم هنا، فيوم الحسرة عبارة عن الوقت الذي يحصل فيه العلم اليقين بتأبيد خلودهم، واستمرار عذابهم إلى غير نهاية، ويتأكد لأهل الجنة علمهم بذلك، فلا أشدّ فرحاً من أهل الجنة

(1) الروم 25.

(2) سورة ق 11.

(3) نفسها 42.

(4) المعارج 43.

(5) مريم 37.

(6) غافر 18.

(7) مريم 39.

يومئذ ، ولا أشد حسرة من أهل النار . . فحقّ لهم أن يذكروا تحذيراً وتخويفاً
بمثل هذا . . .

وأما آية سورة المؤمن ، فخوفوا بإسراع أمر الساعة وتعجيل وقوعها⁽¹⁾ .
وسمّاه يوم الحساب ، فقال تعالى : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾⁽³⁾ .
وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾⁽⁵⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾⁽⁶⁾ .
وسمّاه يوم التلاق فقال تعالى : ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴾⁽⁷⁾ .

وسماه يوم التناد⁽⁸⁾ فقال تعالى : ﴿ وَيَنْقُومُ إِلَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾⁽⁹⁾ .
وسماه يوم الجمع فقال تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾⁽¹⁰⁾ .

(1) ملاك التأويل 2/ 661 - 663 بتصرف .

(2) إبراهيم 41 .

(3) سورة ص 16 .

(4) نفسها 26 .

(5) نفسها 53 .

(6) غافر 27 .

(7) نفسها 15 .

(8) ويوم التناد يوم القيامة لما فيه من الإنزعاج إلى الحشر ، راجع اللسان 3/ 420 - مادة ندد

(9) غافر 32 .

(10) الشورى 7 .

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾⁽¹⁾.
وسماه يوم الخلود فقال تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾⁽²⁾.
ويوم الوعيد فقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾⁽³⁾.
والواقعة فقال تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾⁽⁴⁾.
ويوم التغابن فقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾⁽⁵⁾.
والحاقة فقال تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾⁽⁶⁾.
والطامة الكبرى⁽⁷⁾ فقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾⁽⁸⁾.
والصاخة، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ﴾⁽⁹⁾.
تعبّر السيوطي اختصاص سورة النازعات باسم الطامة، وعبس باسم الصاخة، مع أنهما شيء واحد!
فقال: «إن اسم الطامة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة؛ لأنها من قولهم: طمّ السيل، إذا علا وغلب.
وأما الصاخة فالصيحة الشديدة، من قولهم صخّ بأذنيه مثل أصاخ، فاستُعير على أسماء القيامة مجازاً؛ لأن الناس يُصيخون لها، فلما كانت الطامة

(1) التغابن 9.

(2) سورة ق 34.

(3) نفسها 20.

(4) الواقعة 1.

(5) التغابن 9.

(6) الحاقة 1-3.

(7) روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن الطامة: القيامة: عظم الله أمرها وحذر منه وعن أبي جعفر أن العرب إذا عظمت الشيء وصفته بالطامة (إعراب القرآن 5/146).

(8) النازعات 34.

(9) عبس 33.

أبلغ في الإشارة إلى أهوالها، خصّ بها أبلغ السورتين في التخويف والإنذار، وعلى ذلك بُنيت سورة «النازعات» ألا ترى قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرّٰادِفَةُ﴾⁽¹⁾.

ووصف الطّامة الكبرى وما أتبع به بعدُ وابتداء السورة وختامها قبلها تخويف وترهيب، فناسبها أشدّ العبارتين موقعاً وأرهبها.

وأما سورة عبس فلم تُبن على ذلك الغرض، وإنما بُنيت على قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى⁽²⁾.

وسمّاه الغاشية فقال تعالى: ﴿هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾⁽³⁾.

وسمّاه القارعة فقال تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ ۚ مَا الْقَارِعَةُ ۚ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾⁽⁴⁾.

تلك أشهر أسماء يوم البعث والجزاء، اكتفي بها، مشيراً إلى أنها تصرفت بطرائق شتى وأساليب مختلفة، لا تكرر فيها، بل تنوع دقيق وبيان عال، يصور كلاً منها في محله أبلغ تصوير، وله دلالات لا يؤديها غيرها من الأسماء الأخر، وذلك من بلاغة القرآن وإعجاز تصريفه.

المطلب الثاني:

الأمر بتقوى يوم البعث والجزاء

أرسل الله - سبحانه وتعالى - رسله وأنزل شرائعه، إلى خلقه، وبين عن طريقهم الخير من الشر، وأمر بإتباع أوامره واجتناب نواهيه، وبين عن طريقهم أيضاً الجزاء المناسب للعمل.

(1) النازعات 6، 7.

(2) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3/ 120 - 121.

(3) الغاشية 1.

(4) القارعة 1، 3.

ولقد أمر - عز وجل - بتقوى يوم البعث والجزاء في أكثر من آية ، فقال تعالى :
﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾⁽¹⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفِقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفِقُوا رَبُّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾⁽⁵⁾ .

تضمنت هذه الآيات الأمر بتقوى يوم البعث والجزاء ، بأساليب بيانية عالية ،
مع اختلاف في أساليب الخطاب ، فبعضها موجه للمؤمنين ، وبعضها لأهل الكتاب ،
وبعضها للناس عامة ، ذلكم هو التصريف العجيب ، والتناسب الدقيق الذي نبه إليه
ابن الزبير ، فيما رآه من تشابه بين الآيتين ، الأولى والثانية ، وما بينهما من تقديم ذكر
الشفاعة في الآية الأولى ، وتأخيرها في الآية الثانية .

وذلك أنه لما تقدم في الآية الأولى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ ﴾⁽⁶⁾ . والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجهه فيسلم من العصيان ويكون
في ذلك نجاته ، وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الذين قيل لهم :

(1) البقرة 48 .

(2) نفسها 123 .

(3) نفسها 254 .

(4) الحج 1 .

(5) لقمان 33 .

(6) البقرة 44 .

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ فهو مظنة عندهم لرجائهم ، أن ينفع عند مشاهدة الجزاء الإحساني المأمور بالبر ، حين قبلوا وامثلوا - أخذاً بظاهر حال الأمرين - وإن كانوا يُبطنون خلاف ما يظهرون ، وهذا جار على مألوف طمع يهود .
 إلا أن كل ذلك لا ينفع ما لم يكن إيماناً مُخلص ، فلتوهم إمكان شفاعة من أمروه بالبر ، وطمعهم في ذلك ، كان أكد شيء نفى الشفاعة لهم لإمكان توهّمها .
 ولم يتقدم في الآية الأخرى ما يستدعي هذا ، فقدم فيها ذكر الفدية ، التي هي أولى وأحرى في كمال التخلص على ما عُهد في الدنيا ⁽¹⁾ .

والتعبير بـ «يوماً» المراد به يوم البعث والجزاء ، وتنكيره كما قيل : «للتفخيم والتهويل وتعليق الالتقاء للمبالغة في التحذير عما فيه من الشدائد والأهوال» ⁽²⁾ .

المطلب الثالث: حال الناس في يوم البعث والجزاء

أظهر الاستقراء الكامل لهذا النوع من التصريف القرآني ، أن آياته بلغت أربعاً وتسعين آية ، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ، قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ ⁽³⁾ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ⁽⁴⁾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ ⁽⁶⁾ .

(1) ملاك التأويل 1/ 51 - 53 .

(2) إرشاد العقل السليم 1/ 268 .

(3) البقرة 165 - 167 .

(4) النساء 42 .

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُنَّ أَنْفُسَكُمْ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٢٥﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾⁽⁶⁾.

تضمنت هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات الأخر التي لا يتسع المقام لذكرها، بيان حال الناس يوم البعث والجزاء، فبينت حال كل فريق، الأشقياء والسعداء، المؤمنين والكافرين، الظالمين، والمجرمين، وغيرهم ممن صرف القرآن بيان حالهم، مصوراً له أبلغ تصوير، حتى لا يكون هناك حجة لأحد.

تلك بلاغة القرآن وحكمة تصريفه، وتفنن أساليبه، وكل ذلك مبني على العدالة الإلهية في الجزاء، فكل إنسان يحاسب بقدر تقصيره في أوامر الله وإجتناب نواهيه، وذلك ما سنراه في المطلب الآتي.

(1) هود 105.

(2) إبراهيم 49-50.

(3) الحج 2.

(4) الروم 12.

(5) نفسها 55.

(6) السجدة 12.

تصريف هذا النوع من البيان القرآني كثير، نورد منه على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽¹⁾

وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَخُجِرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِإِمْئِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾⁽⁸⁾.

(1) البقرة 281.

(2) آل عمران 25.

(3) نفسها 30.

(4) النحل 111.

(5) الإسراء 13.

(6) نفسها 71.

(7) الأنبياء 47.

(8) المؤمنون 102-103.

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ⁽¹⁾ . وقال تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَرِيمِينَ ﴾ ⁽²⁾ . وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ ⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ⁽⁴⁾ .

تضمنت هذه الآيات الكريمة في تصريف بيانها، عدالة الجزاء الإلهي فبينت أن كل نفس تحاسب على عملها خيراً أو شراً، وكل نفس تنال جزاءها، فلا ظلم ولا فرق بين العباد، إلا بقدر العمل ؛ لأن المجازي على الأعمال هو الله - سبحانه وتعالى - وهو الذي يفصل بين عباده فيما بينهم .

ومن ثم فإن هذه الآيات لا تكرر فيها، وإنما هو التصريف العجيب، والتفنن الدقيق، الذي أعجز الأنس والجنّ فرادى ومجتمعين، أن يأتوا بمثله، حتى الآيات المتناظرة منها في الأسلوب وفي الدلالات، والتي يأتي بيانها فيما بعد لا يوجد فيها تكرار - كما قلت - .

ولذا فإنني أكتفي بأنموذج من الآيات المتناظرة، لبيان تصريفها البديع، وهي الآية الأولى والثانية والرابعة، فالآية الأولى بدأت بالأمر بتقوى يوم البعث والجزاء، الذي يتم فيه الرجوع إلى الله، وهو الذي يجازي على الأعمال، ثم جاء العطف بـ "ثم" التي تفيد الترتيب مع التراخي، دلالة على أن الجزاء متحقق لا بد منه في أجل يعلمه الله - سبحانه وتعالى - مبيّنة أن كل نفس تحاسب على ما كسبت، فلا ظلم ؛ لأن المحاسب على الأعمال العليم الحكيم .

(1) السجدة 25 .

(2) القلم 35 .

(3) المدثر 38 .

(4) الزلزلة 7 ، 8 .

وأما الآية الثانية ، فبدأت بالاستفهام مسبوقاً بالفاء ، الذي يسأل فيه عن حال هؤلاء الناس ، يوم يجمعهم الله في يوم البعث والجزاء الذي لا شك فيه ، ثم عطفت بالواو ، مبيّنة أن كل نفس تجازى على عملها ، بدون ظلم .

وأما الآية الرابعة ، فبدأت بأسلوب مخالف للآيتين السابقتين ، مخبرة عن حال الناس يوم البعث والجزاء ، ثم عطفت بالواو ومتّفة مع الآية الأولى في المفردات ، بيد أن هناك فرقاً واحداً ، إذ الأولى ختمت بقوله : ﴿ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ والرابعة بقوله تعالى : ﴿ وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

ناهيك عن أسباب نزولها المختلفة التي نزلت لبيان جزاء المؤمنين والكافرين ، ولكل من الفريقين أقسام ، لكل منها جزاء عادل ، تقتضيه الحكمة الإلهية .

قال الرازي ⁽¹⁾ : «ولو لم يكن معاد يجد المحسن ثمرة إحسانه ويجد المسيء عاقبة إساءته ، لم يكن ذلك لاثقاً بحكمته ، وهذا هو المراد من قوله : ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ ⁽²⁾ .

وقال في سورة طه : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴾ ⁽³⁾ . وقال في ص : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ ⁽⁴⁾ .

«فإنه بعد قيام القيامة يكون الحساب على ما قدم المرء من أعمال الخير ، ويحاسب الأشرار على ما قدموا من شر ، ولذلك نجد النصوص القرآنية تقرر الحساب والميزان ، وأن الناس منتهون من بعد الحساب إما إلى الجنة وإما إلى السعير» ⁽⁵⁾ .

(1) عجائب القرآن ص 14 .

(2) النجم 31 .

(3) سورة طه ، آية 15 .

(4) سورة ص ، آية 28 .

(5) المعجزة الكبرى ص 420 .

قال محمد رشيد رضا: «جاء القرآن للبشر بهذا الإصلاح، فقد أعاد دين النبيين في الجزاء، إلى أصله المعقول، وهو ما كرم الله - تعالى - به الإنسان، من جعل سعادته وشقائه منوطين بإيمانه وعمله، اللذين هما من كسبه وسعيه، لا من إيمان غيره وعمله، وأن الجزاء على الكفر والظلم والفساد في الأرض يكون بعدل الله - تعالى - بين جميع خلقه، بدون محاباة شعب على شعب، والجزاء على الإيمان والأعمال يكون بمقتضى الفضل، فالحسنة بعشرة أمثالها، وقد يضاعفها الله - تعالى - أضعافاً كثيرة.

إن أصل دين الله لجميع رسله أنه لا تحمل نفس وازرة - أي خاطئة خطيئة نفس أخرى بفداء ولا غيره، وأن ليس للإنسان إلاّ سعيه وعمله، فلا يجزى بعمل غيره»⁽¹⁾.
وبيان ذلك الجزاء، وما أعدّه الله لكل فريق، سنتحدث عنه في المباحث اللاحقة - إن شاء الله - تعالى ..

(1) الوحي المحمدي ص 176 - 177.

المبحث الرابع أصحاب الجنة وجزاؤهم فيها

رأينا في المباحث السابقة كيف صرّف القرآن الكريم، إثبات البعث والجزاء، وأسماء ذلك اليوم، وحال الناس فيه، وعدالة الجزاء الإلهي، وكيف تنوعت تنوعاً عجبياً، لإثبات مقاصدها بأبلغ أسلوب، وأكمل تصوير.

ولذا فإن الحديث في هذا المبحث سيكون عن أصحاب الجنة وجزائهم فيها، حيث أكثر القرآن من تصريفه بطرائق شتى وأساليب مختلفة، غاية في البيان، مقرباً ذلك إلى الأذهان مصوراً له أبلغ تصوير، واصفاً الجنة وأهلها بأوصاف كثيرة.

وقد: «فصل القرآن الكريم أحوال أهل الجنة، وما فيها من نعيم مقيم، وأحوال أهل النار، وما فيها من عذاب أليم، وبين ما يجزي الله - تعالى - به عباده المتقين، وما يعاقب به الذين استحوذ عليهم الشيطان»⁽¹⁾.

ومن هنا فإن الحديث سيكون مقسماً إلى قسمين، الأول عن الجنة وتنوع أسمائها والثاني: عن أهلها وصفاتهم.

أولاً: الجنة ودلالاتها التصريفية:⁽²⁾

أظهر الاستقراء الكامل لأسماء الجنة، أن الله - سبحانه وتعالى - سمّاها في كتابه العزيز بعشرة أسماء، بيّناها على النحو التالي:

(1) المعجزة الكبرى ص 421.

(2) قال الراغب: «وسُمّيت الجنة، إما تشبيهاً بالجنة في الأرض، وإن كان بينهما بون، وإما لستره نعيمها عتاً، المشار إليها بقوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (السجدة 17) قال ابن عباس - رضي الله عنه: إنما قال جنّات بلفظ الجمع لكون الجنان سبعاً، جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم، ودار الخلد، وجنة المأوى، ودار السلام، وعليّين». المفردات في غريب القرآن ص 98 جن.

1 - جنات النعيم⁽¹⁾ : ورد ذكر هذا الاسم في ست عشرة آية، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾⁽²⁾ . وقال تعالى : ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴾⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾⁽⁴⁾ . وقال تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾⁽⁵⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾⁽⁶⁾ . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴾⁽⁷⁾ . وقال تعالى : ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۖ ﴾⁽⁸⁾ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾⁽⁹⁾ .

ورد هذا الاسم في كل مرة دالاً على جزاء طائفة من عباده، ففي الآية الأولى، بين الله - سبحانه وتعالى - أن جنات النعيم ستكون جزاء لأهل الكتاب لو آمنوا واتقوا، وفي ذكر هذا الجزاء ترغيب لمن لم يؤمن بالله .

وأما الآية الثانية فبينت أن ذلك جزاء للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .

(1) النعيم : النعمة الكثيرة : نفسه ص 499 نعم .

(2) المائدة 65 .

(3) التوبة 21 .

(4) يونس 9 .

(5) الحج 56 .

(6) الشعراء 85 .

(7) لقمان 8 .

(8) الصافات 42 - 43 .

(9) الطور 17 .

وأما الآية الثالثة، والرابعة، والسادسة فبيّنت أن جنات النعيم هي جزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه الآيات وإن اتفقت في معانيها فقد اختلفت في بعض مفرداتها.

وأما الآية الخامسة فبيّنت أن ذلك كان دعاء لسيدنا إبراهيم - عليه السلام - وأما الآية السابعة فبيّنت أن ذلك جزاء عباد الله المخلصين، وأوردته على سبيل التقابل بين جزاء المؤمنين والكافرين.

وأما الآية الثامنة فبيّنت أن ذلك جزاء المتقين.

يستفاد من العرض السابق أن ذلك هو التصريف العجيب، والتفنن البديع، والحكمة الإلهية البالغة؛ لأجل بيان المقاصد السامية المرادة من تصريف هذه الآيات.

2- دار السلام⁽¹⁾: ورد هذا الاسم في قوله تعالى: ﴿هُم دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾⁽²⁾.

وفي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁽³⁾.

3- جنات عدن⁽⁴⁾: ورد هذا الاسم في إحدى عشرة آية، وذلك قوله تعالى: ﴿وَعَدَ

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽⁵⁾.

(1) قال الراغب: «والسلامة الحقيقية ليست إلا في الجنة، إذ فيها بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم، كما قال تعالى: ﴿هُم دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي السلامة» (المفردات ص 239 سلم). وقال ابن قتيبة: «فالسلم: الله، وداره: الجنة، يجوز أن يكون سماها: سلاماً؛ لأن الصائر إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا من مرض ووصب وموت وهرم؛ وأشبه ذلك، فهي دار السلام» (تفسير غريب القرآن ص 6-7).

(2) الأنعام 127.

(3) يونس 25.

(4) قال الراغب: «أي استقرار وثبات، وعدن بمكان كذا استقر، ومنه المعدن المستقر الجواهر» المفردات ص 326 عدن.

(5) التوبة 72.

وقال تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدْنُ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدْنٍ مُفْتَحَةٌ هُمُ الْأَبْوَابُ﴾⁽⁷⁾. وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽⁸⁾. وقال تعالى: ﴿يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتِ يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽⁹⁾. وقال تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾⁽¹⁰⁾.

(1) الرعد 23.

(2) النحل 31.

(3) الكهف 31.

(4) مريم 61.

(5) طه 76.

(6) فاطر 33.

(7) سورة ص 50.

(8) غافر 8.

(9) الصف 12.

(10) البينة 8.

- 4- دار المتقين⁽¹⁾ : ويسمىها دار المتقين ، كما في قوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ .
- 5- ويسمىها جنات الفردوس⁽²⁾ ، كما في قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾⁽³⁾ .
- وقال تعالى : ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽⁴⁾ .
- 6- ويسمىها جنة الخلد⁽⁵⁾ ، كما في قوله تعالى : ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَالِدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾⁽⁶⁾ .
- 7- ويسمىها جنات المأوى ، كما في قوله تعالى : ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁷⁾ .
- 8- ويسمىها دار المقامة ، كما في قوله تعالى : ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾⁽⁸⁾ .
- 9- ويسمىها المقام الأمين ، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾⁽⁹⁾ .

(1) الدار المنزل اعتباراً بدورانها ، الذي لها بالحائط ، . . والدار الدنيا والدار الآخرة ، إشارة إلى المقربين في النشأة الأولى والنشأة الأخرى ، (المفردات ص 174 مادة : دار) .

(4) النحل 30 .

(5) الفردوس : البستان : قال الفراء : هو عربيٌّ ، والفردوس أيضاً حديقة في الجنة (مختار الصحاح ص 232 ، مادة فردس) .

(3) الكهف 107 .

(4) المؤمنون 11 .

(5) الخلد : دوام البقاء (مختار الصحاح ص 101 مادة خلد) ، وقال الراغب : «والخلود في الجنة : بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها» . المفردات ص 154 مادة : خلد .

(6) الفرقان 15 .

(7) السجدة 19 .

(8) فاطر 35 .

(9) الدخان 51- 52 .

10 - وَسَمَّاها عَلِيْن ، كما في قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنْ كُنْتَبِ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيْن ﴾ ﴿١٨﴾ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ .

نخلص من ذلك إلى أن الله - سبحانه وتعالى - صَرَفَ هذا الاسم تصريفاً يتناسب والمقام الذي يناله كل إنسان ، بفضل الله وعفوه ورضاه ، بأسلوب بديع ، ودلالات تؤدِّي مقاصدها بدقَّة وإحكام ، لا تكرر فيها .

ثانياً: تصريف القول في جزاء المؤمنين وصفاتهم:

رأينا فيما سبق أسماء الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين ، الممثلين أوامره والمجتنبين نواهيه ، ودرجاتها ، وهي جزاء حسن وفضل ومِنَّة من الله - سبحانه وتعالى - على عباده المؤمنين ، الذين جعلهم درجات ، وذلك ما سنراه في هذا النوع من التصريف البياني .

1 - تصريف القول في جزاء المؤمنين :

أكثر القرآن الكريم من تصريف الآيات التي تبيِّن جزاء المؤمنين يصعب استقصاؤها ، وسنورد منها على سبيل المثال لا الحصر ؛ لتبين منها ذلك التصريف العجيب ، والحكمة الإلهية البالغة في تصريفها .

1 - قال تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ هُمْ فِي جَنَّةٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ ^(٢) . إلى قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

2 - وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ^(٣) .

(1) المطففين 18 ، 19 .

(2) البقرة 25 .

(3) نفسها 82 .

3- وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾⁽¹⁾.

4- وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾⁽²⁾.

5- وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽³⁾.

6- وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ هُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾⁽⁴⁾.

7- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾⁽⁵⁾.

8- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽⁶⁾.

9- وقال تعالى: ﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّاتٌ فِيهَا سَلَامٌ﴾⁽⁷⁾.

يظهر من هذا الاستقراء أن القرآن الكريم صرف القول في تقرير هذه الحقيقة على وجوه وأساليب شتى، قرن فيها الإيمان بالعمل الصالح بصورة مطردة، مبيناً

(1) النساء 57.

(2) نفسها 122.

(3) الأعراف 42.

(4) التوبة 20، 21.

(5) يونس 9.

(6) هود 23.

(7) إبراهيم 23.

جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ، وذلك للترغيب في الإيمان والعمل الصالح ، والإقبال على الخير وتجنب الشرّ.

قال الأستاذ أبو زيد : «إن القرآن ربط بين الإيمان والعمل الصالح ربطاً محكماً ، وإنّ العمل الصالح جزء أصيل من حقيقة الإيمان»⁽¹⁾.

نخلص من ذلك إلى أن هذه الآيات لا تكرر فيها ؛ لاختلاف بعض أساليبها اللفظية ، التي تربط بين هذه الآيات ، فالآية الأولى تضمنت وعداً من الله للذين آمنوا بدخول الجنة بأسلوب مؤكد ، بأنّ .

وأما الآية الثانية فأشير فيها إلى الذين آمنوا بأنهم أصحاب الجنة ، مقابلاً بين جزاء المؤمنين والكافرين ، راداً على بني إسرائيل لقولهم الذي حكاه القرآن : ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾⁽²⁾.

قال ابن عطية : «فردّ الله عليهم ، وبين الخلود في النار والجنة بحسب الكفر والإيمان»⁽³⁾.

وفي الآية وعد من الله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بدخول الجنة ، مقابلاً له بالوعيد للكافرين ، قال أبو السعود : «جرت السنّة الإلهية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب أخرى ، والتبشير مرة والإنذار أخرى»⁽⁴⁾.

وأما الآية الثالثة فالرباط اللفظي فيها الفعل المضارع ، الدالُّ على المستقبل ، الذي سيتحقّق حتماً بأمر الله العليم الحكيم ، وفي التعبير بالسين ، تأكيد للوعد ،

(1) التناسب البياني في القرآن ص 89 .

(2) البقرة 80 .

(3) المحرر الوجيز 1/ 171 .

(4) إرشاد العقل السليم 1/ 122 .

كما قيل⁽¹⁾ مقابلاً بين جزاء المؤمنين والكافرين ، ترغيباً في الإيمان ، وترهيباً من الكفر .

قال أبو السعود نقلاً عن سيبويه : «سوف كلمة تذكر للتهديد والوعيد ، وينوب عنها السين ، وقد يذكران في الوعد فيفيدان التأكيد»⁽²⁾ .

وأما الآية الرابعة فهي نظير الآية الثالثة ، بيد أن بينهما فرقاً في الختام ، إذ ختمت الأولى بقوله : ﴿ هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَتُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ والثانية بقوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ وهو دليل واضح على نفي التكرار ، وتصريف القول فيهما .

ومن الجدير بالتنبيه إليه أن هاتين الآيتين لم يذكرهما أصحاب المشابهات ، بيد أن ابن الزبير الغرناطيّ، جعل خاتمة الآية الثانية مشابهة لخاتمة قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾⁽³⁾ ، حين تساءل عن اختلاف التعبير في الآيتين ، مع أن المتقدم في كل من الآيتين إخبار أخرويّ، ثم جاء بالتمييز مختلفاً فقليل في الأولى : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ وفي الثانية : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ فخولف في العبارتين مع وحدة المعنى .

ثم أجاب عن ذلك بقوله : «إن التعبير الثاني مبني على ما يجب ربطه به من قوله : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ﴾ فقليل : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ وناب مناب وعد ، فكأن قد قيل : ومن أصدق من الله وعداً ، وهو ما وعدهم - تعالى - به من النعيم ، وعظيم الإحسان ، فجاء بلفظ يُوازن المصدرين قبله وهما ، وَعَدًا وَحَقًّا ، ويشابههما في الخفة بسكون عين الكلمة ، وعدد حروفها المصدرين قبلها ، وكأنه إنما أوجد تكرار

(1) إرشاد العقل السليم 2/ 192 .

(2) نفسه ص 191 .

(3) النساء 86 .

المصدر بلفظه ، فاستثقل التكرار المتقارب ، وعادة العرب في ذلك ، فعدل إلى ما يجاريه خفةً ويحرز المعنى ؛ ولتجري المصادر الثلاثة مجرى واحداً ، خفةً ووزناً ؛ إحرازاً للتناسب والتلاؤم ، ولما لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذا ، وأن قوله تعالى : ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ إخبار وحديث عن البعث بعد الموت وجمع الخلق لحسابهم ومجازاتهم على الخير والشر فهو إخبار وإنباء . فقد وضع ورود كل واحدة من الآيتين على ما يناسب ويلائم - والله أعلم ⁽¹⁾ .

يستفاد من ذلك أن ما قاله ابن الزبير في هاتين الآيتين ينطبق تماماً على الآيتين موضوع الدراسة ؛ لأن كل واحدة منهما ختمتا بألفاظ ومعان مختلفة ؛ لتؤدي هذه الألفاظ والمعاني في تصريفها دلالات تضاف إلى دلالاتها السابقة التي اتفقت فيها الآيتين ، وذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه .

وأما الآية الخامسة فأشير فيها إلى جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ، مقابل بيان جزاء المجرمين والظالمين ، مبيناً أن دينه يسر لا مشقة فيه .
وأما الآية السادسة ، فبيّنت مراتب فضل المؤمنين فانتظم أسلوبها بيان هذه المراتب ، أحياناً بواو العطف ، وأحياناً بدونه كما هو بيّن في الآية .
وأما الآية السابعة ، فبيّنت أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح ، سبب للهداية إلى الجنة .

وأما الآية الثامنة فبيّنت أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح والخضوع والتواضع ، سبب في دخول الجنة .

وأما الآية التاسعة ، فبيّنت أن دخول الجنة بأمر الله وتوفيقه وهديته .
وقد نبّه ابن الزبير الغرناطي إلى سرّ تصريف الآيات المتشابهة التي يجمعها التعريف بالجزاء الأخروي للمؤمنين ، والإشارة إلى حال الجزاء ووجهه في ثلاث عشرة آية ، وذلك :

(1) ملاك التأويل 1/ 212 - 214 .

- 1- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽¹⁾.
- 2- وقال تعالى: ﴿فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽²⁾.
- 3- وقال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽³⁾.
- 4- وقال تعالى: ﴿لَيْكِنِ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنَّهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽⁴⁾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ⁽⁴⁾.
- 5- وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ الْقَوْمِ الْمُبْتَدِئِينَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽⁵⁾.
- 6- وقال تعالى: ﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾⁽⁶⁾.
- 7- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾⁽⁷⁾ أُولَئِكَ هُمُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ

(1) النساء 13.

(2) المائدة 85.

(3) نفسها 119.

(4) التوبة 88-89.

(5) نفسها 100.

(6) إبراهيم 23.

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١﴾ .

8- وقال تعالى: ﴿بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٢) .

9- وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ (٣) .

10- وقال تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٤) .

11- وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٥) .

12- وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ (٦) .

13- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ (٧) .

14- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ ﴿٥٦﴾ جَزَاءُؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (٨) .

(1) الكهف 30 - 31 .

(2) الحديد 12 .

(3) المجادلة 22 .

(4) الصف 12 .

(5) التغابن 9 .

(6) الطلاق 11 .

(7) البروج 11 .

(8) البينة 7 - 8 .

هكذا أورد ابن الزبير هذه الآيات ، وعدّها ثلاث عشرة آية فقال : «فهذه ثلاث عشرة آية» وفي الواقع إنّها أربع عشرة آية ، كما هو مبين ، وهو يرى أنه قد عرض فيها مما يسأل عنه ، مما اتفقت فيه أو اختلفت وانفرد به بعضها دون بعض .

فالأوّل وهو اتفاق أكثرها في ذكر الخلود وقد كثر اختلافها فيما سوى ذلك ؟ .
والجواب عنه ، أن وجه اتفاق أكثرها على ما ذكر ، أن كل نعيم ينقطع فليس بنعيم في الحقيقة ، وكذلك العذاب ، وهذا واضح ، فلولا الخلود لما كان نعيماً ، فلهذا كثر ترّداده مع ضروب الجزاء .

والسؤال الثاني : ما وجه اجتماع الرضا والتأييد في الآية الثانية من المائدة وثانية براءة ، وآية البريّة ، ولم يجمع بينها في البواقي . ووجه ذلك - والله أعلم - أن هذه الآيات واردة على ما يُذكر .

وأما آية المائدة فحين ورد التصديق بعيسى - عليه السلام - فوسمهم فيها بالصدق ، وهو أسنى حالات الإيمان ، فالصدق حال الأنبياء ، والرُّسل وأولى السوابق .

وأما الآية الثانية من سورة براءة ففيها أسبقية المهاجرين والأنصار - رضوان الله عليهم - وما عُرف من حالهم وأنهم صفوة المحسنين من هذه الأمة .

فلما كان المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة والقُدوة لمن سواهم ، ناسب حالهم الإطناب بذكر الرضا والتأييد ، ولم يقع في الآيات البواقي وصف يُلحق أصحابه بهؤلاء وإن شملهم الرضا ، والخلود في الجنة ، لكن تجديد الذكر والإفصاح بالمقدر المفهوم من سياق الكلام وعمومه له حكم قد بين .

وأما آية البريّة ، فإنها على مقتضى الترتيب الثابت ، آخر آية ذكر فيها حال المؤمنين في الجزاء الأخرويّ ، مُعقّباً به ، ذكر جزاء من كان في طرف من حالهم من مُستوجب النار على التأييد ، فكانت هذه الآية مظنةً استيفاء للحال ، فوردت ورود الآيتين قبلها .

والسؤال الثالث : وهو وجه تخصيص الآيات الأربع : آية المائدة والثانية من سورة براءة ، وآية الطلاق ، وآية البرية ، بذكر التأييد مع الخلود ، ولم يقع ذلك في البواقي ؟ .

وذلك لاستدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك ، أما آية المائدة وثانية براءة ، فلمَا بُنِيَ عَلَيْهِ مِنَ الإِطْنَابِ ، وَلَمَّا حُمِلَ فِيهِمَا عَلَى جَمْعِ التَّيْيِدِ وَالرِّضَا حَسْبَمَا تَقْدُمُ .
وأما آية الطلاق فوجه ذكر التأييد فيها ما تكرر في هذه السورة من ذكر غايات أُبَيِّنُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾⁽¹⁾ . فلما أشارت - أي السور - إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن دخول الجنة متأبداً لا انقضاء له ، ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا ، أي لم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولئك الموصوفين في آية المائدة وثانية براءة ، ولم يبلغوا مبلغهم .

وأما آية البرية فإنها كما تقدّم ختام حال الفريقين ، فاقتضت الاستيفاء .
والسؤال الرابع : ما وجه اختصاص آية المجادلة بالرضا فقط ، دون التأييد ؟
ذلك أن المذكورين في هذه الآية وُصِفُوا بِمَا يُلْحَقُهُمْ بِأَعْلَى غَمَطٍ ، وَالْفَلَاحُ : الْفَوْزُ وَالظَّفَرُ بِمَا يَبْغِيهِ الرَّاعِبُ ، وَحَيْثُ يَذْكُرُ الْفَوْزُ ، فَهُوَ مُغْنٍ عَنِ ذِكْرِ التَّيْيِدِ ، إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ الإِطْنَابَ .

ولذلك لم يقع ذكر التأييد في آية النساء ، والأولى من براءة ، وسورة الحديد والمجادلة ، إذ الفلاح الفوز ، فذكر الفوز أو الفلاح ، مُغْنٍ عَنِ ذِكْرِ التَّيْيِدِ ، فلم يجمع بينهما .

ولمّا لم يذكر في آية الطلاق الفوز ، ولا ما يرادفه ، لم يكن بُدٌّ مِنْ ذِكْرِ التَّيْيِدِ⁽²⁾ .
يستفاد من العرض السابق أن هذه الآيات ليست مكررة ، وإنما هو تصرف للبيان القرآني ، ويظهر ذلك في أمور منها :

(1) الطلاق 3 .

(2) ملاك التأويل 1/ 193 - 199 .

الأول: ما أشار إليه ابن الزبير فيما بينها من اتفاق واختلاف ، وذلك يعني التنوع في الأساليب والمعاني ، فكلُّ لفظ له دلالة المعنوية التي يؤديها أبلغ أداء .
والأمر الثاني: راجع إلى ارتباط الأساليب في كلِّ آية فتارة تنتظم هذه الأساليب بالعطف ، وتارة تأتي مفصولة بدون عطف ، وتارة ثالثة بطريق الاستفهام والجواب ، ورابعة يربطُ بينها الفعل المضارع الدالّ على التجدد والاستمرار ، وذلك من أجل تحقيق الإيمان ، وبيان جزاء أهله ، ودرجاتهم بفضل الله وواسع رحمته .
قال الأستاذ أبو زيد : «إن القرآن لا يسير على أسلوب واحد في نظم هذه المعاني ، بل يصرف القول فيها على أوجه كثيرة وأساليب متنوّعة» ⁽¹⁾ .

2. تصريف القرآن الكريم لصفات المؤمنين:

وصف القرآن الكريم المؤمنين بأوصاف كثيرة ، مادحاً إياهم بتلك الصفات العالية ، مبيّناً جزاءهم ، ترغيباً في هذه الصفات ، وترهيباً من صفات ضدها ، والتي سيأتي بيانها في محله - إن شاء الله تعالى - .

ونظراً لكثرة هذه الصفات وكثرة الآيات في أغلبها ، فإننا سنقوم باستقراء كامل للصفات التي تكون آياتها قليلة يسهل بيانها ، وسنكتفي بتقديم أمثلة للصفات التي تكون آياتها كثيرة يصعب استقصارها .

وصفت الآيات الكريمة المؤمنين بالاستقامة ، وبيّنت جزاءهم كما في قوله تعالى : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْتَمًا يُوَجَّهُ لَا يَأْتِي بَخِيرٌ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ⁽³⁾ .

(1) التناسب البياني في القرآن ص 83 .

(2) الفاتحة 6 - 7 .

(3) النحل 76 :

وقال تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽³⁾ ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقد ترد مبينة جزاء الصادقين كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۚ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ

(1) الحج 54.

(2) فصلت 30.

(3) الأحقاف 13 ، 14.

(4) المائدة 119.

(5) الأحزاب 8.

(6) نفسها 24.

فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ ٣١ هُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ٣٢ ﴿٣﴾ .

وقال تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ٣٣ ﴿٤﴾ .

وقد ترد تارة مبينة جزاء الصابرين ، وتارة أمرة بالصبر ، وتارة أخرى مادحة إياهم ، وآيات هذا النوع من التصريف القرآني كثيرة ، نكتفي بإيراد ما ورد منها في النصف الأول من القرآن الكريم ، وذلك قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ٣٤ ﴿٥﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ ٣٥ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ٣٦ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنَ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٦﴾ .

(1) الأحزاب 35 .

(2) الزمر 33 ، 34 .

(3) الحجرات 15 .

(4) الحشر 8 .

(5) البقرة 153 .

(6) نفسها 155 ، 157 .

وقال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿أَمَرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽⁸⁾.

(1) البقرة 249.

(2) آل عمران 142.

(3) نفسها 146.

(4) الأنفال 46.

(5) هود 11.

(6) إبراهيم 5.

(7) النحل 96.

(8) نفسها 110.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٦٦﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٦٧﴾﴾ (١).

وقد بينت جزاء المقرّبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٦٨﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٦٩﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٧٠﴾﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٧١﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿١٧٢﴾﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿١٧٣﴾ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٧٤﴾﴾ (٤).

وقد بينت جزاء المخلصين، في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿١٧٥﴾﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَعُودُنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَعُودُنِيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٧٦﴾﴾ (٦).

وقال تعالى: ﴿إِن كُنْتُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿١٧٧﴾ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٧٩﴾ أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿١٨٠﴾ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿١٨١﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٨٢﴾﴾ (٧).

وقال تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٨٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٨٤﴾﴾ (٨).

(1) النحل 126 - 127.

(2) الواقعة 10 - 12.

(3) نفسها 88 - 89.

(4) المطففين 27 - 28.

(5) يوسف 24.

(6) الحجر 39 - 40.

(7) الصافات 38 - 43.

(8) نفسها 73 - 74.

وقال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ^(١).
 وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ^(٢).

وقال تعالى: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ ^(٣).

هكذا بينت هذه الآيات الكريمة في تصريف بيانها جزاء المخلصين، الذي انتظم في أغلبها بأسلوب الاستثناء الذي يستثني عباد الله المخلصين من عذاب واقع في كل مرة يقوم من الأقوام، أو بشخص من الأشخاص، وذلك في أعلى درجات البلاغة، لا تكرار فيها، وإنما هو التنوع العجيب، والتفنن البديع، المتفق ومقاصد الآيات والسور، وذلك حتى آية سورة الحجر وآية سورة «ص» المتشابهتين في بعض أساليهما ومعانيهما حكاية لقصة إبليس - لعنه الله - لا نجد فيهما تكراراً، بل تصريفاً وبياناً، وهو واضح من اختلاف ما بدأت به كل منهما، إذ الأولى بدأت بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ والثانية بقوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ﴾ ومن ذلك نلاحظ تفاوتاً في عدد الكلمات في كل منها، إذ إن لكل منها دلالة تؤدّيها تختلف عما في الآية الأخرى.

وقد يتصرف البيان، مبيناً جزاء المتقين، مادحاً إياهم أمراً بالتقوى في آيات كثيرة نكتفي منها بما ورد في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هَدَىٰ رَبُّهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ^(٤).

(١) الصافات 127 - 128.

(٢) نفسها 158 - 160.

(٣) سورة ص 82 - 83.

(٤) البقرة 1 - 5.

وقال تعالى: ﴿جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ أَتَقَىٰ وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾⁽⁸⁾.

وقد بينت جزاء الخاشعين في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾⁽⁹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَيَحْزَنُونَ لِلَّذِينَ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾⁽¹⁰⁾.

(1) البقرة 66.

(2) نفسها 177.

(3) نفسها 180.

(4) نفسها 189.

(5) نفسها 194.

(6) نفسها 203.

(7) نفسها 212.

(8) نفسها 241.

(9) نفسها 45.

(10) الإسراء 109.

وقال تعالى : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

وقال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ﴾ ⁽³⁾ .

وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ ⁽⁴⁾ .

ووصفهم بالخشوع والتواضع ، وبين جزاءهم في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ فَلِلَّهِ كُفْرُ إِلَهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ ⁽⁶⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ⁽⁷⁾ .

وبين جزاء الأبرار فقال تعالى : ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ جَنَّتْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَزُلَازِلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ ⁽⁸⁾ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ ⁽¹⁾ .

(1) الأنبياء 90 .

(2) المؤمنون 1 - 2 .

(3) الأحزاب 35 .

(4) الحديد 16 .

(5) هود 23 .

(6) الحج 34 .

(7) نفسها 54 .

(8) آل عمران 198 .

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾⁽³⁾.

وقد وصفهم بالموقنين، مادحاً إياهم بذلك، ومبيناً جزاءهم، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾⁽⁴⁾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾⁽⁵⁾.
وقال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَنَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾⁽⁸⁾.

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾⁽⁹⁾.

(1) الإنسان 5.

(2) الانقطار 13.

(3) المطففين 18 - 28.

(4) البقرة 4 - 5.

(5) نفسها 118.

(6) المائدة 50.

(7) الأنعام 75.

(8) النمل 3.

(9) لقمان 4.

وقال تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَاتِ آبٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿هَٰذَا بَصِيرَةٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾⁽³⁾.

قال ابنُ عَطِيَّةٍ: «و﴿يُوقِنُونَ﴾: معناه يعلمون علماً متمكناً في نفوسهم، واليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يدخله شكُّ بوجه»⁽⁴⁾.

ووصفهم بالمهتدين، مبيناً جزاءهم، مقابلاً هذه الصفة بضدّها، بصورة مطّردة، ترغيباً في الأولى؛ لأنها تقود إلى الجنة ورضا الله - سبحانه وتعالى - وترهيباً من الثانية؛ لأنها تقود إلى النار وغضب الله - سبحانه وتعالى - نورد منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾⁽⁵⁾ أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾⁽⁸⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ

دُونِهِ﴾⁽⁹⁾.

(1) الجاثية 4.

(2) نفسها 20.

(3) الذاريات 20.

(4) المحرر الوجيز 1/ 86.

(5) البقرة 156 - 157.

(6) الأنعام 125.

(7) الأعراف 178.

(8) الإسراء 97.

وقال تعالى : ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۖ ﴾⁽¹⁾.

وقد بين جزاء المحسنين في آيات كثيرة يصعب استقصاؤها نكتفي بما ورد في الربع الأول من القرآن الكريم ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى : ﴿ وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى : ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى : ﴿ فَأَثَبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽⁷⁾.

(1) الكهف 17 .

(2) البقرة 195 .

(3) نفسها 236 .

(4) آل عمران 134 .

(5) نفسها 148 .

(6) المائدة 85 .

(7) نفسها 93 .

وقال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾⁽¹⁾.

وقد وصف عباده المؤمنين، بالفلاح، في آيات كثيرة نورد منها قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقد وصفهم بالفوز، وهو جزاء لهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْنَعُ الْغُرُورِ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾⁽⁸⁾.

(1) الأنعام 84.

(2) البقرة 5.

(3) آل عمران 104.

(4) الأعراف 8.

(5) آل عمران 185.

(6) التوبة 20.

(7) المؤمنون 111.

(8) النور 52.

وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾⁽¹⁾.

وقد صرّف القول في أكثر من آية أن الله - سبحانه وتعالى - يحبُّ هذه الصفات في عباده، وذلك جزاء لهم؛ لأنَّ من أحبه الله فقد رضي عنه، ومن رضي عنه أدخله الجنة، فقال تعالى، مخبراً عن حبه لهذه الصفات معبراً عنه بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار فهو يحب المحسنين: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽²⁾. ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فيقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾⁽³⁾.

ويحب المتقين فيقول: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾⁽⁴⁾.

ويحب الصابرين فيقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾⁽⁵⁾.
ويحب المتوكلين فيقول تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁽⁶⁾.

ويحب المقسطين فيقول تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾⁽⁷⁾.

ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفّاً، فيقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَانَهُمْ بُنِينَ مَرْصُوصِينَ﴾⁽⁸⁾.

(1) الحشر 20.

(2) البقرة 195.

(3) نفسها 222.

(4) آل عمران 76.

(5) نفسها 146.

(6) نفسها 159.

(7) المائدة 42.

(8) الصف 4.

نخلص من العرض السابق إلى أنَّ القرآن الكريم صرّف القول في بيان صفات المؤمنين، وجزائهم على وجوه شتى وطرق مختلفة، منوعاً إياها تنوعاً عجيباً، غاية في البيان، ومرغباً في هذه الصفات، ومحذراً من ضدها، مقابلاً بينها في كثير من الأحيان، وقد اختلفت في انتظام أساليبها، الأمر الذي يجعل دلالاتها مختلفة، وذلك راجع إلى مقاصد السور وانتظام المعاني فيها.

كما يلاحظ أنَّ بعضها جاء تعقيباً على دلائل القدرة والوحدانية، مدحاً للمؤمنين على إيمانهم، وذمّاً للكافرين على كفرهم، وأن بعضها جاء تعقيباً لأحكام شرعية دلالةً على طلب الامتثال. وفي ضمنه وعيد للمخالفين.

المبحث الخامس

أصحاب النار وجزاءهم فيها

درسنا في المبحث السابق تصريف القول في بيان صفات المؤمنين وجزائهم، وفي هذا المبحث سندرس تصريف القول في جزاء الكافرين وصفاتهم، وما أعدَّ الله لهم من العذاب الأليم، الذي ينتظرهم، إذ أوردناها على وجوه مختلفة وأساليب شتى، غاية في البيان، وذلك للتنفير من الكفر وقبائحه، وترغيباً في الإيمان والعمل الصالح. ومن هنا فإن الحديث في هذا المبحث سيكون مقسماً إلى قسمين:

الأول: النار ودلالاتها التصريفية، والثاني عن أهلها وصفاتهم، وأحوالهم فيها.

المطلب الأول

النار ودلالاتها التصريفية

أشار إلى تنوع أسماء النار في القرآن الكريم (مايكل سيلز) في معرض حديثه عن سورة القارعة، فقال: «نار تعني جهنم، وهي غير معروفة، تدلُّ على التنوع في استخدام الكلمات في القرآن الكريم لتفيد معاني مختلفة أو مستقبلية، وكأننا نعيش في لحظاتها حقيقة، من خلال الوصف القرآني البليغ، الدقيق والمؤثر»⁽¹⁾.

إنَّ هذه الإشارة من باحث أجنبيِّ تدلُّ على وضوح مصطلح التصريف في القرآن الكريم.

وقد أظهر الاستقراء الكامل لأسماء النار التي جعلها الله جزاء للكافرين - أعاذنا الله منها - أنها بلغت تسعة أسماء في كتاب الله - تعالى - مفصَّلة على النحو التالي:

1. النار:

وقد سمى الله تعالى هذا النوع من الجزاء باسم: النار في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، يصعب استقصاؤها، ولذا سأكتفي بذكر أمثلة منها، وذلك قوله

Sound and Meaning in Surat at - Qarica, Michael sells p 20. (1)

تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُفْسَ الْأَمْصِرُ﴾⁽⁵⁾.

بيَّنت هذه الآيات في مجملها أن النار جزاء للكافرين والمنافقين، تارة بالتحذير منها، وتارة مبينة أنها جزاء لهؤلاء، وتارة أخرى تقابل بينها وبين جزاء المؤمنين، ترغيباً في الإيمان وامثال الأوامر واجتناب النواهي، وترهيباً من الكفر، بأسلوب بديع، وتفنن دقيق، مؤدياً مقاصد القرآن في دقة وإحكام، تختلف باختلاف الأسباب، واختلاف سوابق الآيات وخواتمها.

2. الجحيم:

وقد يسميها بالجحيم - أعاذ الله عباده المؤمنين منها - مبينة أنها جزاء للكافرين والغاوين والفجَّار، محذراً عباده المؤمنين منها، وقد أظهر الاستقراء الكامل أنها

(1) البقرة 24.

(2) نفسها 39.

(3) نفسها 80.

(4) نفسها 81.

(5) نفسها 126.

بلغت ستاً وعشرين آية، نورد منها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾⁽³⁾.

3. جهنم:

ورد ذكر هذا الاسم سبعا وسبعين مرة في القرآن الكريم، نورد بعض تصريحاته، على سبيل المثال لا الحصر، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾⁽⁸⁾.

(1) البقرة 119.

(2) المائدة 10.

(3) التوبة 113.

(4) البقرة 206.

(5) آل عمران 12.

(6) نفسها 162.

(7) نفسها 197.

(8) النساء 55.

4. السعير⁽¹⁾:

ورد هذا الاسم في ثماني عشرة آية من كتاب الله تعالى، مقروناً أحياناً بالعذاب، وأحياناً أخرى بأصحاب السعير، وتارة معرّفاً، وتارة أخرى منكراً، وهو كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ⁽²⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ⁽³⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ⁽⁴⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ⁽⁵⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ⁽⁶⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ⁽⁷⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ⁽⁸⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ⁽⁹⁾﴾.

(1) السعير: النار، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ قال الفراء: في عناء وعذاب

(مختار الصحاح ص 150، مادة سحر)، وقيل: اسم من أسماء جهنم (نزهة القلوب ص 262).

(2) الحج 4.

(3) لقمان 21.

(4) سبأ 12.

(5) فاطر 6.

(6) الشورى 7.

(7) القمر 47.

(8) الملك 5.

(9) نفسها 10.

5. لظى⁽¹⁾ :

ورد هذا الاسم في آيتين ، الأولى قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَأَظَىٰ ^ط ﴾⁽²⁾ . والثانية قوله تعالى : ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾⁽³⁾ .

6. سقر⁽⁴⁾ :

ورد هذا الاسم في أربع آيات ، وذلك قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾⁽⁵⁾ . وقال تعالى : ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۖ ﴾⁽⁶⁾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ⁽⁷⁾ . وقال تعالى : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾⁽⁷⁾ .

7. الهاوية⁽⁸⁾ :

سمّاها بهذا الاسم في قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفِيَ مَوَازِينَهُ ﴾⁽⁹⁾ فَأُتِمُّهُ هَاوِيَةً ⁽⁹⁾ .

(1) اللَّظَى : اللَّهَبُ الخالص ، وقد لظيت النار وتلظّت . . ولظى غير مصروفة اسم لجَهَنَّمَ (المفردات في غريب القرآن ص 450 مادة : لظى) وفي مختار الصحاح : اللَّظَى النار ، ولظى أيضاً اسم من أسماء النار معرفة لا ينصرف (ص 274 مادة لظى) .

(2) المعارج 15 .

(3) الليل 14 .

(4) سقر : من سَقَرَتُهُ الشمسُ ، وقيل : صقرته أي لوَحَّتْهُ وأذابته ، وجُعِلَ سَقَرُ اسمٍ عَلِمَ لَجَهَنَّمَ (المفردات في غريب القرآن ص 235 مادة : سقر ، وفي مختار الصحاح : سقر من أسماء النار (ص 152 مادة : سقر) .

(5) القمر 48 .

(6) المدثر 26 - 27 .

(7) نفسها 42 .

(8) الهاوية : اسم من أسماء جهنم ، وهي معرفة بغير ألف ولام ، وقوله تعالى : ﴿ فَأُتِمُّهُ هَاوِيَةً ﴾ .

أي مسكنه جهنم ومُسَقَرُهُ النار (لسان العرب 15 / 373 مادة : هوا) .

(9) القارعة 8 - 9 .

8. الحُطْمَةُ⁽¹⁾:

وسمّاها الحطمة في قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾⁽²⁾.

9. نار السموم:

وسماها بهذا الاسم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَلَّغَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِثْلَ الْبُلْغِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ⁽⁴⁾.

ذلك تصريف القرآن الكريم لأسماء النار ودرجاتها، التي وردت على وجوه مختلفة وطرائق شتى، وذلك لتحقيق مقاصد القرآن التي من بينها تحقيق الإيمان الكامل، وإتباع أوامر الشريعة الإسلامية، واجتناب نواهيها.

وقد تنوّع التصريف القرآني في بيان هذه الأنواع من الجزاء الإلهي، فتارة يأتي الخطاب للكافرين والمنافقين، وتارة يتصرّف الخطاب مبيّناً صفاتهم الكثيرة، التي نوع القرآن بيانها، والتي سيُتم الحديث عنها في المطلب الآتي:

المطلب الثاني

أصحاب النار وجزاؤهم فيها

رأينا فيما سبق تنوّع نار جهنّم، التي أعدّها الله لعباده الكافرين والمنافقين، ومن سار على نهجهم، وجعلها درجات تناسب أعمالهم المخالفة لشرع الله - تعالى - وكما نوع في كتابه العزيز مقرّ الجزاء، فقد بيّن أهله وصفاتهم، وحالهم في هذا المقرّ، وذلك ما سنراه في الدراسة اللاحقة.

(1) الحُطْمَةُ: من أسماء النار؛ لأنها تحطّم ما تلقى (مختار الصحاح ص 84 مادة حطم).

(2) الهمزة 4 - 6.

(3) الطور 27.

(4) الواقعة 41 - 42.

أولاً: الذين يعملون السيئات جزاؤهم:

ورد ذكر السيئات في القرآن الكريم ستاً وخمسين مرة، وقد أظهر هذا الاستقراء، أن القرآن صرف القول في بيان جزاء الذين يعملون السيئات على وجوه وأساليب شتى، موازناً بين السيئات والحسنات في مواضع كثيرة منه، وذلك للترغيب في الحسنات والابتعاد عن السيئات.

وقد اختلفت أساليب نظم هذه المعاني، فتارة تذكر السيئات محذرةً منها، مبيّنة عواقبها وجزاء مرتكبيها، وأحياناً تذكر السيئات وتقرنها بذكر الحسنات، موازنةً بينهما، تحذيراً من الأول وتشويقاً في الثاني، مبيّنة أن الحسنات تذهب السيئات، وذلك فضلاً من الله ومنه.

ولذلك نورد تصريح بعض هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر:

1. قال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽¹⁾.

2. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ أُولَٰئِكَ هُمُ عُقَى الدَّارِ﴾⁽²⁾.

3. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽³⁾.

4. وقال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾⁽⁴⁾.

(1) البقرة 81.

(2) الرعد 22.

(3) النمل 90.

(4) القصص 54.

5- وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا^ط وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿⁽¹⁾.

6- وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿⁽²⁾.

7- وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿⁽³⁾.

8- وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ^ط وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْزَوُ^ط ﴿⁽⁴⁾.

9- وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ^ط وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿⁽⁵⁾.

10- وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ^ط وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿⁽⁶⁾.

تضمنت هذه الآيات، بيان جزاء الذين يعملون السيئات، على أساس العدل التام، الذي لا يشوبه ظلم، ومن عدالته أن الجزاء على السيئة بمثلها وعلى الحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعفها إلى ما شاء الله بفضله وإحسانه، فقال تعالى:

(1) القصص 84.

(2) النساء 18.

(3) العنكبوت 4.

(4) فاطر 10.

(5) فصلت 46.

(6) الجاثية 15.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾⁽⁴⁾.

ويقبل نوبة عباده ويعفو عن سيئاتهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾⁽⁶⁾.

وبين أن الإيمان والعمل الصالح يكفر السيئات فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوزًا عَظِيمًا﴾⁽⁸⁾.

(1) الأنعام 160.

(2) يونس 27.

(3) غافر 40.

(4) الشورى 40.

(5) الأعراف 153.

(6) الشورى 25.

(7) العنكبوت 7.

(8) الفتح 5.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾⁽¹⁾.
وبين كذلك أن التقوى تكفر السيئات، فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ تَقُوا اللَّهَ تَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾⁽³⁾.
والجدير بالتنبيه إليه أن هذه الآيات لا تكرر فيها، وإنما هو التصريف العجيب، والتفنن الدقيق، الذي يقتضيه المقام، ولناخذ مثالين من هذه الآيات، والتي هي أقرب الآيات تشابهاً.
الأول: قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْلِيَتْكُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾⁽⁵⁾.
هاتان الآيتان اتفقتا في بعض مضامينهما وأساليبهما، واختلفتا في سوابقهما وخواتمتهما، وأسباب نزولهما، الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنهما.
فالآية الأولى بينت جملة من النعوت الجليلة التي استحق بها هؤلاء دخول الجنة، فعددت محاسنهم المتمثلة في الصبر ابتغاء وجه الله - تعالى - وإقامة الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله سرّاً وعلانية، ويدفعون بالحسنة السيئة، وختمت بقوله تعالى: ﴿أَوْلَيْتُمْكُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ وسبب نزولها على ما ذكر ابن عطية:

(1) التغابن 9.

(2) الأنفال 29.

(3) الطلاق 5.

(4) الرعد 22.

(5) القصص 54.

«أن هذه الآية نزلت في الأنصار، ثم هي عامة بعد ذلك في كل من اتصف بهذه الصفات»⁽¹⁾.

وأما الآية الثانية فبينت الجزاء المضاعف لأهل الكتاب المؤمنين بالقرآن الكريم، وذلك لصبرهم على الإيمان بالقرآن وكتابهم، وختمت الآية بقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وسبب نزولها على ما ذكر أبو السعود: «هم مؤمنوا أهل الكتاب، وقيل: أربعون من أهل الإنجيل، اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام»⁽²⁾.

وأما المثال الثاني فتمثله الآيتان التاسعة والعاشرة اللتان اتفقتا في بيان أن العمل الصالح أو السيء للإنسان نفسه، ثم اختلفتا في خواتمهما والرباط الذي يربط بين أول الآية وخاتمها، فالأولى الرباط فيها واو العطف والثانية ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، للدلالة على أن الرجوع إلى الله في يوم البعث والجزاء، أمر متحقق، ليجازي كل إنسان على عمله خيراً أو شراً.

وكما اختلفتا في الرباط، اختلفتا كذلك في الختام، إذ الأولى ختمت بقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ والثانية بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾. نخلص من العرض السابق للآيات التي تبين جزاء الذين يعملون السيئات، إلى ما يلي:

- إن ذلك هو التصريف العجيب، والتنويع البديع، الذي لا تكرار فيه، بقصد تحقيق المقاصد السامية لتلك الآيات، والتي من بينها الترغيب في الحسنات والتحذير من السيئات، عن طريق الموازنة بينهما، مبينة أن جزاء الحسنات الجنة، وجزاء السيئات نار جهنم.

(1) المحرر الوجيز 3/ 309.

(2) إرشاد العقل السليم 7/ 18.

- إنَّ ورود ذكر السيِّئات قبل الحسنات جاء بصورة مطَّردة، إلَّا في أربعة مواضع ذكرت فيها الحسنة قبل السيِّئة.

- إنَّ ذكر السيِّئات أكثر من ذكر الحسنات في هذه الآيات، دلالة على أن مرتكبيها أكثر، ولذلك حرص القرآن على التحذير منها، ويبيِّن جزاءها.

- إنَّ تقديم أحدهما على الآخر للاعتناء به؛ ولأنه أمر مهمَّ يجب امتثاله إن كان حسناً أو اجتنابه إن كان سيِّئاً.

- إنَّ تصريح هذين الضدَّين يأتي أحياناً منكرّاً، وأحياناً يأتي معرّفاً، ففي حالة التنكير يكون الخطاب عاماً، وفي حالة التعريف يكون المراد به فئة معيَّنة، تلك بلاغة القرآن الكريم في تصريح بيانه، وتفنُّن أساليبه.

ثانياً: صفات المنافقين وما أعدَّ الله لهم من الجزاء:

ورد ذكر المنافقين في أكثر من ستِّ وثلاثين آية، مبيِّناً خداعهم وقبائح أعمالهم، وما أعدَّ الله لهم من الجزاء، منبِّهاً الرسول والمؤمنين إلى دسائسهم.

وقد صرَّف القول في بيان ذلك بطرائق شتى وأساليب مختلفة، غاية في البيان مؤدِّية مقاصدها أبلغ أداء، وسنورد منها بعض الآيات على سبيل المثال لا الحصر.

1- قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾⁽¹⁾.

2- وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾⁽²⁾.

(1) البقرة 8-9.

(2) نفسها 204.

3- وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٦٦) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿⁽¹⁾

4- وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ ⁽²⁾.

5- وقال تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُتَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ ⁽³⁾.

6- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ ⁽⁴⁾.

7- وقال تعالى: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُتَفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَرْبُ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ⁽⁵⁾.

8- وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ⁽⁶⁾.

وقد بين القرآن الكريم شعورهم نحو المؤمنين، فقال تعالى: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿⁽⁷⁾

(1) آل عمران 176 - 177.

(2) النساء 60 - 63.

(3) نفسها 138 - 140.

(4) نفسها 145.

(5) الفتح 6.

(6) المنافقون 1 إلى آخر السورة.

(7) التوبة 50.

وينهى عن طاعتهم ، إذ يقول تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتِّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾⁽¹⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾⁽²⁾ .

وبين أنهم مجموعون مع الكفار في جهنم فقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾⁽³⁾ .

وقد أمر بالإعراض عنهم فقال تعالى : ﴿ وَيَقُولُوا طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ
عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾⁽⁴⁾ .

ونهى عن اتخاذ المؤمنين المنافقين أولياء فقال تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ
فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى
يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾⁽⁵⁾ تلك بلاغة القرآن في بيان جزاء المنافقين وصفاتهم .

ثالثاً: جزاء المعرضين:

بين جزاء المعرضين في آيات كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى :
﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾⁽⁶⁾ .

(1) الأحزاب 1 .

(2) نفسها 48 .

(3) النساء 140 .

(4) نفسها 81 .

(5) نفسها 88 - 89 .

(6) البقرة 137 .

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾⁽¹⁾.
 وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْكَافِرِينَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾⁽³⁾.
 وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾⁽⁴⁾.

تصرّفت آيات هذا النوع في مجملها مبيّنة جزاء المعرضين عن الإيمان واتّباع
 الرسول ﷺ. فيما جاء به من عنده، فتنوع هذا التصريف تنوعاً عجيباً، مرغّباً في
 الإيمان بالله واتّباع شريعة الإسلام، ومحدّراً من الإعراض وعواقبه المؤدّية إلى عذاب
 الله وبئس المصير.

وقد انتظم هذا الأسلوب الذي يفيد الإعراض عن الإيمان وعن طاعة الله
 ورسوله، فعبر عنه بأن الشرطيّة التي تفيد - في رأينا - طلب الإمتثال، والوعيد
 الشديد للمخالفين، بصورة مطّردة، وذلك لا يعني أنّ هذه الآيات مكرّرة،
 لاختلاف سوابقها ولواحقها، وأسباب نزولها، فجاء ذلك مبيّناً لوجوه من البيان
 تتعلّق بمقاصد الآيات، ووحدة الهدف في كلّ منها.

رابعاً: جزاء الكافرين:

ورد ذكر الكافرين وبيان جزائهم في القرآن الكريم كثيراً، ووصفهم بأوصاف
 كثيرة، منوعاً ذلك تنوعاً كبيراً، ويظهر الاستقراء لهذه الآيات أنّ القرآن صرّف
 القول في بيان حقيقة الكفر، وبيان جزائه على وجوه وأساليب شتى، وذلك

(1) آل عمران 20.

(2) نفسها 32.

(3) نفسها 63.

(4) النساء 80.

للتغيب في الإيمان والعمل الصالح، والترهيب من الكفر وعواقبه، المؤدية إلى سخط الله وسوء المصير.

وقد اشتمل هذا التنوع على ذكر أوصاف الكافرين وبيان جزاء كل فئة منهم مقابلًا أحياناً بين الإيمان والكفر، وبين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين؛ لأن ذلك أدعى إلى اتباع الإيمان، والعمل بشريعة الإسلام، التي أمر الله باتباعها، والعمل بما فيها، وذلك ما سنراه في الدراسة الآتية:

وقد نوع القرآن جزاء الكافرين، في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى: يصعب استقصاؤها، ولذا نكتفي بذكر أمثلة منها:

1- قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽¹⁾.

2- وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽²⁾.

3- وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽³⁾.

4- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾⁽⁴⁾.

(1) البقرة 39.

(2) نفسها 217.

(3) نفسها 257.

(4) آل عمران 10.

5- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (1).

6- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاقِبَتِنَا سَوْفَ نُنْصِلِيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (2).

7- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (3) ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (3).

8- وقال تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (4).

تضمنت هذه الآيات بيان جزاء الكافرين، بأساليب متنوعة وطرائق شتى، وذلك راجع لأوجه من التصريف البياني لهذه الآيات، يتعلّق بمقاصد الآيات وهدف كل منها.

فالآية الأولى انتظمت مع ما قبلها بواو العطف، مقدّمة صفة الكفر معطوفاً عليها صفة أخرى، وهي التكذيب بآيات الله - تعالى - ثم انتظم معها بيان جزاء الكافرين بدون عطف، فارتبط مع ما قبله بالإشارة إلى الجزاء الدائم الملازم لهم. قال أبو السعود في تفسيره لهذه الآية: «وإيراد الموصول بصيغة الجمع للإشعار بكثرة الكفر، والجمع بين الكفر والتكذيب للإيذان بتنوع الهدى إلى ما ذكر من النوعين، وإيراد نون العظمة لثرية المهابة وإدخال الروعة وإضافة الآيات إليها لإظهار كمال قبح التكذيب بها» (5).

(1) آل عمران 116.

(2) النساء 56.

(3) نفسها 150 - 151.

(4) نفسها 161.

(5) إرشاد العقل السليم 1/ 93.

نفهم من تفسيره هذا أنه لا تكرر بين الكفر والتكذيب بآيات الله ، مع أن التكذيب بآيات الله كفر ، وقد بين سرّ الجمع بينهما ، والمراد به على ما ذكر التنويع .
وأما الآية الثانية فانتمت مع ما قبلها بواو العطف ، مقدّمة الشرط الذي يفيد التحذير من الارتداد عن الدّين ، ثم جاء جواب الشرط مبيناً أنّ الارتداد عن الدّين كفر ، ثم عطف بالفاء مشيراً إلى أن ذلك يحبط الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة ، ثم انتظم بيان الجزاء بواو العطف بخلاف الآية الأولى التي جاء خالياً منها .
وأما الآية الثالثة : فانتمت أسلوبها على التقابل بين الإيمان والكفر ، إذ تنوّع التقابل في هذه الآيات بقصد تحقيق الإيمان وبيان جزاء أهله ، ونفى ضده وهو الكفر وبيان جزاء أهله .

ومن هنا فقد قابل بين ولاية الله للذين آمنوا وما أعظمها من ولاية ورثب عليها المقابلة الثانية وهي إخراجهم من الضلال إلى الهدى ، والمراد الإيمان ، وبين ولاية الطاغوت للذين كفروا وما أذلّها من ولاية ؛ لأنها تقود أهلها إلى النار ، والتي قال عنها - سبحانه وتعالى - : ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ورثب عليها ما يقابل المقابلة الثانية وهي إخراجهم من الهدى إلى الضلال ، والمراد الكفر - والعياذ بالله - .

وهكذا فإن السرّ في إيراد التقابل وتصريفاته في هذه الآية هو تثبيت الإيمان في نفوس أصحابه وتحذيرهم من الكفر ، وبيان عاقبته ، تلك بلاغة القرآن في تصريف بيانه ، وتحقيق مقاصده .

وأما الآية الرابعة والخامسة ، فقد اتفقتا في أسلوبهما الذي انتظم مع ما قبله بالتأكيد الذي يفيد أنّ الذين كفروا لن تغني عنهم الأموال ولا الأولاد من عذاب الله ، فهو متحقّق وملازم لهم ، وقد اختلفتا في الختام ، فالأولى ختمت بقوله تعالى : ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ .

قال أبو السعود: «فايثار الجملة الإسمية للدلالة على تحقق الأمر وتقرُّره، وإلاَّ فهو للإيذان بأنَّ حقيقة حالهم ذلك، وأنَّ أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم، فهم حال كونهم في الدنيا وقود النَّار بأعيانهم، وفيه الدلالة على كمال ملابتهم بالنار ما لا يخفى»⁽¹⁾.

وأما الآية الثانية فختمت بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

وهكذا فإنَّ الاختلاف في ختام هاتين الآيتين دليل على عدم تكريرهما، ويعضده أيضاً اختلافهما في أسباب النزول، إذ الأولى على ما ذكر ابن عطية، أنَّ المقصود، بهم: الكفار الذين لا يقرُّون ببعث⁽²⁾.

والثانية، على ما ذكر أبو السعود: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هم بنو قريظة والنضير، فإن معاندتهم كانت لأجل المال، وقيل: هم مشركو قريش⁽³⁾.

وأما الآية السادسة فانتظمت مع ما قبلها بأسلوب التأكيد، مبيِّناً جزاء الكافرين الذين يكذبون بآيات الله - تعالى - بالصيغة التي تفيد التهديد والوعيد، معددة أنواع الجزاء الذي أعدَّه الله لهؤلاء المكذِّبين، وختم ذلك بصفتي العزة والحكمة.

وأما الآية السابعة فارتبطت بما قبلها بالإشارة إلى أنَّ الذين يفرِّقون بين الله ورسله، ويؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض هم الكافرون حقاً، فأكد بالمصدر «حقاً» وهذا التأكيد حكم من الله عليهم بهذه الصفات القبيحة، ثم عطف عليها بيان الجزاء، ذاكرةً هذه الصفة مرةً ثانية دلالة على قبحها وطلب الإقلاع عنها، لأنها تؤدِّي إلى العذاب المهيِّن، الذي بينه في هذه الآية.

(1) إرشاد العقل السليم 2/ 10.

(2) المحرر الوجيز 1/ 405.

(3) إرشاد العقل السليم 2/ 75.

وأما الآية الثامنة فارتبطت بما قبلها بواو العطف ، مبيّنة مجموعة من المحرّمات ، وهي الرّبا وأكل أموال الناس بالباطل ، ثم بيّنت جزاء الكافرين ، بعدما عدّدت قبائح أعمالهم التي استحقّوا عليها عذاب الله .

وقد اتّفقت هذه الآية والتي سبقتها في شيء من أسلوب ختامهما فالأولى ختمت بقوله : ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ فاختلّفت عنها بخلوها من لفظ «منهم» ووصف العذاب بالمهين ؛ لأن الله قد حكم على هؤلاء المخاطبين جميعهم بالكفر ، فلم يقل منهم ، لأن هذا اللفظ يدل على التبويض ، كما هو في الآية الثانية ؛ لأن المقصود بعضهم وليس جميعهم ، واختلّفت عن سابقتها بتمييز العذاب الأليم .
نخلص من ذلك إلى أن الاختلاف في نظم هذه المعاني وتنوعها هو تصريح للقول في القرآن الكريم الذي انفرد به عن غيره وهو ورود المعاني والأساليب على وجوه كثيرة وطرائق شتى ؛ لتؤدّي مقاصدها أبلغ أداء .

خامساً: تصريح القول في صفات الكافرين وجزائهم:

يلاحظ أن القرآن الكريم كما صرّف القول في تقرير جزاء الكافرين ، صرّف القول كذلك في بيان صفاتهم المشتقة من أعمالهم القبيحة ، مبيّناً جزاءهم ، وهو ما سنراه في الدراسة اللاحقة .

وإن كان يشترك معهم في بعض هذه الصفات ، وهذا الجزاء المؤمنون المخالفون لأصول الشريعة ومبادئها الخالدة ، فقد ذكرت هذا النوع من الجزاء ، تابعاً لجزاء الكافرين ، لأنّها من الكافرين أكثر ، وإنّ القرآن لم يفصل بين المؤمنين والكافرين فيها ، فيذكرها بالصفات لا بأهلها في الكثير الغالب .

فمنها ما يتصرّف مبيّناً جزاء المتكبرين ، وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾⁽¹⁾ .

وقال تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى
الْمُتَكَبِّرِينَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾⁽²⁾.
هذه الآيات وإن تشابهت في بيانها فقد اختلفت في تصريف بعض مفرداتها
وأساليبها.

فالآية الأولى سبقت بالفاء على حين أن الثانية سبقت باللفظ، قيل، والثالثة
جاءت خالية من ذلك.

وهناك ملحظ آخر ذكره ابن الزبير الغرناطي، وهو زيادة اللام في آية النحل،
وسقوطها من الآيتين الآخرين، ووجه ذلك - والله أعلم - أن آية النحل تقدمها ثمانني
آيات أو نحوها في ذكر هؤلاء المقول لهم... وتلك إطالة في ذكرهم واستيفاء
يناسبه التأكيد باللام المشيرة إلى معنى القسم، وأما الآيتان من سورة الزمر وسورة
المؤمن، فإن المتقدم في الأولى منها قوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾⁽³⁾ وذلك كلام
قد جمع الوجازة أنه لم يذكر من كفرهم ما ذكر في المذكورين قبل آية النحل من
ردّهم المنزل بقولهم: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾⁽⁴⁾ وتلك مقالة شنعاء من كفرهم،
فناسب إيجاز الواقع. قبل آية الزمر مع ما أجمل فيها من كفرهم، سقوط اللام من
قوله: ﴿فَبِئْسَ﴾ وأما آية سورة المؤمن، فلم يقع أيضاً قبلها من استيفاء التعريف ما
وقع في سورة النحل، ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير هذا التكذيب، فناسب
ذلك سقوط اللام، كما في الزمر، وورد كل على ما يجب ويناسب⁽⁵⁾.

(1) الزمر 72.

(2) غافر 76.

(3) الزمر 71.

(4) النحل 24.

(5) ملاك التأويل 2/ 600 - 601.

ومنها ما يتصرف مبيناً جزاء الغافلين ، على نحو بليغ ، كما في قوله تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ كَآلَا نَعْمٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ ⁽¹⁾ ۞

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَافِلُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ⁽²⁾ ۞

وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ۝ ⁽³⁾ ۞

وقد بينت جزاء الفاسقين ، بطرائق شتى وأساليب مختلفة ، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ، قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ ⁽⁴⁾ ۞

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝ ⁽⁵⁾ ۞

وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ⁽⁶⁾ ۞

وقد بين جزاء الملحدين في ثلاث آيات ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ⁽⁷⁾ ۞

(1) الأعراف 179 .

(2) يونس 7 - 8 .

(3) نفسها 92 .

(4) البقرة 26 - 27 .

(5) نفسها 99 .

(6) آل عمران 82 .

(7) الأعراف 180 .

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْإِيمِ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا تَخَفُونَ عَلَيْنَا أَلَمْ يَلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁽²⁾.

وقد بين جزاء الجاحدين وسببه في عشر آيات، نورد منها قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا مَجْحَدُونَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾⁽⁵⁾.

وقد بين جزاء المعتدين في آيات كثيرة منها:

- 1- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽⁶⁾.
- 2- وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽⁷⁾.
- 3- وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾⁽⁸⁾.

(1) الحج 25.

(2) فصلت 40.

(3) الأعراف 51.

(4) هود 59.

(5) العنكبوت 49.

(6) البقرة 178.

(7) المائدة 94.

(8) البقرة 65.

4- وقال تعالى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ⁽¹⁾ .

5- وقال تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا يَحْبِلُ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ⁽²⁾ .

اتفقت الآيتان الأولى والثانية فيما ختمتا به من الدلالة والأسلوب وكذلك اتفقت الآيتان الرابعة والخامسة في دلالاتهما وأسلوبهما، مع تقديم وتأخير في كلٍّ منهما، وذلك لا يعني أنَّ في هذه الآيات تكريراً، بقدر ما يعني أنَّه التصريف العجيب، والتنويع البديع، والدليل على ذلك ما سبق هذه الآيات من دلالات وأساليب تختلف فيها هذه الآيات.

فالآية الأولى جاءت خاتمة لبيان جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالقصاص، وأمَّا الآية الثانية فجاءت خاتمة لبيان بعض أحكام الصيد للمحرم، وأمَّا الآية الثالثة فجاءت خاتمة لبيان جملة من العقوبات التي جعلها الله عقاباً لبني إسرائيل، بسبب عصيانهم.

وأمَّا الآية الرابعة والخامسة فجاءتا خاتمة لبيان بعض العقوبات التي أعدّها الله لبني إسرائيل، بيد أنَّ هناك فرقاً في الآيتين من حيث بناء الآيات وانتظام الأسلوب، فأحياناً بالتقديم في هذه والتأخير في تلك، وأحياناً بالتعريف في هذه والتكثير في الأخرى، كلُّ ذلك راجع إلى مقاصد الآيات، وقد علَّل السبب في ذلك ابن جماعة إذ قال: «إن آية البقرة، نزلت في قدماء اليهود بدليل قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

(1) البقرة: 61.

(2) آل عمران 112.

كَانُوا يَكْفُرُونَ بِقَايَتِ اللَّهِ ﴿ والمراد بـ «غير الحق» الموجب للقتل عندهم ، بل قتلوهم ظلماً وعدواناً ، وآيات آل عمران ⁽¹⁾ في الموجودين زمن النبي ﷺ ⁽²⁾ ، ذلكم القصد الموجب لتصريف هذه الآيات .

وقد بين جزاء المسرفين ، في ست عشرة آية ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ⁽³⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ . وقال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ ⁽⁶⁾ .

وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ ⁽⁷⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ ⁽⁸⁾ .

وقد صرف القول في بيان جزاء الظالمين ، إذ ورد على وجوه وطرائق شتى يصعب استقصاؤها ، نكتفي بإيراد ما تصرف منها في سورة البقرة ، فهو كاف لبيان حقيقة الظلم ، وجزاء الظالمين ، ومن ثم الإقلاع عنه لمن أراد أن يمتثل أمر ربه في ذلك .

(1) ويعني بذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِقَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ (الآية 21)

والآية التي هي موضوع الدراسة ، التي سبق ذكرها .

(2) كشف المعاني في التشابه من الثاني ص 99 .

(3) الأنعام 141 .

(4) الأعراف 31 .

(5) يونس 12 .

(6) طه 127 .

(7) الأنبياء 9 .

(8) غافر 43 .

ويلاحظ أن هذه الصفة جاءت في سياق الآيات التي تبين دلائل القدرة الإلهية، وكثيراً من الأحكام الشرعية، وختم بها هذه الآيات بصورة مطردة، وفيها من الوعيد والتهديد ما لا يخفى على المتأمل البصير ليمثل الأوامر ويجتنب النواهي، وإلا فسيكون من الظالمين لأنفسهم المستحقين لعذاب ربهم، فقال تعالى: ﴿قَبْذِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾⁽³⁾، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾⁽⁴⁾، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَنتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾⁽⁶⁾، وقال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾⁽⁷⁾، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁸⁾، وقال تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾⁽⁹⁾.

(1) البقرة 59.

(2) آية 114.

(3) آية 140.

(4) آية 115.

(5) آية 193.

(6) آية 227.

(7) آية 254.

(8) آية 258.

(9) آية 270.

وقد بين جزاء المجرمين في آيات كثيرة، نورد منها قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرْدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾⁽⁴⁾ هُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ⁽⁴⁾.

وقد بين جزاء الضالين في آيات كثيرة، نورد منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾⁽⁵⁾.
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾⁽⁷⁾.
وقال تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾⁽⁸⁾.

(1) الأنعام 123.

(2) نفسها 124.

(3) نفسها 147.

(4) الأعراف 40 - 41.

(5) آل عمران 90.

(6) النساء 136.

(7) الأنعام 140.

(8) الحجر 56.

وقد بين جزاء المضللين في آيات كثيرة نورد منها قوله تعالى : ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ⁽¹⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ⁽²⁾ .

وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ تَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ⁽³⁾ .

وقد وصفهم بالمضللين في آيات كثيرة نورد منها قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴾ ⁽⁶⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ ⁽⁷⁾ ثَانِي عَظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⁽⁷⁾ .

نخلص من العرض السابق إلى أن القرآن الكريم صرف القول في بيان جزاء الكافرين ، واصفاً إياهم بأوصاف كثيرة ، وذلك على وجوه وأساليب شتى ، غاية في

(1) النساء 88 .

(2) نفسها 143 .

(3) الأنعام 125 .

(4) نفسها 119 .

(5) نفسها 144 .

(6) الكهف 51 .

(7) الحج 8 - 9 .

البيان ، موازناً بينها وبين صفات المؤمنين وجزائهم في كثير من الأحيان ، وذلك لتحقيق الإيمان ، والعمل بشريعة الإسلام .

وأن هذه الآيات لا تكرير فيها ولا بينها ، وإنما هو التصريف العجيب والتنويع البديع ، الراجع إلى مقاصد الآيات والسور ، ووحدة الهدف في كل منها ، وهو راجع أيضاً إلى اختلاف انتظام الأساليب في الآيات ، وانتظام المعاني فيها ، وبذلك أدت كل آية دلالاتها في سياقها بدقة وإحكام ، تتحكم فيه أسباب النزول ، واختلاف سوابق الآيات وخواتيمها ، فكثيراً ما تشابه الآيات في بعض المعاني والأساليب ، وتختلف في بعضها الآخر ، وذلك مما يجعل معاني هذه الآية غير معاني تلك .
تلك بلاغة القرآن في تصريف بيانه ، وتفنن أساليبه .

المبحث السادس

تصريف القول في مشاهد النعيم والعذاب

اقتضت حكمة المولى - سبحانه وتعالى - وعدالته ، أن يكون هناك بعث وجزاء ، نعيم وعذاب ، فللمؤمنين النعيم المقيم ، وللكافرين العذاب الأليم ، وقد رأينا ذلك بشيء من التفصيل في المباحث السابقة ، وفي هذا المبحث سنتكلم عن تصريف القرآن الكريم لمشاهد النعيم والعذاب ، والتي تعتبر من أبرز الموضوعات التي صرّف القرآن الكريم بيانها على وجوه كثيرة ، وطرائق شتى ، مصوراً ذلك أبلغ تصوير على سبيل التقابل بين النعيم والعذاب ، أي بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين ، ترغيباً في الإيمان وامثال أوامر الشريعة الإسلامية ، وتحذيراً عن الكفر وعواقبه .

وقبل أن ندخل في هذه الدراسة ، يجدر بنا أن نبين أن سيد قطب ، قد تنبّه لموضوع التصوير في القرآن الكريم وبين بعض الخصائص الأسلوبية التي تختص بها مشاهد القيامة في القرآن الكريم ، نلخصها من كتابه «مشاهد القيامة» .

إنّ هناك سمة واحدة شاملة : إنّها مشاهد حيّة ، منتزعة من عالم الأحياء ، لا ألوان مجردة ، ولا خطوط جامدة ، مشاهد تقاس فيها الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات ، والخواطر والخلجات ، وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس آدميّة حيّة ، أو في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة ، ثم تفترق السمات بعد ذلك في شتى المشاهد ، فلا تخلُ بهذه السمة الأصليّة الشاملة لجميع المشاهد .

وسمة أخرى كذلك أصليّة في هذه المشاهد جميعاً ، إنها حاضرة اليوم تراها العين ، وتحسّها النفس .

تلك سمة تحيي هذه المشاهد في النفس ، وتقوّي أثرها في الحسّ ، وتتحقّق بوسائل شتى .

مرة يبدو أوّل المشهد في الحياة الدنيا، ونهايته في الحياة الأخرى، دون توقّف وبلا فواصل، فيخيّل إليك أنها قريب من قريب، وأن الإنسانية تقطع الرحلة على مشهد منك في استطراد عجيب⁽¹⁾.

قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾⁽²⁾.

ويستمر السياق إلى صور من النعيم والعذاب، فتحسُّ أنك قطعت الرحلة الطويلة، وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان يوم أن لم يكن شيئاً مذكوراً، وتنتهي في الجنة أو في النار.

ومرة يريك الدنيا والأخرى حاضرتين معاً، فهؤلاء جماعة يستعجلون النبي - ﷺ - بالعذاب بينما هم في حوزة جهنم: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾⁽³⁾.

ومرة يبدأ في قصة تقع في الدنيا، ثم يتابع بقيتها فإذا نحن في الأخرى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿١٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْزُودُ ﴾⁽⁴⁾.

ومرة يزوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة، ويسوقهما مساقاً واحداً كأنهما هما حاضران في الزمان، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٦١﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٦٢﴾ وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾⁽⁵⁾.

(1) مشاهد القيامة في القرآن ص 43 - 44.

(2) الإنسان 1 - 22.

(3) العنكبوت 54.

(4) هود 96 - 98.

(5) المرسلات 8 - 47.

ومرة ينتقل من الخبر إلى الإنشاء، أو من الوصف إلى الحوار، فيخيّل إليك أنّ
المشهد حاضر يوجّه فيه الخطاب، أو يدور فيه الحوار، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ
سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾⁽¹⁾.

ومرة يتحدث عن الدنيا كأنّها ماض كان، والأخرى كأنّها الحاضر الآن⁽²⁾،
قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ
وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾⁽³⁾.

وهكذا تلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة هي استحضار المشهد وإحيائه،
كأنما هو مشهود محسوس، وذلك بلا ريب أعظم تأثيراً في النفوس.

وسمة ثالثة في هذه المشاهد، وفي صور القرآن جميعاً، تلك هي سمة
التناسق وهو تناسق يتجلّى أولاً في جزئيات المشهد، فتبدو هذه الجزئيات منسقة،
بينها لون من التماثل أو التشابه أو التداعي أو التقابل، ولكنها من جوّ واحد لا
نشوز فيه ولا مفارقات.

ويتجلّى ثانية في جرس الألفاظ ليدلّ هذا الجرس على سمة سناه في بعض
الأحيان، وليؤلف مع بقية الألفاظ إيقاعاً يناسب جوّ المشهد في جميع الأحيان، فإذا
الموسيقى المصاحبة للمشهد تكمل جوّه، وتناسب أحاسيسه، وتشارك مع الألفاظ في
تصوير الغرض العام، ويتجلّى ثالثاً في اتساق المشهد كلّه بألفاظه ومعانيه وجرسه
وإيقاعه، مع السياق الذي يعرض فيه، سواء جاء تعقيماً أو مقدّمة لبرهان، أو تأكيداً
لقضية أو تثبيتاً للإيمان . . .

(1) سورة ق 19 - 26.

(2) مشاهد القيامة ص 44 - 46.

(3) الزمر 71.

ومشاهد القيامة في القرآن كلها مسوقة لأداء الغرض الديني، ذلك الغرض الأول للقرآن، ولكنها تتصل بالوجدان الديني عن طريق الوجدان الفني⁽¹⁾.

ذلك ملخص لبعض الخصائص الأسلوبية التي ذكرها سيد قطب، وكانت عنايته متجهة لدراسة ما في تلك المشاهد من ألوان التصوير والتشخيص، أما التصريف البياني لهذه الآيات فلم يفتن به، إلا ما أشار إليه بقوله: «ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض في سور شتى»⁽²⁾.

وقد اعتنى الأستاذ أبو زيد ببيان فنّ التقابل والتناسب بين هذه المشاهد، مقررًا، أن الغالب في البيان القرآني أن ترد آيات الرحمة بإزاء آيات العذاب، ومشاهد النعيم في مقابل مشاهد العذاب، وخطاب الوعيد والترهيب بإزاء خطاب الوعد والترغيب، وذلك للتخويف والتبشير، والتذكير والتحذير، وقلّ في القرآن أن يرد أحد هذين المعنيين منفردًا⁽³⁾.

والذي يهمنّا في هذه الدراسة أن نبين طرائق القرآن في عرض مشاهد النعيم والعذاب، وتنوّعها.

إذ صرّفها - كما قلنا - بطرائق شتى وأساليب مختلفة غاية في البيان، قاصداً من ذلك تحقيق الإيمان والعمل الصالح المؤدي إلى النعيم، والتحذير من الكفر وعواقبه، المؤدي إلى الجحيم - أعاذنا الله منه ..

وقد عرضها بصور مختلفة، فتارة يطول مشهد النعيم، وتارة أخرى يطول مشهد العذاب، وأحياناً يتعادل المشهدين، وأحياناً أخرى يعرضها بطريق الحوار والتخاصم إلى غير ذلك مما صرّف القرآن بيانه في عرض هذه المشاهد.

(1) مشاهد القيامة ص 46 - 47.

(2) نفسه ص 43.

(3) التناسب البياني في القرآن ص 155.

أولاً: مشاهد طال فيها عرض صور النعيم:

صوّف القرآن الكريم القول في عرض صور النعيم، مقابلاً إياها بصور العذاب، وله في ذلك - كما قلنا - طرائق مختلفة في عرضها، ولذلك ستكون هذه الأمثلة متعلقة بالمشاهد التي طال فيها عرض صور النعيم، وهو قوله تعالى:

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾⁽¹⁾. ففي هذا المشهد صرف بيان الجزاء، الذي طال فيه عرض صور النعيم، مقابلاً بينه وبين العذاب.

إذ قابل في هذا التصريف بين المستجيبين لربهم وبين جزاءهم، وهو الحسن، والذين لم يستجيبوا له، وبين جزاءهم وهو سوء الحساب، يصلون جهنم وبئس الجزاء ثم قابل بين الذي يعلم ما أنزل على الرسول - ﷺ - من ربه، الذي هو الحق، وبين الأعمى الجاهل بهذا العلم، والمقصود - والله أعلم - التقابل بين الكافر والمؤمن.

ثم قابل بين الذين يوفون بعهد الله، وبين الناقضين لعهد، وبين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وبين القاطعين لذلك، ثم عدّد صفات الموفين بالعهد، التي نالوا بها حسن الجزاء، ترغيباً فيها، ثم قابلها بصفة واحدة للناقضين للعهد، وبين جزاءهم، تحذيراً منها.

وفي رأينا أنه قد طال مشهد النعيم، لكثرة تعداد الصفات الجليلة التي أتصف بها هؤلاء، تنويعاً لبيان الجزاء الحسن وأسبابه، ومع ذلك فالواحدة من هذه الصفات كافية لإدخال صاحبها الجنة، بفضل الله وواسع رحمته.

(1) الرعد 18 - 25.

ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ ١٠ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ
 دُونِهِ ١١ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ١٢ أَلَا ذَلِكَ هُوَ
 الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١٣ هُمْ مَن فَوْقَهُمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ١٤ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ
 بِهِ عِبَادَهُ ١٥ يَتَعَبَّدُونَ ١٦ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ
 لَهُمُ الْبُشْرَى ١٧ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٨ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ١٩ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 هَدَاهُمُ اللَّهُ ٢٠ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ٢١ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ
 تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ٢٢ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرْفٌ مَّيِّمَةٌ ٢٣ تَجْرَى
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ٢٤ وَعَدَ اللَّهُ لَا تُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ٢٥ (١)

ففي هذا المشهد أيضاً صرف بيان الجزاء الذي طال فيه عرض صور النعيم ،
 مقابلاً بينه وبين صور العذاب ، وهو في ذلك لم يلتزم طريقة العرض السابقة التي
 قدم فيها صور النعيم ، إذ إن في المثال الأول إخباراً بعقد مقارنة بين المستجيبين له ،
 وبين الذين لم يستجيبوا له ، معدداً صفاتهم ومبيناً جزاءهم .

وفي هذا المثال قدم صور العذاب ؛ لأن الأمر متعلق بعبادة الله ، لذلك اقتضى
 الأمر أن يقابل بين الذين يعبدون غير الله مبيناً جزاءهم ، أمراً بتقواه ، وبين الذين
 اجتنبوا ذلك ورجعوا إلى ربهم ، مبيناً جزاءهم أيضاً .

وقال تعالى : ﴿ قَوْلٌ يُوعِدُ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ٢ ﴾
 يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ٤
 أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ٥ أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ
 عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٦ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ٧ فَيَكْهِنُونَ
 بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٨ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ٩ مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ١٠ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ١١ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا

وَاتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿١١﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١٢﴾ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ﴿١٣﴾ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿١٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السُّمُورِ ﴿١٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ (١).

وأما تقديم صور العذاب في هذا المثال فراجع في رأينا - والله أعلم - إلى ما تقدمه من قسم على تحقق البعث والجزاء، والتأكيد على وقوع العذاب، فلذلك اقتضى التصريف القرآني أن يقدم صور العذاب، ويقابلها بصور النعيم.

ومن المشاهد التي طال فيها عرض صور النعيم، بطريق مخالف لطرائق العرض السابقة ما جاء في سورة الواقعة، من إثبات البعث والجزاء، وما يسبق هذا اليوم من أحداث ومقدمات فقال تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾ وَنُسَّتِ الْجِبَالُ نَسًا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾ (٢).

ثم قسم المولى - سبحانه وتعالى - الناس في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام، قال تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسَّيْقُوتِ السَّيْقُوتِ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ (٣).

ثم بين جزاء كل فريق في تصريف بياني بديع، وحكمة إلهية بالغة، مقابلًا بين صور النعيم وصور العذاب فقال - تعالى - مبينًا جزاء المقربين: ﴿ أُولَئِكَ

(1) الطور 11 - 28.

(2) الواقعة 1 - 6.

(3) نفسها 7 - 11.

الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٦﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٢٧﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٢٩﴾ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿٣٠﴾ مُتَكِينِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ﴿٣١﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٣٢﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ ^(١).

ثم يبين جزاء أصحاب اليمين فقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٣٣﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٣٤﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٣٥﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ^(٢).

ثم يبين جزاء أصحاب الشمال فقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٣٧﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٣٨﴾ وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴿٣٩﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَذَا ثَرْهُم يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٠﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ ^(٣).

وهكذا اقتضت عدالة المولى - سبحانه وتعالى - وروعة البيان القرآني، أن قسم مشهد النعيم إلى قسمين، فالأول منه للمقربين، وهو مختلف عن الثاني وذلك لعلو درجة أصحابه، وهذا من العدل الإلهي، إذ قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾.

وأما الجزء الثاني من مشهد النعيم، فهو جزاء أصحاب اليمين وهؤلاء درجتهم تلي درجة المقربين فقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٤٣﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾.

وأما المشهد الثاني فهو جزاء أصحاب الشمال فقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤٤﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ﴾.

ثم تصرف البيان القرآني مقسماً الناس اتجاه الإيمان بالبعث والجزاء إلى ثلاثة أقسام، مرتباً الفريق الأول والثاني على النسق الأول في بداية السورة إذ يبين

(1) الواقعة 11 - 26.

(2) نفسها 27 - 40.

(3) نفسها 41 - 57.

جزاء المقربين ، فقال تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ .

ثم جزاء أصحاب اليمين فقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ ﴿٩٠﴾ فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ .

ثم جزاء الفريق الثالث ، وهم المكذبون الضالون فقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكَذِبِينَ الْأَضَالِّينَ فَتُزَلُّ مِنْ حِمِيمٍ ﴾ ﴿٩٢﴾ وَتَصْلِيَةُ حَجِيمٍ إِنْ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٣﴾ .

وهكذا فإن هذا المشهد وإن طالعت فيه صور النعيم ، فهو مختلف عن المشاهد السابقة في نظم هذه المعاني ، إذ إن المشاهد السابقة ، قابلت في تصريف بيانها بين فريقين ، أهل الإيمان والعمل الصالح ، وأهل الكفر ، وهذه قابلت - كما رأينا - بين ثلاثة ، اثنين معاً في النعيم ، والثالث في الجحيم .

ثانياً: مشاهد طال فيها عرض صور العذاب:

وكما رأينا في الدراسة السابقة أن هناك مشاهد طال فيها عرض صور النعيم ، فكذلك صرف القرآن عرض كثير من المشاهد التي طال فيها عرض صور العذاب ، نكتفي بذكر أمثلة منها ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿٩٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٩٥﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ

(1) الواقعة 88 - 89 .

(2) نفسها 90 - 91 .

(3) نفسها 92 - 95 .

وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٧﴾ لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٩﴾^(١)

ففي هذا المشهد صورتان متقابلتان ، الأولى صورة الذين افتروا على الله كذباً ، معدداً صفاتهم الذميمة ، مبيناً جزاءهم وأسبابه ، وفي الصورة الثانية الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، مبيناً جزاءهم ، ومع ذلك لم يكتف بإظهار ما في هاتين الصورتين من بيان عجيب ، بل زاد ذلك بياناً رائعاً ، عندما ضرب لذلك مثلاً ، مقابلاً فيه الأعمى بالبصير ، والأصم بالسميع فقال تعالى : ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾^(٢) .

وقدّم صور العذاب ؛ لأنّ ذلك متعلّق بالافتراء على كتاب الله ، لذلك ناسب بيان جزائهم مقابلاً بجزاء المصدقين .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَادَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾^(٣) .

اختلف أسلوب نظم هذه الآيات عمّا سبقها ، فبدأ في كلا الطرفين بالمقابلات ، مقابلاً في هذا التصريف بين الصور الكلية ، وبعض الصور الجزئية ففي الصور الكلية قابل بين جزاء أهل الكفر وجزاء أهل الإيمان ، وفي الصور الجزئية قابل بين الطعن في القرآن والتصديق به ، وبين حمل الأوزار كاملة وزيادة ، وبين الحسنات ، وذم المصير ،

(١) هود 18 - 23 .

(٢) هود 24 .

(٣) النحل 24 - 32 .

مذكراً بجزاء من قبلهم، ويبيّن مدح الجزاء وبيان نوعه، وبين الذين تتوقّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وبين الذين تتوقّاهم الملائكة طيّين، يقولون لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، جزاء عملكم.

ومن المشاهد التي طال فيها عرض صور العذاب، وقصر فيها عرض صور النعيم قوله تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ عَيْنٌ﴾ (٢٣) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ (١).

تضمّنت هذه الآيات في تصريف بيانها مشهدين من مشاهد القيامة، الأوّل مشهد العذاب الذي طال عرضه، والثاني مشهد النعيم الذي قصر عنه، وقد اتفقا في عرض بعض المشاهد الكلّية، المتمثلة في بيان جزاء الفريقين، فالظالمون في الجحيم، والمخلصون في جنّات النعيم، واختلفت في عرض المشاهد الجزئية.

وهو كما قال سيّد قطب: «نحن أمام المشاهد المطوّلة، المتعدّدة الجوانب، المتنوّعة الأساليب، المزدحمة بالمناظر الحيّة، والحركات المتتابعة، يلتقي فيها الوصف بالحوار، فتسير على نسق الحكاية فترة، ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى، ويتخلّل سير الحوادث والمناظر تعليقات على كلّ منها» (٢).

ولنبين المشاهد الجزئية إجمالاً لا تفصيلاً، بدءاً بمشاهد العذاب التي فيها الشدّة والعنف، واللوم والتوبيخ، والتحسّر والندم، والتقرّيع في صور الاستفهام والسخرية، ثم صوّرت تخاصم الأتباع مع أتباعهم، ثم عدّدت الآيات أعمالهم وأوصافهم الخبيثة، مقرونة ببيان الجزاء.

وفي مشهد النعيم، بيّن جزاء عباد الله المخلصين، وهي جنّات النعيم، تكريماً لهم، منوعاً متاعهم المادي والمعنوي، التي تستمتع به النفس الخيرة، التي امثلت أمر ربّها.

(١) الصفات 22 - 49.

(٢) مشاهد القيامة ص 155.

ومنه قوله تعالى: ﴿ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَقَابٍ ﴾ جَنَّتْ عَذْنٌ مُفْتَحَةً هُمْ الْأَبْوَابُ ﴿ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ ⁽¹⁾.

تضمنت هذه الآيات الكريمة في تصريف بيانها تقابلاً بين النعيم والعذاب في المعاني الكليّة، وبعض المعاني الجزئية، ففي المعاني الكليّة قابل بين أهل النعيم وجزائهم، وبين أهل العذاب وجزائهم.

وفي المعاني الجزئية قابل بين المتقين وبين الطّاغين، موازناً بينهم وبين الجزاء المعدّل لكل من الفريقين، إذ الأوّل حسن مثاب، والثاني: شرّ مثاب، ثم قابل بين مقرّ الفريقين، فالفريق الأوّل في: ﴿ جَنَّتْ عَذْنٌ مُفْتَحَةً هُمْ الْأَبْوَابُ ﴾ ⁽²⁾. وجزاء الفريق الثاني: ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيُؤَسَّسُ الْمِهَادُ ﴾ ⁽³⁾، متبوعاً ذلك بتنويع النعيم والعذاب لكلا الفريقين، وذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه.

ومن هذه المشاهد أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ إلى قوله تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ ⁽⁴⁾.

قابل في هذه الآيات بين جزاء المؤمنين، بإيجاز بلاغي رائع، مؤدياً مقاصده، وبين جزاء الكافرين الذي طال عرضه، مبيّناً أعمالهم ومعدداً صفاتهم.

ومما تصرّف على هذا النمط، مشهد العذاب للمكذّبين بيوم البعث، مقابلاً له بمشهد المتقين، قال تعالى: ﴿ وَيَلْزَمُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمَكْذِبِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَذَّالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ ⁽⁵⁾.

(1) سورة ص 49 - 64.

(2) نفسها 50.

(3) نفسها 56.

(4) الجاثية 30 - 35.

(5) المرسلات 15 - 44.

نخلص من العرض السابق إلى أن القرآن الكريم يصرف مشاهد العذاب التي طال عرضها مقابل إياها بمشاهد النعيم، على أوجه مختلفة وطرائق شتى، موازناً بين أعمال أهل النعيم، وأهل العذاب، أكثراً من أوصافهم، ترغيباً في الإيمان والعمل الصالح، وامثال أوامر الشريعة الإسلامية، المؤدية إلى حسن الجزاء، وتحذيراً من الكفر وعواقبه، المؤدي إلى سوء المصير.

وقد ينوع تصريفها تنوعاً عجبياً، فمرة تتقدم صور النعيم على صور العذاب، ومرة تتأخر عنه، ومرة تقترب منها في العرض، ومرة تالفة تقصر عنها كثيراً، وذلك راجع إلى مقصود السورة والقضايا التي تعالجها.

ثالثاً: المشاهد التي تعادل فيها عرض الصورتين:

رأينا - فيما سبق - كيف تنوع عرض صور النعيم والعذاب، فمرة تكون صور النعيم أطول، ومرة تكون صور العذاب أطول، ومن ثم سنعرض لمشاهد تعادل فيها عرض الصورتين، نكتفي بذكر أمثلة منها، قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ (١) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿٢﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿٣﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ﴿٤﴾ (١).

ففي هذا التصريف البياني، بين أن الناس قسمان، شقي وسعيد، ثم قابل بينهما في الجزاء، إذ الشقي في النار، له فيها زفير وشهيق خالداً فيها، والسعيد في الجنة خالداً فيها.

ومن هذا النوع قوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٢) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٣﴾ (٢).

(١) هود ١٠٥ - ١٠٨.

(٢) الحج ٥٠ - ٥١.

إذ قابل بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، مبيّناً جزاءهم ، وبين الذين سعوا في آيات الله معاجزين ، مبيّناً جزاءهم ، وقد تعادل المشهدان في عرضهما .

ونجده يقابل أحياناً بين الذين آمنوا ، وبين المجرمين ، منوعاً جزاء الفريقين كما في قوله تعالى : ﴿ يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ (٨٠) الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٨١﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٨٢﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٣﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٨٦﴾ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٨٧﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٨٨﴾ وَنَادَوْا يَسْمَلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوثُونَ ﴿٨٩﴾ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٩٠﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٩١﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٩٢﴾ (١)

وفي مشهد آخر يقابل بين المكذّبين بيوم البعث ، وبين المتقين ، فيقول تعالى : ﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ (٩٣) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿٩٤﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ ﴿٩٥﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿٩٦﴾ ذُوقُوا فَتَنَاتِكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٩٧﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٩٨﴾ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿٩٩﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٠٠﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٠١﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٠٢﴾ (٢)

ويقابل بين جزاء المجرمين في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴾ (١٠٣) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿١٠٤﴾ (٣)

(١) الزخرف 68 - 80 .

(٢) الذاريات 10 - 19 .

(٣) القمر 47 - 48 .

وبين المتقين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ
عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾﴾ (1).

وقابل بين من طغى في قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٥٦﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٥٧﴾
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٥٨﴾﴾ (2).

وبين من خاف مقام ربه فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٥٩﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٦٠﴾﴾ (3).

وتعادل المشهدان، مقابلاً بين الفجار وجزائهم في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ
كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٦١﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تُكَذِّبُونَ ﴿٦٢﴾﴾ (4).

وبين الأبرار وجزائهم فقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿٦٣﴾
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٦٤﴾﴾ (5).

نخلص من هذا العرض إلى أن صور النعيم والعذاب التي تعادلت، لم تكن
على نسق واحد، وإنما تنوعت في بيانها، من القصر إلى الطول، وذلك راجع إلى
مقاصد السور.

وقد تصرفت هذه المقابلات مبينة صفات المؤمنين، وما أعدّه الله لهم من
الجزاء، مقابلاً ذلك بالكافرين وأوصافهم، وما أعدّه الله لهم من الجزاء السيئ،
للتلذذ في النعيم والتحذير من العذاب.

(1) القمر 54 - 55.

(2) النازعات 37 - 39.

(3) نفسها 40 - 41.

(4) المطففين 7 - 17.

(5) نفسها 18 - 28.

رابعاً: صور النعيم والعذاب وما يحصل فيها من حوار بين أهل النعيم وأهل العذاب:

إنَّ مما صرَّف القرآن بيانه، صور النعيم والعذاب، وما يحصل فيها من حوار بين أهل النعيم وأهل العذاب، في يوم البعث والجزاء، كما نجد ذلك في المناظرة المتنوعة، المتقابلة بين أهل النعيم، وأهل العذاب، في قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا تَجْحَدُونَ﴾⁽¹⁾.

ومن صور الحوار ما وقع بين أهل النعيم وخزنة الجنة، وبين أهل النار وخزنتها، كما في قوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٦١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٦٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾⁽²⁾.

ومن صور الحوار التي صرَّف القرآن بيانها، ذلك الجدل العنيف، الذي يقوم بين المشركين وآلهتهم، أو بين المتبوعين وأتباعهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾^(٦٤) إِذْ

(1) الأعراف 44-51.

(2) الزمر 71-74.

تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾
وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا كَرَّاهُ فَنَتَّبِعُ مَنَّهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ
أَعْمَلْتُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾^(١)

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَتَسْتَضِعُّوهُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنَّنَا لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ ﴿١٦٨﴾ قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا أَتَسْتَضِعُّوهُ أَخْنُ صَدَدْتَكُمْ عَنْ أَهْدَىٰ بَعْدَ
إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿١٦٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَتَسْتَضِعُّوهُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ
الْيَلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا
الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٠﴾^(٢)

وقال تعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٧١﴾ قَالَ
لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿١٧٢﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا
بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٧٣﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿١٧٤﴾^(٣)

ومما تصرف من صور الحوار، ذلك السمر اللطيف بين أهل الجنة، كما في
قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٧٥﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ
لِي قَرِينٌ ﴿١٧٦﴾ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿١٧٧﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا
لَمَدِينُونَ ﴿١٧٨﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلَعُونَ ﴿١٧٩﴾ فَأُطْلِعَ فَرَّاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿١٨٠﴾
قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْدِينَ ﴿١٨١﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿١٨٢﴾ أَفَمَا
خَنُ بِمِيمَتَيْنِ ﴿١٨٣﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا خَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٨٤﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْرُ
الْعَظِيمُ ﴿١٨٥﴾^(٤)

(1) البقرة 165 - 167.

(2) سبأ 31 - 33.

(3) سورة ق 27 - 30.

(4) الصافات 50 - 60.

وقال تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ٢٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ
 فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنْ بَلَّغَ اللَّهُ عَلَيْنَا مَوْعِدَنَا وَعَقَّبْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ
 قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ (١).

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي تبينُ تصريفَ القول في مشاهد النعيم
 والعذاب ، التي نوع القرآن بيانها بطرائق شتى ، وأساليب مختلفة ، غاية في الروعة
 والبيان ، والتي تكشف عن إعجاز القرآن الكريم ، وسرِّه البياني الرفيع ، وتنفي صفة
 التكرار عنه .

الفصل الثالث

تصريف القول في إثبات النبوة والرسالة

تحدّث القرآن الكريم عن النبوة والرسالة في مواضع متعدّدة حديثاً مستفيضاً - وبخاصّة في السور المكيّة منه - لمواجهة المكذّبين بالنبوة والرسالة، من العرب وغيرهم.

إن الذي جعلنا نفرد فصلاً خاصاً بالنبوة والرسالة هو ما لاحظناه على بعض المهتمّين بعلوم القرآن الكريم وإعجازه من وصف بعض آيات كتاب الله العزيز بالتكرار؛ لأن هذه الآيات تتنوّع كثيراً في القرآن الكريم، بقصد عرض دلائل إثبات النبوة والرسالة، كلّما اقتضى الأمر عرضها والحديث عنها، ذلك أنّ هذه الآيات على كثرة تنوّعها لا تكرر فيها، بل هو تصريف للبيان القرآني، بطرائق مختلفة وأساليب شتّى، وهو ما ستجلّيه دراستنا لهذا الفصل، والذي سنتحدّث فيه عن:

- 1 - مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم.
- 2 - تنوّع أدلّة إثبات النبوة والرسالة في القرآن الكريم.
- 3 - تصريف القول في آيات الوحي.

المبحث الأول مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم

إنَّ للنبوة والرسالة مكانة عظيمة في القرآن الكريم ، فهي أحد الأركان الأساسية للدين الإسلامي الحنيف ، والتي لا يصحُ الإيمان إلا بها ، والقرآن الكريم حين يكثُر من تصريف هذه الآيات يرمي إلى إقناع المشركين ومجادلتهم بالحجة والبرهان القاطع على صحة هذا الأصل من أصول العقيدة الإسلامية الذي لا ينكره إلا جاحد أو معاند .

ولمكانة هذا الأصل فكثيراً ما يقرنه بالتوحيد الذي هو الركن الأول للدين الإسلامي ، وأحياناً أخرى يقرنه بالبعث والجزاء ، ذلك أنَّ النبوة والرسالة من مهامها التعريف بالله - سبحانه - وتعالى والأمر بتوحيده توحيداً خالصاً خالياً من الشرك والوثنية ، وكذلك التعريف بيوم البعث والجزاء ، والإيمان به إلى غير ذلك من مهام النبوة والرسالة التي بينها القرآن الكريم أفضل بيان ، ولسمو هذه المكانة في القرآن الكريم ، فإنه نوع الحديث عنها في أمور أهمها :

أولاً: إرسال الرسل سنة من سنن الله في خلقه :

بين القرآن الكريم أنَّ إرسال الرسل سنة من سنن الله في خلقه ، وقد أوجب الإيمان بهم جميعاً دون تفريق بينهم ، فقال تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ ﴾ ⁽¹⁾ .

(1) البقرة 177 .

وقال تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾⁽¹⁾. إذ هم الواسطة بين الله وخلقه، لتبليغ أوامره، ولذلك فإرسال الأنبياء والرسل سنة من سنن الله في خلقه، لتبليغ شرائعه إلى الناس. ومن هنا فإن محمداً - ﷺ - لم يكن بدعاً من الرسل، فهو رسول الله إلى الناس أجمعين، وهو لم يكن أول رسول حتى يُعَجَّبَ من إرساله، فقد أرسل الله - عز وجل - قبله رسلاً كثيرين منهم من ذكره الله - تعالى - في كتابه، ومنهم من لم يذكره، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِقَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾⁽⁴⁾.

وقد صرَّف الله الآيات، مبيِّناً سنة الله في إرسال الرسل منوعاً بيانها حسب مواقعها وأسبابها، وهي كثيرة نكتفي بإيراد بعضها، لتبين منها أن إرسال الرسل سنة من سنن الله في خلقه، وأن محمداً - ﷺ - خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته آخر الرسالات.

فالله - سبحانه وتعالى - لم يهمل أمة إلا وقد أرسل إليها رسولا، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾⁽⁵⁾.

(1) البقرة 285.

(2) النساء 164.

(3) غافر 78.

(4) الإسراء 15.

(5) يونس 47.

وذلك ما أشار إليه أبو حيان إذ قال : « لما بين حال الرسول - ﷺ - في قومه بين حال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع أقوامهم تسلية له ، وطمأنة لقلبه ، ودلت الآية على أنه تعالى - ما أهمل أمةً ، بل بعث إليها رسولاً »⁽¹⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾⁽²⁾ .

وقد بين سبحانه وتعالى - مهمة هؤلاء الرسل ، فقال تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾⁽³⁾ . فالآية في تصريح بيانها تقرر أن إرسال الرسل سنة من سنن الله في خلقه ، وأن هؤلاء الرسل مهام يكلفون بها من مولاهم ، وهو تبليغ شرع الله إلى أقوامهم على أكمل وجه :

وقال تعالى : ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

قال أبو السعود : « كلام مستأنف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على الإطلاق ، وتحقيق ما في عهدة الرسل - عليهم السلام - وإظهار أن ما يقترحه عليه الكفرة - عليه السلام - ليس مما يتعلق بالرسالة أصلاً ، وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإلهية »⁽⁶⁾ .

(1) البحر المحيط 5/ 164 .

(2) النحل 36 .

(3) البقرة 213 .

(4) النساء 165 .

(5) الأنعام 48 .

(6) إرشاد العقل السليم 3/ 135 .

وقال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾⁽¹⁾.

إنّ هذه الآيات قد بيّنت مهمة الرسل، المتمثلة في التبشير بكل ما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة، والإنذار من مخالفة شرع الله ليسعدوا في الدنيا والآخرة.

وقد بيّنت كذلك مهمّة الرسل المتمثلة في الدعوة إلى توحيد الله وعدم الإشراك به، والأمر بعبادته - سبحانه وتعالى - وقد اتفقت دعوتهم في ذلك، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾⁽⁷⁾.

(1) الكهف 56.

(2) الأعراف 59.

(3) نفسها 65.

(4) نفسها 73.

(5) نفسها 85.

(6) هود 25-26.

(7) الأنبياء 25.

وقد بين المولى - سبحانه وتعالى - أن هؤلاء الرسل بشر، أرسلهم الله بلسان قومهم فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِفَآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽²⁾.

وقد بين الجاحظ علة إرسال الرسل بلسان قومهم في هذه الآية الكريمة فقال: «لأن مدار الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهم وكلما كان اللسان أبين كان أحمد كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد»⁽³⁾.

وقد بين أن استهزاء الناس بالرسول هي سيرة الناس مع كل نبي أو رسول، تسليه لنبية محمد - ﷺ - فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾⁽⁵⁾.

وقد أيدهم - سبحانه وتعالى - بالمعجزات الدالة على نبوتهم، وصدق رسالتهم، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁽⁶⁾.

(1) الرعد 38.

(2) إبراهيم 4.

(3) البيان والتبيين 1/ 11.

(4) الحجر 10 - 11.

(5) الزخرف 7.

(6) الروم 47.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾⁽¹⁾.

قال أبو السعود: «هو المعجزة الباهرة منها أو هو العصا، والإفراد بالذكر لإظهار شرفها لكونها أبهرها، أو المراد بالآيات ما عداها، أو هما عبارتان عن شيء واحد، أي أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وبين كونه سلطاناً له على نبوته واضحاً في نفسه»⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾⁽³⁾.

(1) هود 96 وهي تسع آيات كما صرف القرآن الكريم ذكرها فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ (الإسراء 101، أولها: العصا التي قال الله تعالى فيها: ﴿فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (الشعراء 45) وقال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (الأعراف 117).

والثانية: أنه يخرج يده من جيبه، فإذا هي بيضاء من غير سوء كما قال تعالى: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾ (الأعراف 108) وقال تعالى: ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ (النمل 12).

وأما الثالثة فهي أخذ آل فرعون بالجدب، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالنَّيْبِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (الأعراف 130).

وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبْشِرُ الْصَّابِرِينَ﴾ (البقرة 155) وأما الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، فهي ما ذكره تعالى بقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَءَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكَرَبُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ (الأعراف 133). وأما التاسعة فهي ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشِفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِقَاؤِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾ فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف 134-136). وانظر من أسرار التعبير في القرآن الكريم ص 8.

(2) تفسيره 4/ 238.

(3) الأعراف 73.

وقال في شأن عيسى - عليه السلام -: ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٤٩).

وقال تعالى: ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٠) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥١).

تلك هي بعض المعجزات الدالة على صدق الأنبياء وإثبات رسالتهم، والتي صرّف ذكرها القرآن الكريم، المعجزة الخالدة الدالة دلالة بينة على نبوة محمد - ﷺ - الذي أعجز العرب وغيرهم، والإنس والجن فرادى ومجتمعين، إثباتاً لصدق الرسول بالحجج حثاً على اتباعه فقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٥٢) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَٰكِن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (٥٣).

وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٥٤).

(1) آل عمران 46 - 49.

(2) المائدة 114 - 115.

(3) البقرة 23 - 24.

(4) يونس 38.

وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ
وَادْعُوا مَنْ آسَاطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾ فَإِلَّا تَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٥﴾﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿قُلْ لِّإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٢٠﴾﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ
إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾﴾ (٤).

يتّضح لنا مما سبق أن إرسال الأنبياء والرسول سنة من سنن الله في خلقه ،
أرسلهم الله لحاجة الناس إلى ذلك ؛ لأنهم الواسطة بين الخلق ، والخالق ، لإبلاغ
شرائع الله إلى الناس الذين أرسلوا إليهم .

وقد دلّت الدلائل المعجزة على صدق نبوتهم ، وأنّ محمداً - ﷺ - لم يكن أوّل
رسول ، وإنّما كان آخرهم ، ورسالته خاتمة الرسالات ، ولذلك أكثر القرآن من
تصريف القول في إثبات النبوة والرسالة ، مبيناً صدقها ، وموجباً الإيمان بها والعمل
بمقتضاها ، إذ هي النسخة للشرائع السابقة .

وقد أثبت القرآن الكريم رسالة محمداً - ﷺ - مستدلاً عليها بالحجج والبراهين
الدالة على صدقها وثبوتها ، إذ نوع البيان ذكر صفاته وأخلاقه العظيمة ، وقد أرسله
الله من جنس قومه يتكلّم لغتهم ، ويعرفون أمانته وصدقته فيما بينهم ، وهو رسول

(1) هود 13 - 14 .

(2) الإسراء 88 .

(3) القصص 49 .

(4) الطور 33 - 34 .

الهدى ودين الحق، أرسله الله - سبحانه وتعالى - إلى الناس كافة، وقد شهد له مولاہ بصدق هذه الرسالة وبشربه الأنبياء قبله، وأيده بالمعجزة الخالدة، وبين وظيفته، وأمر بطاعته، وتوعد من أعرض عن رسالته بالعذاب وسوء المصير.

ثانياً: صفات محمد ﷺ. وأخلاقه العظيمة:

بين القرآن الكريم صفات محمد ﷺ. وأخلاقه في آيات كثيرة، إذ وصفه بصفات محبة إلى النفوس، فيها اللين وفيها الأخلاق المثالية، والرأفة والرحمة، إلى غير ذلك من الأوصاف التي صرّف البيان القرآني ذكرها، وبرآه مما نسبوه إليه فقال تعالى: ﴿رَبِّ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنْ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾^(١).

وسبب نزول هذه الآية على ما ذكره ابن عطية: أن قریشاً رمت رسول الله - ﷺ - بالجنون، وهو ستر العقول بمعنى أن كلامه خطأ ككلام المجنون، فنفي الله - تعالى - ذلك عنه وأخبره بأن له الأجر، وأنه على الخلق العظيم، تشريفاً له ومدحاً^(٢).

قال أبو السعود: «والعامل فيها منفي، كأنه قيل أنت بريء من الجنون متلبساً بنعمة الله التي هي النبوة والرئاسة العامة، والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى معارج الكمال مع الإضافة إلى ضميره - ﷺ - لتشريفه - ﷺ - والإيذان بأنه - تعالى - يتم نعمته عليه ويبلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها، والمراد تنزيهه - ﷺ - في غاية الغايات القاصية، ونهاية النهايات النائية من حصانة العقل ورزانة الرأي»^(٣). وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤﴾﴾^(٤).

(١) القلم ١ - ٤.

(٢) المحرر الوجيز ٣٤٦/٥.

(٣) إرشاد العقل السليم ١١/٩.

(٤) التوبة ١٢٨.

وقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ آلُ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁽²⁾.

ثالثاً: الرسول محمد ﷺ. من جنس قومه:

بَيْنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ - تَعَالَى - أَرْسَلَ مُحَمَّدًا ﷺ - مِنْ جِنْسِ قَوْمِهِ ، تَمَثَّلًا عَلَى الْعَرَبِ ، مَبْنًى أَنَّهُ دَعَا سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَام - فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁽⁷⁾.

(1) آل عمران 159.

(2) الأنبياء 107.

(3) البقرة 129.

(4) نفسها 151.

(5) آل عمران 164.

(6) التوبة 128.

(7) الجمعة 2.

تضمّنت هذه الآيات في تصريف بيانها ، الامتنان على العرب بأنّه أرسل إليهم رسولاً منهم يعرفون أمانته وصدقه ، وقد اشتهر عندهم بذلك ، مبيّناً أنّ إرساله استجابة لدعوة سيّدنا إبراهيم - عليه السلام - مبيّناً وظيفته .

وتما يدلّ على تصريف هذه الآيات ، ما انفردت به كل آية من مفردات لا توجد في الآية الأخرى ، وما بينها أيضاً من تقديم وتأخير يظهر للمتأمل فيها ، وقد أشار إلى بعض هذه الفروق الذين وجّهوا الآيات المتشابهة ، منهم ابن الزبير الغرناطيّ ، إذ أورد الآية الأولى والثالثة والخامسة ، وذلك فيما يتعلّق بتقديم ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ في الآية الأولى ، وآخر ويزكيهم ، وورد في السورتين بعد على العكس . ووجه ذلك أنّه كانت دعوة إبراهيم - عليه السلام - قبل وجود الضلال في الذريّة المدعوّ لها ، وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه ، يُمنّحونه في التعليم وما يُتلى عليهم من الآيات ؛ لأنّ ذلك هو السبب في حصول التزكية والسلامة من الضلال ، إذ وفّقوا للانقياد له . . . فجاء على الترتيب من بناء المسبّب على سببه .

ولمّا كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنّما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم بعد الضلال الذي كان قد وُجد منهم ، والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم - عليه السلام - آخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيّلين إضلالهم ليكون تلوّه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علّمهم وأعطاهم وأمتنّ عليهم . . .

فاختلاف الترتيب هنا إنّما هو بحسب اختلاف القاصدين ، فروعياً ما ذكر ، فورد كلّ على ما يجب ويناسب ⁽¹⁾ .

وفي موضع آخر عقد مقارنة بين آية سورة آل عمران وسورة الجمعة ، وذلك لاختلاف التعبير ، إذ قال تعالى في الآية الأولى : ﴿مَنْ أَنْفَسَهُمْ﴾ وفي الثانية :

(1) ملاك التأويل 1/ 92 - 93 .

﴿مِنْهُمْ﴾ وسبب ذلك على ما يرى: أن قولك فلانٌ من أنفس القوم أوقع في القرب والخصوص من قولك، فلان منهم، فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يتخلص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقريئة، أما من أنفسهم فأخص، فلا يفتقر إلى قريئة، ولذلك ورد حيث قصد التعريف بعظم النعمة به - ﷺ - وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم ⁽¹⁾.

نستخلص من العرض السابق أن الله صرّف الآيات الدالة على إرسال محمد - ﷺ - من جنس قومه تمنناً عليهم، واستجابة لدعوة إبراهيم - عليه السلام - وهي في أعلى درجات البلاغة والبيان، لا تكرار فيها، حتى وإن اتفقت في بعض المفردات فقد اختلفت في مفردات أخرى بالتقديم أو التأخير، أو اختلاف التعبير، ومناسبات النزول، كل ذلك يبعد عن هذه الآيات وغيرها صفة التكرار.

رابعاً: رسول الهدى ودينه حق:

بين القرآن الكريم أن محمداً - ﷺ - رسول الهدى، وأن دينه، دين الحق كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ⁽⁴⁾.

(1) ملاك التأويل 178 / 1.

(2) التوبة 33.

(3) الفتح 28.

(4) الصف 9.

وهكذا فإنَّ السَّرْفِيَّ تصريف هذه الآيات ، هو إظهار رسالة محمد ﷺ .
وتعظيم أمر رسوله ، وأن الذي جاء به دين الحق ، فالآيات وإن تشابهت في بعض
الكلمات فقد اختلفت في بعض المفردات الأخر ، الأمر الذي يبعد عنها صفة
التكرار ، فأية الفتح اختلفت عن الآيتين الأخريين بما أعقبت به ، وهو قوله تعالى :
﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ ﴾ .

وأما آيتا التوبة والصف فقد اختلفتا في بعض السوابق واللواحق ، إذ قال في
التوبة : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾⁽¹⁾ . وقال في الصف :
﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾⁽²⁾ .

وقد بيّن السَّرْفِيَّ ذلك التصريف الكرمانى فقال : «حذف اللام من الآية
الأولى ؛ لأن مرادهم إطفاء نور الله ، وهو المفعول به ، والتقدير ذلك الذي قولهم
بأفواههم ، ومرادهم إطفاء نور الله بأفواههم ، والمراد الذي هو المفعول به في الصف
مضمّر تقديره : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾⁽³⁾ . ومرادهم افتراء
الكذب على الله ليطفئوا نور الله ، فاللام لام العلة »⁽⁴⁾ .

والمراد بالرسول على ما ذكر أبو حيان هو : محمد ﷺ . والهدى : التوحيد ،
أو القرآن ، أو بيان الفرائض ، أقوال ثلاثة ، ودين الحق : الإسلام⁽⁵⁾ .

وقال ابن عطية : « قال جمهور الناس : هو ابتداء وخبر ، استوفى فيه تعظيم
منزلة النبي ﷺ »⁽⁶⁾ .

(1) التوبة 32 .

(2) الصف 8 .

(3) نفسها 7 .

(4) البرهان في متشابه القرآن ص 209 - 210 .

(5) البحر المحيط 5 / 34 .

(6) المحرر الوجيز 5 / 140 .

خامساً: رسول الله إلى الناس كافة:

يُن - سبحانه وتعالى - أن محمداً ﷺ - رسول الله إلى الناس كافة، وهذه خاصية من خصائص رسالته ﷺ - فقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾.

قال ابن عطية: «هذا أمر من الله عز وجل لنبيه بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الشرع، وذلك أنه لما رجا، الأمة المتبعة للنبي الأمي التي كتب لهم رحمته عقب ذلك بدعاء الناس إلى الاتباع الذي معه تحصيل تلك المنازل، وهذه الآية خاصة لمحمد ﷺ - بين الرسل، فإن محمداً ﷺ - بعث إلى الناس كافة وإلى الجن، قال الحسن، وتقتضيه الأحاديث، وكل نبي إنما بعث إلى فرقة دون العموم، ثم إنه لما أعلن بالرسالة من عند الله أردف بصفة الله التي تقتضي الإذعان له، وهي أنه ملك السموات والأرض بالخلق والإبداع والإحياء، والإماتة لا إله إلا هو ولا معبود سواه»⁽³⁾.

وقال في الآية الثانية: «هذا إعلام من الله - تعالى - بأنه بعث محمداً ﷺ - إلى جميع العالم، وال (كافة) الجمع الأكمل من الناس.

﴿كَافَّة﴾ نصب على الحال، وقدمها للاهتمام، وهذه إحدى الخصال التي خص بها محمداً ﷺ - من بين الأنبياء، التي حصرها في قوله «أعطيت خمسا لم

(1) الأعراف 158.

(2) سبأ 28.

(3) المحرر الوجيز 2/ 464 - 465.

يعطهنَّ أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلَّت لي الغنائم، ولم تحلَّ لأحد قبلي»⁽¹⁾.

وحريُّ بنا في هذا المقام أن نذكر ما وقفنا عليه من تحليل رائع عند صاحب «التعبير الفني في القرآن» وهو يحلِّل الكلمات الواردة في هذه الآية ونعني بذلك ﴿كَافَّةً﴾، و﴿بَشِيرًا﴾ و﴿وَنَذِيرًا﴾ إذ قال: «وقد وضعت الآية في دقة من التعبير، فكافة أفادت الشمول، و﴿بَشِيرًا﴾ أفادت ابتهاج النفس بخروجها من ظلمات الجاهلية إلى الإسلام، وبأنَّ لها حياة أخرى، ينعم فيها المسلم بالجنة جزاء ما كسب، و﴿وَنَذِيرًا﴾ أفادت التحذير، فالله يحذركم نفسه، ويضعكم أمام فطرة نفوسكم، فإن انحرفتم عنها فالماوى جهنم وبئس المصير.

إن الدقة في التعبير تسهم في إعطاء المغزى شمولاً عاماً بوضوح جليّ، وعبارة القرآن تحرص دوماً بحكم دقَّتْها - على تنصيب ما يجب التنصيب عليه، مراعية في ذلك دقة أداء المعنى وأهميته»⁽²⁾.

نحمد له هذا التحليل، الذي يبيِّن روعة القرآن الكريم وعظمته في تصريف أساليبه وتحقيق مقاصده.

سادساً: شهادة الله بصدق رسالته:

شهد المولى - سبحانه وتعالى - بصدق رسالة محمد ﷺ - وإثبات نبوَّته، إذ ورد البيان مؤيداً لرسالته بشهادة الله - سبحانه وتعالى - الذي لا يشهد بغير الحق، فقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾⁽³⁾.

(1) المحرر الوجيز 4/ 420 وأخرج البخاري في صحيحه 2/ 916 باب قول النبي ص «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مسيرة شهر» عن أبي هريرة، رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلَمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فبينما أنا نائم أتيتُ بمفاتيح خزائن الأرض فوضعتُ في يدي». وأخرجه في المصدر السابق ص 960 باب قول النبي - ﷺ - «أحلَّت لكم الغنائم» عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - ﷺ - «أحلَّت لي الغنائم».

(2) التعبير الفني في القرآن ص 115 - 116.

(3) النساء 79.

وقال تعالى: ﴿لَٰكِنَ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِۦ ٱلْأَلَمَٰتِ كَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۝﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَىٰ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهِدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ ۝﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۝﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ ۝﴾⁽⁵⁾.

هذه الآيات تبين أن الله - سبحانه وتعالى - قد شهد لرسوله - ﷺ - بالرسالة، فلا حجة للمشركين، وغيرهم من اليهود والنصارى بإنكار رسالته، وفيها أيضاً تسليية لنبيه - ﷺ - عما يلاقيه من أذاهم.

قال أبو السعود في توجيه الآية الأولى: «بيان لجلالة منصبه - ﷺ - ومكانته عند الله - عز وجل - بعد بيان بطلان زعمهم الفاسد، في حقّه - ﷺ - بناء على جهلهم بشأنه الجليل وتعريف الناس للاستغراق، والجار إما متعلق برسولاً قدّم عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم، أي مرسلًا لكلّ الناس لا لبعضهم فقط، ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾ أي على رسالتك بنصب المعجزات التي من جملتها هذا النص الناطق والوحي الصادق، والالتفات لتربية المهابة وتقوية الشهادة، والجملة اعتراض تذييلي»⁽⁶⁾.

وقد أخبر القرآن الكريم أن عيسى - عليه السلام - قد بشر قومه وأخبرهم برسالته - ﷺ - فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ

(1) النساء 166.

(2) الأنعام 19.

(3) الرعد 43.

(4) العنكبوت 52.

(5) المنافقون 1.

(6) إرشاد العقل السليم 2/ 206.

إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ^ط
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ⁽¹⁾.

ويناقش: من أنكر رسالته - ﷺ - مبطلاً دعاويهم بالحجة والبرهان، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ⁽²⁾﴾. إذ نسبوا ما يعرفه محمد - ﷺ - من قصص وأخبار وأحكام إلى غلام للفكاهة بن المغيرة، اسمه جبر، كان نصرانياً فأسلم، وكانوا إذا سمعوا من النبي - ﷺ - ما مضى وما هوآت، مع أنه أمي لم يقرأ الكتاب، قالوا إنما يعلمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها⁽³⁾.

سابعاً: نفي الكهانة والشعر عنه. ﷺ:

نفى القرآن الكريم عن الرسول - ﷺ - الكهانة والشعر، فقال - تعالى - مدحضاً دعاويهم: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمُ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ⁽⁴⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا⁽⁵⁾﴾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى^ط وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ⁽⁶⁾﴾. وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ أَيُنَا لَنَارِكُوا إِلَهَيْنَا

(1) الصف 6.

(2) النحل 103.

(3) انظر التعريف والإعلام ص 173.

(4) الأنبياء 5.

(5) الفرقان 4.

(6) سبأ 43.

لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرْتِصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ⁽²⁾﴾. وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ⁽³⁾﴾.

وينفي القرآن دعوى أنه شاعر فيقول: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ⁽⁴⁾﴾. وينفي عن النبي - ﷺ - قول الشعر والكهانة إذ يقول: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ⁽⁵⁾﴾.

ثامناً: الرسول - ﷺ - بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا:

يخبر البيان القرآني أن الرسول - ﷺ - بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يعلم من الغيب شيئا، فقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْمَرْتُ مِّنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ⁽⁶⁾﴾. وقال تعالى: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا⁽⁷⁾﴾.

وقد ذكر تعجبهم من إرسال رسول من البشر، فقال تعالى: ﴿وَمَا مَتَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا⁽⁸⁾﴾. قال أبو حيان: «الظاهر أن قوله: ﴿وَمَا مَتَعَ النَّاسَ﴾ إخبار من الله - تعالى - عن السبب الضعيف الذي منعهم من الإيمان، إذ ظهر لهم المعجز، وهو استبعاد أن

(1) الصافات 36.

(2) الطور 30.

(3) نفسها 33.

(4) الحاقة 40 - 43.

(5) يس 69.

(6) الأعراف 188.

(7) الإسراء 93.

(8) نفسها 94.

يبعث الله رسولاً إلى الخلق واحداً منهم لم يكن ملكاً، وبعد أن ظهر المعجز فيجب الإقرار والاعتراف برسالته فقولهم لا بد أن يكون من الملائكة تحكّم فاسد»⁽¹⁾.

تاسعاً: محمدٌ رسول الله وخاتم النبيين:

أخبر - سبحانه وتعالى - أن محمداً ﷺ - رسول الله وخاتم النبيين ، فهو مقصور على الرسالة لا يتجاوزها ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾⁽³⁾ . وقال تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾⁽⁴⁾.

فاسم محمد ﷺ - كما قال السهيلي : «مطابقاً لعناه ، والله سبحانه ، سمّاه به قبل أن يسمي به نفسه ، فهذا علم من أعلام نبوته ، إذ كان اسمه صادقاً عليه ، فهو محمود في الدنيا لما هدي إليه ونفع به من العلم والحكمة ، وهو محمود في الآخرة بالشفاعة»⁽⁵⁾.

قال ابن عطية : موجّهاً الآية الأولى : «هذا استمرار في عتبهم ، وإقامة لحجة الله عليهم ، إذ المعنى : أن محمداً ﷺ - رسول كسائر الرسل ، قد بلغ كما بلغوا ولزمكم أيها المؤمنون العمل بمضمون الرسالة ، وليست حياة الرسول وبقاؤه بين أظهركم شرطاً في ذلك ؛ لأن الرسول يموت كما مات الرسل قبله»⁽⁶⁾.

وهكذا فإن البيان في الآية الأولى يبيّن أن محمداً ﷺ - مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرها ، كالرسل قبله ، يموت كما يموتون ، وفي الآية الثانية نفي نبوة زيد

(1) البحر المحيط 79 / 6.

(2) آل عمران 144.

(3) الأحزاب 40.

(4) الفتح 29.

(5) التعريف والإعلام ص 334.

(6) المحرر الوجيز 1 / 516.

بن حارثة لرسول الله - ﷺ - وبين أنه رسول وخاتم النبيين ، وأخبر في الآية الثالثة أنه رسول الله .

عاشراً: وظيفة الرسول - ﷺ - والأمر بطاعته:

بين القرآن الكريم وظيفة الرسول - ﷺ - وأمر بطاعته ، وتوعد من أعرض عن رسالته ، فقد أكثر القرآن الكريم من تصريف الآيات الدالة على وظيفة الرسول محمد - ﷺ - الذي أرسله ربه لتبليغ دعوته إلى الناس أجمعين ، وذلك بدعوة الناس إلى توحيد الله - تعالى - وعبادته ، إذ هي الوظيفة الأساسية التي جاء بها الرسل والأنبياء جميعاً واتفقت كلمتهم عليها ، وتبليغ أوامر الله ونواهيه إلى الخلق ، وهدايتهم إلى الطريق المستقيم ، وتعريفهم بالرسل وأحوال الأمم السابقة ، وتذكيرهم بالنشأة والمصير .

1 - وظيفة الرسول - ﷺ - :

ومن هنا فإن الاستقراء الكامل لآيات الرسالة . المبيّنة لمهمته يمكن تصنيفها حسب المهام التي كُلف بها من المولى - سبحانه وتعالى - .

فمن وظيفة الرسول - ﷺ - إنذار الناس بوحدانية الله - تعالى - كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ أَلَوْ جِدُ الْقَهَّارُ ﴾⁽¹⁾ .

وقد قرن في هذه الآية وظيفة الرسول - ﷺ - بتوحيد الله الواحد القهَّار ، دلالة على أن الرسالة هي الموصلة والداعية لتوحيد الله - عزَّ وجلَّ - ، ودلالة على أن الإيمان لا يكون صحيحاً إلا بهما معاً .

وقد بين القرآن الكريم أن من وظيفة الرسول - ﷺ - البلاغ والبيان ، أي إبلاغ الناس جميعاً ، بما أنزل إليه من ربه ، وبيانه لهم ، وقد فعل ذلك ، فقال تعالى :

(1) سورة ص 65 .

﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾⁽¹⁾.

يرى أبو حيان: أن في هذه الآية دلالة على صحة نبوته؛ لأن إعلامه بما يخفون من كتابهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يصحب القراء، دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى⁽²⁾.

وفي التعبير بقوله ﴿رَسُولُنَا﴾ في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، تشريف له، ودلالة على مكانته السامية عند الله - سبحانه وتعالى - وأنه رسول الحق، الذي يجب الإيمان به، واتباع رسالته، والعمل بما فيها.

وقال تعالى مخاطباً أهل الكتاب أيضاً: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽³⁾.

وفي التعبير بقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ﴾ بالفعل الماضي دلالة على أنهم يعرفونه؛ لأنه ذكر في كتبهم، إذ الخطاب موجّه لأهل الكتاب، الذين هم على معرفة به.

وفي البيان بقوله: ﴿يُبَيِّنُ﴾ بالمضارع دلالة على التجدد والاستمرار، فهذه المهمة متجددة ومستمرة، وليست محدّدة بوقت معين، حتّى أكمل الله دينه، والنبي بيانه، وقد بين الحق سبحانه وتعالى - علّة البيان في الآيتين إذ قال في الأولى: ﴿مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ومن بينها رسالته وصدق نبوته، وفي الآية الثانية: ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ بعد انقطاع وطول عهد من الرسول، فذلك داع ومستوجب لإرسال رسول يبيّن الحلال والحرام، ومراد الله من التشريع والأحكام.

(1) المائدة 15.

(2) البحر المحيط 3/ 463.

(3) المائدة 19.

ويأمره الله - سبحانه وتعالى - بالبلاغ فيقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾⁽¹⁾.

ويحدد مهمته في البلاغ والبيان فيقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ﴾⁽²⁾.

هذه الآية جاءت عقب بيان أحكام الخمر والميسر، أمره بطاعة الله وطاعة الرسول، ومحذرة من مخالفتها، ومتوعة من يعرض عن ذلك، ومحددة مهمة الرسول - ﷺ - في البلاغ والبيان، والمراد من البلاغ والبيان كل ما جاء به من الأوامر والنواهي.

وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ﴾⁽³⁾.

ويأمره بالبيان فيقول: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽⁴⁾.

يفهم من الآية الكريمة أن مهمة الرسول - ﷺ - تبين ما أنزل في كتاب الله، أي بيان كل ما ينزل عليه، وأن هذه المهمة مستمرة ومتجددة ما دام ينزل عليه القرآن، يدل على ذلك التعبير بالمضارع في قوله: ﴿لِتُبَيِّنَ﴾ والجدير بالذكر في هذا المقام أن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب، ذلك ما ذكره الشاطبي، مستدلاً على ذلك بهذه الآية، ويحدث النبي - ﷺ -: «ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله

(1) المائدة 67.

(2) نفسها 92.

(3) التغابن 12.

(4) النحل 44.

إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»⁽¹⁾. وإنّما الذي أعطى القرآن وأما السنّة فيبان له.

ثم استطرد قائلاً: «القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدّم، فالعالم به على التحقيق عالم بجملّة الشريعة، ولا يعوزه منها شيء، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُذْرًا لِلْمُسْلِمِينَ﴾⁽²⁾. وقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁽³⁾. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يَهْدِيَ لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾⁽⁴⁾. يعني الطريقة المستقيمة، ولو لم يكن فيه جميع معانيها لما صحّ إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة، وأشبه ذلك من الآيات الدالّة على أنّه هدى وشفاء لما في الصدور ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلّا وفيه تبيان كل شيء»⁽⁵⁾.

و«التبيين التوضيح بتصوير مسائله وإثباتها بقواطع الأدلّة، والبيان: إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلّي»⁽⁶⁾.

وقال الإمام الشافعي: «والبيان: اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: أنّها بيان لمن خُوطب بها ممّن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الإستواء عنده، وإن كان بعضها أشدّ تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب»⁽⁷⁾.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2272 باب قول النبي - ﷺ - (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ) بتقديم وتأخير، وزيارة في بعض ألفاظه.

(2) النحل 89.

(3) الأنعام 38.

(4) الإسراء 9.

(5) الموافقات 3/ 367 - 369.

(6) إتحاف المرید بجوهره التوحيد، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 4/ 2218 د في مجموع من 130 - 295 ص 133.

(7) الرسالة ص 21.

تلك مكانة السنّة النبويّة وجب التنبيه إليها وبخاصّة نحن بصدد الحديث عن مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم .

ويأمره بالإندار والبيان فيقول: ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾⁽¹⁾ . وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾⁽²⁾ . وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾⁽³⁾ .

ويحدّد البيان القرآنيّ وظيفة الرسول - ﷺ - في التبشير والإنذار فيقول: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾⁽⁴⁾ . قال أبو حيّان: «بشيراً لمن آمن ونذيراً لمن كفر، وهذه الآية تسلية لرسول الله - ﷺ - فإنّه كان يضيق صدره لتماديه على ضلالهم .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنّه لما ذكر أنّه بيّن الآيات، ذكر من بيّنت على يديه، فأقبل عليه وخاطبه - ﷺ - ليعلم أنّه هو صاحب الآيات فقال: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالآيات الواضحة، وفسّر الحقّ هنا بالصدق وبالقرآن وبالإسلام»⁽⁵⁾ . وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾⁽⁶⁾ . وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾⁽⁷⁾ .

حدّدت هاتان الآيتان وظيفة الرسول - ﷺ - في التبشير والإنذار، والمراد من ذلك معان كثيرة، شاملة لكلّ ما كلّف بإبلاغه وتوصيله إلى أمّته، إذ المراد بالتبشير كلّ ما فيه صلاح المسلمين في دنياهم وأخراهم، والمراد بالإندار كلّ ما هو مخالف للشرعة الإسلاميّة .

(1) الحجر 89 .

(2) الحج 49 .

(3) الملك 26 .

(4) البقرة 119 .

(5) البحر المحيط 1/ 537 .

(6) الإسراء 105 .

(7) الفرقان 56 .

والآيتان وإن اتفقتا في بعض مفرداتهما لا يعني ذلك أنَّهما مكررتان، إذ اختلفتا في سوابقهما ولواحقهما، وأسباب نزولهما، الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنهما، وفيهما من البلاغة والبيان البديع ما لا يخفى.

وفي الوقت الذي يحدّد وظيفته في التبشير والإنذار، الذي يتضمّن - كما قلنا جميع أوامر الشريعة ونواهيها - يؤكد أنّ إرساله بالحقّ، مكلفاً بتلك المهمة فيقول تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾⁽¹⁾.

ويضيف لهذه الوظيفة مهمة أخرى، إذ يكون شاهداً على أمته مبشراً ونذيراً، فيقول تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾⁽²⁾.

ونجد البيان القرآني يأمر محمداً ﷺ - بالتذكير بالقرآن، فيقول تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ تَخَافُ وَعِيدِ﴾⁽³⁾.

ويأمره بالتذكير وينفي عنه الكهانة والجنون فيقول تعالى: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾⁽⁴⁾.

ويبيّن أنّ من وظيفته - ﷺ - الإنذار بالساعة فيقول تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ تَخَشَّنَهَا﴾⁽⁵⁾.

ويأمره بالتذكير ويحصره في ذلك فيقول تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾⁽⁶⁾.

2 - الأمر بطاعة الرسول - ﷺ - :

أمر الله - سبحانه وتعالى - بطاعة محمد - ﷺ - وقرنها بطاعته - عز وجل - في غير ما آية لوجوب امتثالها، والعمل بما جاء به، وهو أسلوب مطّرد في القرآن

(1) فاطر 24.

(2) الفتح 8.

(3) ق 45.

(4) الطور 29.

(5) النازعات 45.

(6) الغاشية 21.

الكريم، إذ قال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (1).

ويبين أن طاعة الله وطاعة الرسول - ﷺ - في امتثال جميع الأوامر والنواهي تدخل صاحبها الجنة، ومخالفتها تدخله النار، فقال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (2) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (3).

وقد تضمن هذا الأسلوب الترغيب في طاعة الله ورسوله لامثالها والترهيب من عصيانها، لاجتنابه بأسلوب تقابلي بديع، إذ قابل بين الطاعة والعصيان، وبين جزاء المطيع وجزاء العاصي، تلك هي بلاغة القرآن في تصريف بيانه.

ويأمر البيان القرآني المؤمنين بطاعتها ورد التنازع إليهما فيقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (4).

ويرغب في طاعتها ويشوق المطيعين فيها، فيقول تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ۚ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (5).

ويأمر بطاعته - ﷺ - ويتوعد من أعرض عن رسالته فيقول تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ (6).

(1) آل عمران 32.

(2) النساء 13 - 14.

(3) نفسها 59.

(4) نفسها 69.

(5) نفسها 80.

قال أبو السعود: «بيان لأحكام رسالته - ﷺ - إثر بيان تحققها وثبوتها، وإنما كان كذلك؛ لأن الأمر والنهي في الحقيقة هو الله، - تعالى - وإنما هو - ﷺ - مبلغ لأمره ونهيه فمرجع الطاعة وعدمها هو الله - سبحانه -

والتعبير عنه - ﷺ - بالرسول دون الخطاب للإيدان بأن مناط كون طاعته - ﷺ - طاعة له - تعالى - ليس خصوصيته لذاته - ﷺ - بل من حيثية رسالته، وإظهار الجلالة لتربية المهابة وتأكيد وجوب الطاعة بذكر عنوان الألوهية، وحمل الرسول على الجنس المنتظم له - ﷺ - انتظاماً أولياً ياباه تخصيص الخطاب به - ﷺ -» (1).

ويأمر بطاعته ويحذر من مخالفته، ويقرن ذلك ببيان وظيفته المتمثلة في البلاغ والبيان فيقول: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ (2).

ويقول أيضاً: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ (3).

وقد بين سرّ تصريف هذه الآية والتي قبلها ابن الزبير الغرناطي، إذ قال: «فورد في الأولى زيادة ﴿وَأَحْذَرُوا﴾ وزيادة ﴿فَاعْلَمُوا﴾ مع اتحاد ما تضمنته الآيتان في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، والتحذير من التنكّب عن ذلك والتوليّ فيسأل عن ذلك.

والجواب عن ذلك - والله أعلم - أن آية المائدة لما أعقب بها آيات الأمر باجتناب الخمر وما ذكر معها، ثم أتبع ذلك بذكر العلة في تحريمها، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (4). فختمت من التهديد بما يشعر بتهديد الوعيد؛

(1) إرشاد العقل السليم 2/ 206.

(2) المائدة 92.

(3) التغابن 12.

(4) المائدة 91.

ناسب ذلك قوله تأكيداً لما تقدّم من الإشعار بمخوف الجزاء ، قوله ﴿وَأَحْذَرُوا﴾ وقوله ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا﴾ لما في ذلك من التأكيد .

أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد . . . فلما لم يرد هنا نهياً عن محرّم متأكّد التحريم بما أتبع النهي من التهديد والتأكيد ، لم يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك ، فجاء كلٌّ على ما يجب ويناسب وليس العكس الوارد بمناسب⁽¹⁾ .

وقال أبو السعود : «كرّر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الطاعتين في الكيفية وتوضيح مورد التولي⁽²⁾» .

أرى أن ذلك لا يعد تكراراً ؛ لاختلاف الطاعتين ، فطاعة الله تعني توحيده وعبادته وطاعة الرسول تعني اتباع ما جاء به ، ولذلك بيّنت الآية مهمته - ﷺ - وهي البلاغ والبيان ، وقد فعل ذلك .

ولا أرى أيضاً تكراراً بين الآيتين ، والدليل على ذلك ما بيّنه ابن الزبير مما ورد في بعضها من زيادة لا توجد في الآية الأخرى ، وكذلك ما أعقب به كل آية ، وأسباب نزولها ؛ لأن كل آية تابعة لسياقها ، ولأساليبها الواردة فيها ، فلكل أسلوب مقاصده التي يحققها .

ويأمر المؤمنين بطاعته وبنهاهم عن التولي عنه فيقول تعالى : ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾⁽³⁾ .

ويأمرهم بطاعته وبنهاهم عن إبطال أعمالهم فيقول : ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾⁽⁴⁾ .

(1) ملاك التأويل 1/ 274 - 275 .

(2) إرشاد العقل السليم 8/ 258 .

(3) الأنفال 20 .

(4) محمد 33 .

ويأمرهم بطاعة الرسول - ﷺ - في القتال وبنهاهم عن التنازع، ويقرن ذلك بالصبر فيقول: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ^ط وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ⁽¹⁾﴾ .

ويبين جزاء المطيعين مقروناً بأوصافهم التي استحقوا بها ذلك الجزاء فيقول تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ط أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁽²⁾﴾ .

ويرغب في طاعته - ﷺ - وبقرنها بخشية الله وتقواه، مقرونة ببيان الجزاء فيقول تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ⁽³⁾﴾ . وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ^ط وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا⁽⁴⁾﴾ .

ويأمر نبيه - ﷺ - أن يأمر المؤمنين بطاعته - ﷺ - ويبين أن طاعته سبب الاهتداء، ويقرن ذلك ببيان وظيفته وهي البلاغ والبيان، فقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ^ط فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ^ط وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْمُبِينِ⁽⁵⁾﴾ .

قال أبو السعود: «كرّر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به والإشعار باختلافهما من حيث إن المقول في الأولى نهى بطريق الردّ والتقريع، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ⁽⁶⁾﴾ . وفي الثاني أمر بطريق التكليف

(1) الأنفال 46.

(2) التوبة 71.

(3) النور 52.

(4) الفتح 17.

(5) النور 52.

(6) المؤمنون 108.

والتشريع وإطلاق الطاعة المأمور بها عن وصف الصحة والإخلاص ، ونحوهما بعد وصف طاعتهم بما ذكر للتنبيه على أنها ليست من الطاعة في شيء أصلاً⁽¹⁾ .
أرى أنه لا تكرر في ذلك ، والسبب بين ، قد أوضحه أبو السعود حين قال :
« باختلافهما من حيث إن المقول الأول نهى . . . وفي الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع » .

ويخبر بأن طاعته سبب في الفوز برضوانه - عز وجل - فقال تعالى : ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾⁽²⁾ .
ويبين أن طاعته شرط في عدم نقص الأعمال ، إذ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽³⁾ .

وأمر بطاعته مقرونًا بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، دلالة على أهمية المأمور به ، وعدم التفريط فيه ، فقال تعالى : ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ حُجُوتَكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

ويتوعد المعرضين عن رسالته ، إذ يقول تعالى : ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ﴾⁽⁶⁾ .
يتضح لنا من العرض السابق : أن القرآن الكريم يكثر من تصريف الأمر بطاعة الرسول - ﷺ - ويحذر من عصيانه ، مقرونًا بطاعة الله - تعالى - بأسلوب مطرد ، إظهاراً لأمره ، ولعلو شأنه ، وإيجاباً لامثال ما جاء به من عند الله - تعالى - .

(1) إرشاد العقل السليم 6/ 189 .

(2) الأحزاب 71 .

(3) الحجرات 14 .

(4) المجادلة 13 .

(5) النساء 80 .

(6) الشورى 48 .

ويرغب في طاعته لأجل امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ، ويرهب من عصيانه ومخالفته تنفيراً من ذلك . وفي الأمر بطاعته - ﷺ - تسليّة له عمّا يلاقيه من أذى المخالفين وعصيانهم .

ويتّضح لنا من هذا العرض أيضاً ، أن القرآن الكريم أولى عناية كبيرة بالنبوءة والرسالة ، مثل عنايته بأصول العقيدة الأخرى ، وغيرها من أوامر الشريعة ونواهيها التي صرّف القرآن بيانها ، فهو يذكرها في مواضع متفرقة ، منوعاً بيانها بطرائق شتى وأساليب مختلفة ، وذلك لإثباتها وبيان صدقها ، بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة ، التي يعرضها من حين إلى آخر ، وذلك ما سنراه في المبحث اللاحق - إن شاء الله تعالى ..

المبحث الثاني تنوع أدلة إثبات النبوة والرسالة

سلك القرآن الكريم طرائق شتى لإثبات النبوة والرسالة، وعرضها بأساليب مختلفة، تبعاً للأسباب الداعية إلى ذلك، إذ إن هذا الموضوع ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، بيد أن طرائق عرضها وأساليب تقريرها، يختلف من موضع لآخر، فتكون في كل موضع جديدة في معانيها وأساليبها، وقد يظن عند النظرة الأولى أنها مكررة، لكن عند التدبر والتعمق يتضح أن الأمر بعكس ذلك.

إن التنوع في هذه المعاني والأساليب يرجع إلى السياق وإلى الأسباب التي نزلت فيها الآيات، وكذلك سوابق الآيات ولواحقها، وذلك ما نلاحظه في تصرف تلك الآيات التي سبقت في مواضع متعددة من القرآن الكريم.

إن ورود هذه المعاني بكثرة في القرآن الكريم، لم يقف عنده المهتمون بعلوم القرآن وتفسيره، وقد اكتفوا بتفسير هذه المعاني في مواضعها؛ فلم يبينوا تصرفها في المواضع المختلفة في القرآن الكريم.

وقد لاحظ بعضهم أن في بعض هذه الآيات تكراراً، غير أن المتعمق فيها بالنظر في سياقها وأسباب نزولها، يلاحظ أن كثرة ورودها في مواضع متعددة من القرآن الكريم هو تصرف للقول، وذلك ما أشار إليه المولى - عز وجل - في آيات كثيرة، ذكرناها في موضعها من هذه الأطروحة⁽¹⁾.

وحيث إن المقام لا يتسع لذكر هذه المعاني جميعاً، لذا فإننا سنكتفي بذكر بعض الأمثلة التي تبين طرق القرآن الكريم في تصرفها والحكمة من إيرادها، لذلك ارتأينا أن نتبع في دراستها ما اتبعناه في دراسة أدلة البعث والجزاء بحيث نقسم هذا

(1) ينظر التمهيد.

المبحث إلى قسمين ، ففي القسم الأول نتكلم عن تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في المثال الواحد ، وفي القسم الثاني : عن تنوع الأساليب في نفس المثال .

المثال الأول: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة الأنعام:

نجد أن القرآن الكريم يثبت نبوة محمد ﷺ - ورسالته بأدلة متعددة ، إذ يوردها بطرائق شتى ، تختلف عما عُرِض في غيرها من السور ، وحتى ما يعرض في هذه السورة من أدلة تثبت ذلك يكون جديداً في المعاني والأساليب في كل مرة يرد فيها ذكر النبوة والرسالة .

إن هذا التنوع الدلالي والأسلوبي ، في القرآن الكريم يبرز روعة القرآن الكريم وجلاله ، وسماته الجمالية ، التي لا نظير لها في غيره من الأساليب ، الثرية والشعرية ، وهو مما جعل هذا التنوع الدلالي والأسلوبي لوناً من ألوان تصريف القول في القرآن الكريم ، ومظهراً من مظاهر إعجازه ، وسراً من أسرار بلاغته .

وقد أشار صاحب «خصائص التعبير القرآني» إلى ما تميّز به القرآن الكريم من روعة الانسجام بين المعاني المختلفة فقال : «أمّا صناعة القرآن فقد رأى نقّاد الفنون وخبراء الأساليب روعة الانسجام بين المعاني المختلفة في جوهرها ، المنفصلة بطبيعتها ، فهو على ما امتاز به أسلوبه من اجتناب سبيل الإطالة والتزام الإيجاز ، بقدر ما يتسع له جمال اللغة ، قد جعله أكثر الكلام امتناناً في شؤون القول ، وأسرع تنقلاً بينها من وصف إلى قصص إلى تشريع إلى جدل ، إلى ضروب شتى من المعاني والفنون ، تبدو كأنّها وحدة واحدة ، شديدة التماسك»⁽¹⁾ .

إن الذي يهمنّا في هذا الجانب هو تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة ، وهو ما ستجليّه هذه الدراسة - إن شاء الله تعالى - .

(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 398 .

أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة الأنعام:

فمن ذلك ما نجده من تنوع بياني في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾⁽¹⁾.

ففي هذه الآية الكريمة وجه الخطاب لمحمد ﷺ - مبيناً أن هؤلاء الكفار كلما أتتهم حجة دالة على وحدانية الله - تعالى - وصدق نبوة محمد ﷺ - أعرضوا عنها وصدّوا عن سبيلها.

وبين في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾⁽²⁾. أنهم كذبوا بنبوة محمد ورسالته لما جاءهم من عند الله دون تفكير.

ذكر أبو السعود أن الحق عبارة عن القرآن الذي أعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل آية منه، عبر عنه بذلك إبانة لكمال قبح ما فعلوا به، فإن تكذيب الحق مما لا يتصور صدوره عن أحد، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنها شيء مغاير له في الحقيقة واقع عقبيه أو حاصل بسببه بل على أن الأول هو عين الثاني حقيقة، وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري، وقد لتحقيق ذلك المعنى؛ لأن مفهوم التكذيب بالحق حيث كان أشنع من مفهوم الإعراض المذكور، لذلك أخرج مخرج اللازم البين البطلان، فترتب عليه بالفاء إظهاراً لغاية بطلانه، ثم قيد ذلك بكونه بلا تأمل تأكيداً لشناعته وتمهيداً لبيان أن ما كذبوا به له عواقب جليلة⁽³⁾.

وقد ذكر المراغي أيضاً أنهم: «لم يترثوا ولم يتأملوا؛ لأنهم سدّوا على أنفسهم مسالك العلم»⁽⁴⁾.

ولذلك توعّدهم المولى - سبحانه وتعالى - على كفرهم واستهزائهم في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَؤُنَا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾⁽⁵⁾.

(1) الأنعام 4.

(2) نفسها 5.

(3) إرشاد العقل السليم 3/ 109 - 110.

(4) تفسير المراغي 7/ 37.

(5) الأنعام 5.

ثم يلفت انتباههم إلى ما حلَّ بالأُمم السالفة مع ما مكَّنهم به من الخيرات العظيمة والنعم الكثيرة التي رزقهم الله إياها فوجدوا نعمة ربِّهم وعصوا رسله، فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم، إذ قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا آلَاءَهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾⁽¹⁾.

ويبيِّن في قوله تعالى: ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾⁽²⁾. أنه أحدث بعد إهلاكهم أمماً آخرين جعلهم خلفاً لهم.

ثم وجَّه الخطاب للرسول - ﷺ - مبيِّناً له مكابرة هؤلاء الكافرين وجحودهم لنبوته - ﷺ - ورسالته، مبيِّناً كذلك مزاعمهم الباطلة وإصرارهم على الكفر والعناد، إذ يقول - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾⁽³⁾.

يرى أبو السعود، أن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ﴾ جملة مستأنفة سيقَّت بطريق تلوين الخطاب، لبيان شدَّة شكيمتهم في المكابرة، وما يتفرَّع عليها من الأقاويل الباطلة إثر بيان إعراضهم عن آيات الله - تعالى - وتكذيبهم بالحق واستحقاقهم بذلك لنزول العذاب، ونسبة التنزيل ههنا إليه - عليه السلام - مع نسبة إتيان الآيات ومجيء الحق فيما سبق إليهم للإشعار بقدرتهم في نبوته - عليه السلام - في ضمن قدحهم فيما نزل عليه صريحاً⁽⁴⁾.

ثم حكى مزاعمهم الباطلة، وهو قولهم هلاً أنزل عليه ملك من السماء يصدِّقه ويشهد له بأن الله أرسله إلينا، إذ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾⁽⁵⁾.

(1) الأنعام 6.

(2) نفسها.

(3) نفسها 7.

(4) إرشاد العقل السليم 3/ 112.

(5) الأنعام 8.

ثم بين المولى - سبحانه وتعالى - أنه لو أنزل ملكاً ثم كفروا ولم يؤمنوا به لجاءهم العذاب عاجلاً، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ (1).

ثم بين أنه لو بعث إليهم ملكاً لجعله في صورة رجل؛ لأنهم لا يقدرّون على رؤية الملك، ولا يختلط عليهم الأمر، فلم يدروا أملك هو أم بشر؟ فقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ (2).

ثم يسلي رسوله - ﷺ - عما يلاقيه من هؤلاء المشركين، مبيناً أن ذلك سنة مطردة فيقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (3).

ثم ينتقل إلى توجيههم لهذه الأدلة، إذ يأمرهم بالسير في الأرض والنظر في عاقبة المكذّبين، فيقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ (4).

ثم أورد دليلاً من الأنفس والآفاق، دالاً على الملكيّة المطلقة لله - سبحانه وتعالى - ومؤكداً البعث والجزاء فيقول: ﴿قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (5).

إن الذي يمكن لنا استنباطه هو أن السياق يلعب دوراً في تصريف هذه المعاني وذلك ما نلاحظه في هذا التنوع البديع في معاني العقيدة، إذ قرن في هذه الآيات

(1) الأنعام 8.

(2) نفسها 9.

(3) نفسها 10.

(4) نفسها 11.

(5) نفسها 12.

إثبات النبوة والرسالة بإثبات التوحيد، ثم بإثبات البعث والجزاء؛ لأن الله هو الذي أرسل الرسول ليبين التوحيد للناس عامة، وليذكر يوم البعث والجزاء.

ثم يعود البيان القرآني فيسوق دليلاً من الأنفس والآفاق مقروناً بصفتين عظيمتين، أمراً نبيه - ﷺ - بالتوحيد الخالص، إذ يقول: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْآلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ① قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ② (1).

ويستمر البيان القرآني في إثبات التوحيد ونفي الشرك، إلى أن يقرنه بحجة على صحة النبوة والرسالة، ألا وهي شهادة الله لنبيه بذلك (2). فيقول - عز وجل -: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتُشْهَدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرٌ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ③ (3).

ثم يعرض حجة أخرى على صدقه - ﷺ - ألا وهي أن أهل الكتاب يعرفون النبي - ﷺ - كما يعرفون أبناءهم، مبيناً أن عدم إيمانهم به افتراء وظلم، إذ يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ④ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ⑤ (4).

(1) الأنعام 13 - 14.

(2) شهادة الشيء حضوره ومشاهدته، والشهادة به الإخبار به عن علم ومعرفة، واعتقاد مبني على المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة، أي العقل والوجدان، ومنه الشهادة بالتوحيد، وإثبات الشيء بالدليل والبرهان شهادته به، وشهادة الله بين الرسول وبين قومه قسماً: شهادته سبحانه - برسالة الرسول - ﷺ - وشهادته بما جاء به (تفسير المنار 7 / 338).

(3) الأنعام 19.

(4) نفسها 20 - 21.

قال صاحب: «في ظلال القرآن: «هذه الجولة عودة إلى مواجهة المشركين المكذّبين بالقرآن الكريم، المكذّبين بالبعث والآخرة، ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم، ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذّبين من أسلافهم - كما سبق في سياق السورة - إنما تواجههم بمصيرهم في يوم البعث الذي يكذبون به»⁽¹⁾.

ثم يلفت السياق انتباه الرسول - ﷺ - إلى حقيقة هؤلاء المكذّبين، مبيّناً قبائح أعمالهم فيقول تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلَاءً آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ مُجِدِّدِينَ لَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾⁽²⁾.

قال ابن عطية: «آيات الله علاماته وشواهد نبيه محمد - ﷺ - والجحود إنكار الشيء بعد معرفته، وهو ضد الإقرار، ومعناه على تأويل من رأى الآية في المعاندين مترتب على حقيقته، وهو قول قتادة والسدي، وغيرهما، وعلى قول من رأى أن الآية في الكفار قاطبة دون تخصيص أهل العناد، يكون في اللفظة تجوز ذلك أنهم لما أنكروا نبوته وراموا تكذيبه بالدعوى التي لا تعضدها حجة عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار، وهو الجحد تغليظاً عليهم وتقيحاً لفعلهم، إذ معجزاته وآياته نيرة تلزم كل مفطور أن يعلمها ويقر بها»⁽³⁾.

ثم يعود البيان لإثبات النبوة والرسالة، مطمئناً رسوله - ﷺ - ومبيناً أن تكذيب الرسل سنة مطردة، فيقول: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ

(1) في ظلال القرآن 2/ 1060.

(2) الأنعام 24 - 25.

(3) المحرر الوجيز 2/ 286.

مِن نَّبَاِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٥﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِغَايَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٦﴾ (١).

ويبين مهمة الرسل - عليهم السلام - وجزاء المكذبين بآيات الله - تعالى - أمراً نبياً - ﷺ - أن ينفي عن نفسه علم الغيب، وهو ليس ملكاً، إنما هو متبع للوحي، ويأمره أن ينذر بالقرآن الذي أوحاه الله إليه، ويبين له الطريقة التي يجب أن يعامل بها الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأن يقبل توبة من يأتيه تائباً، إذ يقول تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٣٥) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِغَايَتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣٦) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ تُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٧﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٣٧) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (٣٨) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِغَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣٩) وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيَّاتِ لِلنَّاسِ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ (٢).

(١) الأنعام 33 - 35.

(٢) نفسها 48 - 55.

ذكر أبو السعود أن قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على الإطلاق وتحقيق ما في عهدة الرسل - عليهم السلام - وإظهار أن ما يقترحه الكفرة عليه - عليه السلام - ليس مما يتعلق بالرسالة أصلاً ، وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العدالة الإلهية ⁽¹⁾ .

ونجد في موضع آخر من هذه السورة تصرفاً للقول يثبت إنزال الكتاب على محمد ﷺ - بحجة قاطعة قريبة من أذهانهم ، وهو توجيه السؤال لهؤلاء الكافرين ، مبيناً ظلم الذين يفترون على الله كذباً ، داحضاً شبهاتهم .

وقد جمع بين الكتاب الذي أنزل على محمد ﷺ - والكتاب الذي أنزل على موسى - عليه السلام - في سياق واحد ، احتجاجاً عليهم فيقول عز وجل : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٠١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ ⁽²⁾ .

وقد أوضح أبو حيان هذا الاحتجاج فقال : «إن كان المنكرون بني إسرائيل فالاحتجاج عليهم واضح ؛ لأنهم ملتزمون نزول الكتاب على موسى ، وإذا كانوا العرب فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول» ⁽³⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 3 / 135 .

(2) الأنعام 91 - 93 .

(3) البحر المحيط 4 / 181 .

وكيفما كان المنكرون بني إسرائيل أو غيرهم فإن في هذه الآيات الإلزام المفحم والحجة البالغة، والفصل الفارق بين الحق والباطل، قد دحضت به حجة الخصوم، وأرشدوا إلى المحجة، وعند توجيه الله - تعالى - نظر المجادل إلى الحقائق من غير اتجاه إلى إلزام من أول الأمر، أو بعد إلزامه وإفهامه يكون تصريح البيان، ومناحي التأثير، وتكون العبارات التي تخاطب العقل والوجدان، وتمس مواطن الإحساس، وتنوع المناهج وتتصافر المعاني، وللألفاظ جدتها وطلاوتها، وتنوع الأساليب من استفهام إلى تعجب إلى تهديد إلى إخبار، ويختلف الاتجاه إلى مواضع الاستدلال وينابيعه، فمرة يكون الاستدلال برد المسائل إلى أمور بديهية معروفة، أو حقائق مشهورة مألوفة يختر المجادل أمامها صاغراً⁽¹⁾.

وهكذا فقد اتجه الاستدلال القرآني في هذه الآيات إلى بطلان دعوهم بأمر معروف مشهور مألوف لديهم لا يماري فيه أحد، وهو إنزال الكتاب على موسى - عليه السلام - إذ قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾⁽²⁾؛ لأن هذا الكتاب اشتهر لديهم، وهو أمر مستمر عندهم يدل عليه التعبير بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار في قوله تعالى: ﴿تَجْعَلُونَهُ﴾ مصوراً لهم بصورة دقيقة مشاهدة أمام العيان.

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾⁽³⁾. في هذه السورة له نظائر في القرآن الكريم بلغ استقراؤها تسع آيات وردت في مواضع مختلفة ومع ذلك فإن هذه الآيات الكريمة لا تكرر فيها ولا بينها؛ لأن لكل موضع سياقه ومعانيه التي يحققها، وهو ما نلاحظه من فروق بين هذه الآيات التي نكتفي منها بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ

(1) المعجزة الكبرى ص 383.

(2) الأنعام 91.

(3) نفسها 21.

مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ⁽²⁾﴾. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِفَايِتٍ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا⁽³⁾﴾. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِفَايِتِهِ⁽⁴⁾ أُولَئِكَ يَنَازِعُونَ فِيهِمْ مِنَ الْكِتَابِ⁽⁴⁾﴾.

إن الآية الأولى جاءت في سياق بيان أن أهل الكتاب يعرفون النبي ﷺ. كما يعرفون أبناءهم، وأن الجزء الثاني منها يختلف عما في غيرها وهو قوله: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِفَايِتِهِ﴾ وأنها أعقبت كذلك بتعقيب يختلف عن غيرها وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.

وأما الآية الثانية فقد جاءت في سياق عرض حجة أخرى جديدة غير الحجة الأولى، وهو أن القرآن الكريم مصدق للكتب التي قبله في إثبات التوحيد والأمر به ونفي الشرك والنهي عنه، وفي سائر أصول الشرائع التي لا تنسخ⁽⁵⁾. وفي سياق بيان مهمته ﷺ. وقد اختلفت عن غيرها فيما لحقها من بيان كما هو واضح فيها.

وأما الآية الثالثة فقد اختلفت عن غيرها بالتعقيب بالفاء لترتيب ما بعدها على ما سبق من تبكيثهم وإظهار كذبهم وافتراءهم، أي هو أظلم من كل ظالم⁽⁶⁾.

وقد جاءت في سياق بيان أحكام فقهية في حق بني إسرائيل، كما أن الجزء الثاني من الآية الكريمة وتعقيبها مخالف للآيات الأخرى في المعنى والأسلوب. وهو قوله: ﴿لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

(1) الأنعام 93.

(2) نفسها 144.

(3) نفسها 157.

(4) الأعراف 37.

(5) إرشاد العقل السليم 3/ 162.

(6) نفسه ص 194.

وأما الآية الرابعة ، فقد اختلفت كذلك عن غيرها في السياق والتعقيب ، فجاءت في سياق الجمع بين ما أنزل على موسى - عليه السلام - والقرآن الكريم الذي أنزل على محمد - ﷺ - وبيان منزلته العظيمة والأمر باتباعه ، وأنه حجة بيّنة من عند الله - سبحانه وتعالى - لذلك جاءت هذه الآية مناسبة لموقعها ، وكذلك التعقيب جاء مناسباً لما أعقب به ، مخالفاً لما أعقب به الآيات الأخرى .

وأما الآية الخامسة فقد اتّفقت مع الآية الأولى في شيء من المعاني والأسلوب ، واختلفت معها وغيرها في السياق الواردة فيه ، وكذلك اختلفت معها في الجزء الثاني منها وتعقيبها .

فقد وردت في سياق الوعيد لمن يكذب بآيات الله - تعالى - ، فجاءت هذه الآية مناسبة لسياقها .

ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة الأنعام:

يتنوع الأسلوب القرآني تنوعاً عجيباً في كثير من المواضع ، وهو خاصية من خصائصه الأسلوبية ؛ لتحقيق مقاصده المتنوعة ، وذلك ما أشار إليه إسماعيل فاروقي ، عند حديثه عن الخاصية الثامنة من خصائص القرآن الكريم ، إذ ذكر أن التركيب القرآني ليست له بنية بالمعنى المألوف للكلمة⁽¹⁾ ، فهو يشتمل على زمن الحاضر ، والماضي ، والمستقبل والأمر في مقطع واحد ، بمعنى أنه يتحرك من الأسلوب الإخباري (ضمير المفرد الغائب) إلى الأسلوب الخطابى (ضمير المفرد المخاطب) ويتحرك أيضاً من الأسلوب الوصفى إلى الأسلوب التقريرى ، ومن الأسلوب الاستفهامى إلى الأسلوب التعجبى ، وهو يرى أنه (أسلوب تكرارى) ومع ذلك في كل إعادة هناك معان مختلفة⁽²⁾ .

(1) يعني بذلك أنه ليس هناك طريقة مطردة ، تجدها في كل مكان ، وإنما يتنوع أسلوبه تنوعاً .

(2) The Cultural of Islam, Ismail R. Alfaruqi, Page 733 - 734.

إنَّ هذا التحليل يكشف لنا عن فهم عميق لما يتميَّز به القرآن الكريم من تنوع عجيب في أسلوبه البديع ، وتنقَّلاته الفريدة بقصد تحقيق مقاصده المتنوعة ، بيد أنَّني أخالفه الرأي فيما ذهب إليه من أنَّه (أسلوب تكراري) بل هو تصريف للبيان القرآني المعجز ، والذي نستدلُّ عليه بقوله : «ومع ذلك في كل إعادة معان مختلفة» فهذه المعاني المختلفة التي يلاحظها من يتأمَّل أسلوب القرآن الكريم ومعانيه ، يجدها تبيَّن جديداً لم يكن في غيرها ، وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لوصفها بالتكرار .

ومما تجدر الإشارة إليه - ونحن نتحدَّث عن الأسلوب القرآني وتصريفاته المختلفة - أنَّ بعض الباحثين ، ممَّن لم يمعن النظر في فهم هذا الأسلوب ، يصفه أحياناً بالتكرار ، ومن ذلك أنَّ الباحث عبد الله يوسف علي ، تحدَّث عن أسلوب الوحي وأسلوب البشر في الكتابة ، مبرزاً ما يتميَّز به القرآن الكريم عن الكتب المصنَّعة والمبوبة بمعنى أنَّه لم يكن مقسماً إلى أبواب وفصول .

إن ما ذكره من فروق بين الكتاب العزيز ، وبين غيره من الكتب المبوبة في موضوعات معيَّنة ، لا اعتراض لنا عليه ، وإنَّما اعتراضنا عليه في نقطتين الأولى فيما ذهب إليه من وصف القرآن الكريم بعدم الانسجام ، حين قال : «إن الكتب التي ندرسها عامَّةً ، نجد أنَّ جميع ما فيها من معلومات وأفكار ودلائل يدور حول موضوع بعينه ، بأسلوب تألفي وبصورة منسجمة»⁽¹⁾ .

إنَّ الأمر بخلاف ذلك ، فأيات القرآن الكريم منسجمة تمام الانسجام ، متماسكة مترابطة بعضها ببعض وهو ما بيَّناه في فصل بناء الآيات⁽²⁾ .

وأما الاعتراض الثاني فيما وصفه به من التكرار حين قال : «فيجد أسلوباً لم يألفه قبل ، إذ إنَّه يرى فيه المسائل العقائدية والتعاليم الخلقية ، والأحكام الشرعية ، والدعوة والنصيحة ، والعبرة والنقد ، والزجر والتخويف والترغيب ، والحجج

(1) قرآن مجيد ص 5 .

(2) يراجع فصل بناء الآيات .

والشواهد، والقصاص التاريخية، والإشارات إلى آيات الله في الكون كل ذلك يتكرر بيانه بين حين وحين، ويبدأ ويعاد بوجوه متباينة وأساليب متنوعة، كما أنه بينما يطرق موضوعاً فإذا به يولي وجهه شطر موضوع ثان وثالث، بل يكون الأمر أغرب من ذلك، حين يبدأ موضوعاً ثم يتخلله موضوع آخر بغتة، كما يتبدل المخاطب والمتكلم بين حين وآخر، وتتجه وجهة المحاوراة إلى جهات مختلفة مرة بعد أخرى⁽¹⁾.

ومن ثم نستطيع القول: إن ما ذكره هذا الباحث هو تصريح للقول، وليس التكرار الذي ذهب إليه، ذلك أن التكرار يكون متفقاً في المعاني والأساليب، وليس له وجوه متباينة، وأساليب متنوعة.

إنه بهذا التحليل لم يهتد إلى المصطلح المناسب الذي كان عليه أن يرجع إليه هذا التنوع، وهذا التباين، الذي هو التصريف البديع، والتفنن العجيب، الذي اختص به الأسلوب القرآني المعجز، ذلك أن الانتقال بين هذه الأساليب ودلالاتها المعنوية، دقيق إلى أبعد حدود الدقة، وهو انتقال تم بين الاتساق في التعبير، والاتساق في المعاني التي يحققها ذلك التعبير.

ولا عجب في ذلك فهي روعة النظم القرآني وعظمته التي ميزته عن غيره من الأساليب الثرية والشعرية.

إن الذي ينبغي أن أشير إليه في هذا الصدد أن المعنى - كما قيل - هو الذي يحدد نوع اللفظ في كل النصوص العالية، ذلك أن الألفاظ في القرآن الكريم نزلت من لدن القدرة الإلهية معبرة عن معانيها الدقيقة، بمعنى أنه إذا وردت مادة بصيغتين أو أكثر فليس ذلك فراراً من التكرار، وإنما يحدث لأن كل صيغة تعبر عن معنى لا تعبر عنه الصيغة الأخرى. مهما تقاربتا.

وعلى هذا - مع فارق المقارنة - فالبلغاء كلما علت أساليبهم فإنهم لا ينتقلون من صيغة إلى أخرى خشية التكرار، وإنما ينتقلون إذا انتقلوا لطروء جديد على المعنى

(1) قرآن مجيد ص 5.

لم يكن فيه عندما استعملوا الصيغة الأولى، ويقدر ما يخلُ البليغ بهذه القاعدة بقدر ما يكون ذلك نقصاناً في بلاغته⁽¹⁾.

وقد أوضح هذا الانتقال الأسلوبي في القرآن الكريم، وتفتُّه الرائع في المعنى الواحد، صاحب «الصورة الأدبية في القرآن الكريم» إذ قال: «وكما أنَّ الأسلوب القرآني في تصويره ينتقل من معنى إلى معنى بهذا التفتُّن الرائع، فإنَّ هذا الانتقال قد يكون في المعنى الواحد بين الإنشاء والإخبار، والإظهار والإضمار، والمضى والحضور، والاستقبال والتكلُّم، والغية والخطاب، إلى غير ذلك من طرق الأداء، مما يطلق عليه العلماء اسم الالتفات، وهو الخروج من صيغة إلى أخرى لفوائد منها، نظرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال، لما جبلت عليه النفوس من حبِّ التثقلات، والسلامة من الاستمرار على منوال واحد، هذا من جهة فائدته، ويختصُّ بعد ذلك كلُّ موضوع بنكت ولطائف باختلاف محلِّه، وبخصوصية بلاغية دعت إليه، كالتعظيم أو التحقير أو التوكيد أو الإيضاح إلى غير ذلك»⁽²⁾.

إن هذا التنوع في الأسلوب الدالُّ على إثبات النبوة والرسالة هو ما ستحدث عنه في المطلب الآحق.

إنَّ المتأمل في أساليب إثبات النبوة والرسالة في سورة الأنعام يجدها قد تنوعت تنوعاً عجيباً، مظهرةً بذلك إعجاز القرآن الكريم وبلاغته من خلال تلك التثقلات البديعة من أسلوب إلى آخر حسب مقتضيات الأحوال، وما تحقَّقه هذه الأساليب من مقاصد متنوعة، ذلك أن معاني النبوة والرسالة في هذه السورة قد بدأت بالأسلوب الإخباري المؤكِّد الدالُّ على العموم لتأكيد حال المكذِّبين في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾⁽³⁾.

(1) سرّ الإعجاز ص 118 - 119 بتصرف.

(2) الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 177.

(3) الأنعام 4.

وفي الآية الموالية لها أيضاً أسلوب إخباري مؤكد في قوله تعالى :
﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾⁽¹⁾.

وقد جمع في هذه الآية بين الزمن الماضي والمستقبل عندما قال : ﴿ فَسَوْفَ
يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾.

ثم انتقل إلى أسلوب الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ ﴾⁽²⁾.

ثم انتقل إلى أسلوب الشرط في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي
قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾⁽³⁾.

ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأسلوب الإخباري ويدمج فيه الأسلوب الشرطي في
قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا
يُنْظَرُونَ ﴾⁽⁴⁾.

وهذا الأسلوب معدود من محسنات الوصل ، وهو إيراد أحد الجملتين على
الإطلاق ، وفي الأخرى التقييد بفعل الشرط ، فالمعطوف عليه جملة قالوا هي
مطلقة ، والمعطوف جملة ﴿ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ وهي مقيدة بفعل الشرط ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾ لأن
الشرط مقيد للجواب⁽⁵⁾.

ثم انتقل إلى الأسلوب الشرطي في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَاً
لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيْسُونَ ﴾⁽⁶⁾.

(1) الأنعام 5.

(2) نفسها 6.

(3) نفسها 7.

(4) نفسها 8.

(5) انظر معجم البلاغة العربية 2/ 952 (باب الواو).

(6) الأنعام 9.

ثمَّ ينتقل إلى الأسلوب الإخباري التقريري ، إذ يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آسْتَهْزِئَ
بِرُسُلِهِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾⁽¹⁾ .

ثمَّ ينتقل إلى أسلوب الأمر ويدمج فيه الأسلوب الاستفهامي المبين لحال
المكذِّبين في قوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴾⁽²⁾ .

ثمَّ ينتقل إلى الأسلوب الاستفهامي المراد منه تبيكيت المكذِّبين ، مقروناً به الأمر
التقريرى والقسم المراد به الوعيد في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾⁽³⁾ .

ذكر المفسِّرون أنَّ هذا سؤال تبيكيت وتقرير على أنَّه المتعيَّن للجواب بالاتفاق ،
بحيث لا يتأتَّى لأحد أن يجيب بغيره⁽⁴⁾ .

وقد حلَّ المراغي هذه الآية تحليلاً قيماً ، مستخدماً في ذلك ذوقه الجمالي
ومتلمساً أسرار البيان القرآني ، إذ قال : « ثمَّ ذكر هنا هذه الأصول الثلاثة - يعني
التوحيد ، والبعث والجزاء ، ورسالة محمد ﷺ - بأسلوب آخر : أسلوب السؤال
والجواب ، بهرهم فيه بالحجَّة ، ودلَّهم على واضح الحجَّة ، تفتُّناً في الحجاج في
المواضع الهامَّة ، فإنَّ الأدلَّة إذا تضافرت على مطلوب واحد كان لها في النفس قبولٌ
أيما قبول ، وكذلك أساليب الحجاج إذا تنوعت دفعت عن السامع السأم وجعلته
ينشط لسماع ما يلقي إليه ، فهو إذا لم يعقل الدليل الأوَّل أو عمي عليه أسلوبه رأى
في الدليل الثاني ما ينير له طريق المطلوب ، أو رأى في الأسلوب الثاني ما يكفيه

(1) الأنعام 10 .

(2) نفسها 11 .

(3) نفسها 12 .

(4) تفسير البضاوي 7 / 2 وإرشاد العقل السليم 3 / 115 ، وفي ظلال القرآن 2 / 1048 .

مؤونة البحث في الدليل الأول فهو في غنى بما يكون أمامه عن أن يبحث عن فائت أو يلجأ إلى غائب ، ومن ثم نرى الخطباء المفلقين والعلماء المبرزين ينوِّعون أساليب حجاجهم ويكثرون البراهين على المطلوب الواحد ؛ ليكون ذلك أدعى إلى الإقناع وأقرب إلى الاقتناع⁽¹⁾ .

نحمد له هذا التحليل الوجيه ، الذي يبيِّن سرَّ الانتقال في الأسلوب القرآني بين المعاني المختلفة ، موضِّحاً بذلك بلاغة التصريف القرآني وسرَّ إعجازه الذي لا نظير له في أسلوبه ومعانيه .

ثمَّ ينتقل إلى الإخبار في قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾⁽²⁾ .

ثم نجده ينتقل في آية واحدة إلى عدَّة أساليب من الأمر إلى الاستفهام الإنكاريّ ، فالأسلوب الخبريّ ، فالأمر ، فالأسلوب الإخباريّ المؤكِّد مرة ثانية ، فالنهي عن الشرك بالله - تعالى - وذلك في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَحْسَنُ وَلِيَّا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾⁽³⁾ . وهكذا فإنَّ هذا الانتقال العجيب والتفنُّن الدقيق من أسلوب إلى آخر ، الذي ينفرد به القرآن الكريم عن غيره من ألوان الكلام ، ما يؤكِّد أن للكلام القرآني من جلال الوصف وعظيم الحال ، ما هو مظهر من مظاهر إعجازه وسرٍّ من أسرار بلاغته .

ثمَّ يجمع بين الأمر والإخبار المؤكِّد إنكار الرسول - ﷺ - في وجه المشركين ، في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) تفسري المراغي 7 / 85 .

(2) الأنعام 13 .

(3) آية 14 .

(4) آية 15 .

ثمَّ ينتقل إلى الأسلوب الشرطي ، فيعطف ثلاثة أساليب شرطية بعضها على بعض في قوله تعالى : ﴿ مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (1) .

ثمَّ ينتقل إلى الأسلوب الخبري ، تصويراً لقهر الله - تعالى - وعلوه بالغلبة والقدرة (2) في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (3) .
ثمَّ انتقل إلى الأمر الموجه للرسول - ﷺ - فالأسلوب الاستفهامي التقريري ، فالأمر الموجه للرسول - ﷺ - بأن يتولى الجواب بنفسه إماماً للإيدان بتعيينه وعدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره أو لأنهم ربما يتلعثمون فيه لا لترددهم في أنه أكبر من كل شيء بل في كونه شهيداً في هذا الشأن (4) .

ثمَّ عطف عليه الأسلوب الخبري المبين للوحي القرآني ، ولمهمة هذا الوحي .
ثمَّ عطف عليه الأسلوب الاستفهامي التقريري مع إنكار واستبعاد (5) ثم عطف عليه كذلك الأمر الموجه للرسول - ﷺ - أن لا يشهد أن مع الله آلهة أخرى ، بل إنما يشهد بأن الله - تعالى - إله واحد لا إله إلا هو وأن يتبرأ من إشراكهم به - تعالى - وذلك في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (6) .

والذي نريد أن نقف عنده في هذه الآية ، أنه ليس هناك تكرار كما رآه أبو السعود حين قال : « إن تكرير البين في قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾

(1) الأنعام 16- 17 .

(2) انظر الكشاف 9/2 ، وتفسير البضاوي 9/2 ، وإرشاد العقل السليم 117/3 .

(3) الأنعام 18 .

(4) إرشاد العقل السليم 118/3 .

(5) تفسير البضاوي 10/2 ، وإرشاد العقل السليم 118/3 ، والكشاف 10/2 .

(6) الأنعام 19 .

لتحقيق المقابلة»⁽¹⁾. وذلك لاختلاف الضمائر وعودها، فالضمير الأول خاص بالرسول وعائد عليه، وأمّا الثاني فهو خاصّ بالمشرّكين وعائد عليهم، فلا وجه للتكرار في ذلك.

وكذلك فيما رآه من تكرير ﴿قُلِ﴾ حين قال: «قل: تكرير للأمر للتأكيد»⁽²⁾. فلا تكرار في ذلك؛ لأنه ورد في كل مرة دالاً على معنى من المعاني، أي أنّ المعنى الأول غير الثاني، والثاني غير الثالث.

ومن ثمّ نستطيع القول: إنّ لا تكرار في المعاني ولا في الأساليب، الوارد في سياقها لفظ ﴿قُلِ﴾.

ولنرجع إلى تنوع أساليب هذه السورة، إذ انتقل الأسلوب إلى الإخبار فجاء جواباً عما سبق من قولهم لقد سألنا عنك اليهود والنصارى، آخر عن تعيين الشهيد مسارعة إلى إلزامهم بالجواب عن تحكّمهم، وذلك ما أشار إليه أبو السعود⁽³⁾ عند توجيه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾⁽⁴⁾. ثمّ انتقل إلى الاستفهام المراد منه الإنكار والاستبعاد، مقروناً به الأسلوب الإخباري المؤكّد لعدم فلاح الظالمين، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾⁽⁵⁾.

ونجد أنّ آيات المقطع الثاني قد بدأت بالأسلوب الإخباري المؤكّد لعلم الله تعالى، عما يلاقيه الرسول ﷺ. من إصرار الكفار على التكذيب والمبالغة فيه، ثم يدمج فيه أسلوب النفي فالاستدراك في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾⁽⁶⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 118/3.

(2) نفسه.

(3) نفسه.

(4) الأنعام 20.

(5) آية 21.

(6) آية 33.

ذهب أبو السعود إلى أن الالتفات في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِضَائِقَتِ اللَّهِ تَجَحَّدُونَ﴾ إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من جحود آياته - تعالى - وإيراد الجحود في مورد التكذيب للإيذان بأن آياته - تعالى - من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كلُّ أحد، وأن من ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم⁽¹⁾.

ثم عطف عليه أسلوب القسم الذي صدر به الكلام، مقرونًا به الأسلوب الإخباري في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتْنَهُمْ نَصْرُنَا﴾⁽²⁾.

فلا اعتراض في قوله تعالى: ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ وهو مقرر لما قبله من إتيان نصره إياهم⁽³⁾ ثم أدمج فيه الأسلوب القسمي المؤكِّد وعد الله لرسوله في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّنَا الْمُرْسَلِينَ﴾.

أشار أبو السعود إلى أن «تصدير الكلام بالقسم في هذه الآية لتأكيد التسلية، وتنوین رسل للتفخيم والتكثير»⁽⁴⁾.

ثم انتقل إلى الأسلوب الشرطي المؤكِّد لإيجاب الصبر المستفاد من التسلية مقرونًا بأسلوب النهي الموجه للرسول - ﷺ - عما كان عليه من الحرص الشديد على إسلام الكفرة، والميل إلى إتيان ما يقترحونه من الآيات طمعًا في إيمانهم⁽⁵⁾ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾⁽⁶⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 3/ 127.

(2) الأنعام 34.

(3) إرشاد العقل السليم 3/ 128.

(4) نفسه ص 127.

(5) نفسه ص 129.

(6) الأنعام 35.

وأما آيات المقطع الثالث، فقد بدأت بالأسلوب الإخباري، مقروناً به
الأسلوب الشرطي، فأسلوب النفي في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽¹⁾.

قال أبو السعود: «كلام مستأنف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على
الإطلاق وتحقيق ما في عهدة الرسل - عليهم السلام - وإظهار ما يقترحه الكفرة عليه -
عليه السلام - ليس مما يتعلق بالرسالة أصلاً، وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر
جرت عليه العادة الإلهية»⁽²⁾.

ثم عاد إلى الإخبار، المراد به الترغيب في الإيمان والتحذير من تكذيب
المرسلين، جامعاً فيه بين الفعل الماضي والمضارع، وذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾⁽³⁾.

ثم انتقل إلى الأمر الموجه للرسول - ﷺ - فالنفي المراد به تبرئته - ﷺ - عما
يقترحونه عليه، فأسلوب القصر، فأسلوب الاستفهام الإنكاري، فأسلوب
الاستفهام المراد منه التقرير والتوبيخ. وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾⁽⁴⁾.

كما أن في هذا الأسلوب مثل للضال والمهتدي، في قوله تعالى:
﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ وذلك لبيان المفارقة بينهما وتقريبها إلى الأذهان.
إن هذا المثل قد وقف عنده المفسرون، وبينوا أسرارها، فهذا أبو السعود يقول:
«مثل للضال والمهتدي على الإطلاق، والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من

(1) الأنعام 48.

(2) إرشاد العقل السليم 3/ 135.

(3) الأنعام 49.

(4) نفسها 50.

الحقائق ومن يعلمها، وفيه من الإشعار بكمال ظهورها ومن التنفير عن الضلال والترغيب في الاهتداء ما لا يخفى⁽¹⁾.

وقال البيضاوي: «مثل للضال والمهتدي، أو الجاهل والعالم، أو مدّعي المستحيل كاللوهية والملكية، ومدّعي المستقيم كالنبوة»⁽²⁾.

ومن ثم نستطيع القول: إنّ هذين التوجيهين لا تعارض بينهما، وإنما يؤازر أحدهما الآخر في بيان أسرار هذا المثل، الذي يظهر روعة البيان القرآني وجلاله.

ثم انتقل الأسلوب إلى الأمر الموجه للرسول - ﷺ - فالأسلوب التعليلي في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾⁽³⁾.

ثم إلى النهي الموجه للرسول - ﷺ - أيضاً، فالاعتراض في قوله - عز وجل -: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁴⁾.

قال البيضاوي: «ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم وينافي بإبعادهم»⁽⁵⁾.

ثم انتقل إلى الإشارة، فالتعليل، مقروناً به الاستفهام، المراد منه إنكار وقوع المنّ، فالاستفهام المراد منه تقرير علمه البالغ - سبحانه وتعالى - في قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾⁽⁶⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 137/3.

(2) تفسير البيضاوي 19/2.

(3) الأنعام 51.

(4) آية 52.

(5) تفسيره 19/2.

(6) الأنعام 53.

ثمَّ انتقل إلى الأسلوب الشرطيّ، مقرونًا به أسلوب الأمر، مدموجًا به الأسلوب الخبريّ المؤكّد، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ فَقُلْ سَلَمْتُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽¹⁾.

ثمَّ عاد إلى الأسلوب الإشاريّ مرّة ثانية، مقرونًا به الأسلوب التعليليّ، وهو يختلف عنه في المرّة الأولى، إذ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَسِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾⁽²⁾.

وهذا الأسلوب يكثر وروده في القرآن الكريم، وهو بدء الجملة بلفظ الإشارة ثمَّ زيادة الواو قبل التعليل، كما حدث في الآية السابقة⁽³⁾.

ثمَّ انتقل إلى الأمر، فالأسلوب الإخباريّ المؤكّد، فالنهي، إذ قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾⁽⁴⁾.

قال البيضاوي: «تأكيد لقطع أطماعهم، وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجھال لهم، وبيان لمبدأ ضلالهم، وأنَّ ما هم عليه هوى وليس بهدى وتنبیه لمن تحرّى الحقَّ على أن يتّبع الحجة ولا يقلد»⁽⁵⁾.

ثمَّ يعود إلى الأمر، فالأسلوب الخبريّ المؤكّد في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن نَّبِيٍّ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ﴾⁽⁶⁾.

(1) الأنعام 54.

(2) نفسها 55.

(3) انظر البيان في روائع القرآن ص 174.

(4) الأنعام 56.

(5) تفسيره 2/ 21.

(6) الأنعام 57.

وأما المقطع الرابع : فقد بدأت آياته بنفي معرفتهم لله تعالى - حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد ، فالأسلوب الإخباري المبين إنكار المشركين لبعثة الرسل وإنزال الكتاب ، فالأسلوب الأمر ، مدموجاً به الاستفهام التقريري ، ثم الأمر الموجه للرسول - ﷺ . أن يجيب على هذا السؤال على طريقة التبيكيت وإلقام الحجر ⁽¹⁾ .
 إذ قال تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ⁽²⁾ .

قال الزمخشري : « وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله - ﷺ - . فألزموا ما لا بدّ لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى - عليه السلام - وأدرج تحت الإلزام توبيخهم ، وإن نعى عليهم سوء جهلهم لكتابهم وتحريفهم ، وإبداء بعض وإخفاء بعض » ⁽³⁾ .

وتبعه أبو السعود إذ قال : « فالنفي بمعناه الحقيقي ، والقائلون هم اليهود ، وقد قالوه مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله - ﷺ - . فألزموا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره أصلاً » ⁽⁴⁾ .

ثم أشير إلى القرآن الكريم ، وذكر صفاته ، ثم إلى الأسلوب التعليلي في قوله - عز وجل - : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

ثم انتقل إلى الاستفهام التعجبي ، فالنفي ، فالشرط المبين حال الظالمين وهم في غمرات الموت ، فالوعيد المبين لجزائهم بسبب تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها فقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ أَلْيَوْمَ

(1) انظر إرشاد العقل السليم 161 / 3 .

(2) الأنعام 91 .

(3) الكشاف 34 / 2 .

(4) إرشاد العقل السليم 161 / 3 .

(5) الأنعام 92 .

تَجَزُّوتْ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١﴾ .

يتَّضح لنا مما سبق أنَّ الأسلوب القرآني يتصرَّف بطرائق شتى؛ ليحقِّق مقاصد القرآن العالية، المتنوِّعة في روعة وانسجام، ذلك أنَّ الانتقال العجيب في هذه الأساليب من نوع إلى آخر، لا يخفى وجه تأثيره في روعة الكلام، وتحقيق المقاصد، وبالتالي تأثيره على المخاطبين، ممَّا لا يدع مجالاً للشك أنَّ هذا الانتقال الرائع، ما كان إلاَّ استجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني التي تتعاقب أثناء الكلام. إنَّ هذا الانتقال سواء كان في الأساليب أو في المعاني - هو مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، وسرٍّ من أسرار بلاغته.

المثال الثاني: تنوُّع المعاني والأساليب الدالَّة على النبوة والرسالة في سورة يونس: نجد أنَّ القرآن الكريم يصرِّف إثبات النبوة والرسالة في سورة يونس بطريقة تختلف عمَّا عُرِض في غيرها، فيما تضمَّنته من معانٍ وأساليب تثبت نبوة محمَّد - ﷺ - وصدق رسالته، وهو ما ستيبَّه هذه الدراسة، والتي سنتحدَّث فيها عن أمرين، أولهما: تنوُّع المعاني، وثانيهما تنوُّع الأساليب المحقِّقة لتلك المعاني.

أولاً: تنوُّع المعاني الدالَّة على النبوة والرسالة في سورة يونس: إنَّ التأمل في هذه السورة يظهر له أنَّ في هذه المعاني تصريحاً للقول، بيَّنه التنويع في ذكر الدلائل المثبتة نبوة محمَّد - ﷺ - ورسالته فمن ذلك ما بيَّنه المولى - عزَّ وجلَّ - أنَّ هؤلاء الكافرين إذا ثلَّبت عليهم آيات الله الواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، فإنَّهم يطلبون الإتيان بقرآن غير هذا الذي أنزله على محمَّد - ﷺ - أو يبدِّله، إذ قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُتَبَّرُ بِحُجَّتِهِمْ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ﴾ (٢).

(١) الأنعام 93.

(٢) يونس 15.

ثمَّ ينتقل الخطاب من بيان قبائح أعمال الكافرين إلى أمر الرسول - ﷺ - أن ينفي عن نفسه تبديل القرآن ، وفي ذلك حجة عليهم أنه من عند الله ، وأن الرسول - ﷺ - متبع للوحي ومتقيّد بما يوحى إليه ، لا يزيد ولا ينقص شيئاً ، إذ قال تعالى : ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ⁽¹⁾ .

ذكر ابن عطية ، أن هذه الآية نزلت في قريش ؛ لأنَّ بعض كفّارهم قال هذه المقالة على معنى ساهلنا يا محمد واجعل هذا الكلام الذي هو من قبلك على اختيارنا وأحلّ ما حرّمته ، وحرّم ما حللته ؛ ليكون أمرنا حينئذ واحداً ، وكلمتنا متصلة ، فذمّ الله هذه الصنعة ، وذكّرهم بأنّهم يقولون هذا للآيات البيّنات ، ووصفهم بأنّهم لا يؤمنون بالبعث ، ثم أمر الله نبيّه - عليه السلام - أن يردّ عليهم بالحقّ الواضح ، كما أن في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ⁽²⁾ . كمال الحجة ، أي هذا الكلام ليس من قبلي ولا من عندي ، وإنّما هو من عند الله ، ولو شاء ما بعثني به ولا تلوته عليكم ، ولا أعلمتكم به ⁽³⁾ .

وهو «تحقيق حقيقة القرآن وكونه من عند الله - تعالى - إثر بيان بطلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالة ، وإنّما صدر بالأمر المستقل مع كونه داخلاً تحت الأمر السابق ، إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه وإيداناً باستقلاله مفهوماً وأسلوباً ، فإنّه برهان دالٌّ على كونه بأمر الله - تعالى - ومشيبته» ⁽⁴⁾ .

يتّضح لنا من هذين التوجيهين ، أنّه لا تعارض بينهما ، وإنّما يكمل أحدهما الآخر ، في بيان ما اشتملت عليه الآيتان الكريمتان من حجج واضحة ، على صدق نبوة محمد - ﷺ - وإثبات رسالته .

(1) يونس 15 .

(2) نفسها 16 .

(3) المهرر الوجيز 3/ 110 .

(4) إرشاد العقل السليم 4/ 129 .

ونجد أن في قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾⁽¹⁾. دليلاً جديداً على صحة النبوة والرسالة، وهو أيضاً حجة على كفار قريش.

وقد فصل أبو السعود هذا الدليل تفصيلاً يدل على عمق فهمه وسعة إطلاعه إذ قال: «تعليلاً للملازمة المستلزمة لكون تلاوته بمشيئته - تعالى - وأمره حسبما بين أنفاً، لكن لا بطريق الاستدلال عليها بعدم تلاوته - ﷺ - فيما سبق بسبب مشيئته - تعالى - إياه، بل بطريق الاستشهاد عليها بما شاهدوا منه - ﷺ - في تلك المدة الطويلة من الأمور الدالة على استحالة كون التلاوة من جهته - ﷺ - بلا وحي.

والمعنى قد أقمت فيما بينكم دهرًا مقدار أربعين سنة تحفظون تفاصيل أحوالي طرّاً، وتحيطون بما لديّ خبراً من قبل نزول القرآن الكريم، لا أتعاطى شيئاً مما يتعلّق به لا من حيث نظمه المعجز، ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع»⁽²⁾.

ونجده في موضع آخر من هذه السورة يثبت نبوة محمد - ﷺ - ورسالته بالتحديّ بالقرآن الكريم؛ لأن فيه دليلاً على صدق النبوة والرسالة، فيقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٨) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٩) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ (٣٠) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْفُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣١) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّيْءَ وَلَوْ كَانُوا

(1) الآية السابقة.

(2) إرشاد العقل السليم 4/ 130.

لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٩﴾^(١).

وهكذا فإن إثبات النبوة والرسالة يختلف في كل مرة عما ذكر في غيره من السور التي ورد فيها، من حيث الدلالات والأساليب، إذ نجد في كل مرة أن إثباتها مرتبط ارتباطاً عضوياً بسياقها الواردة فيه، ففي الآيات الكريمة ينفي المولى - عز وجل - افتراء القرآن - كما يدعون - ويتحداهم ليثبت عجزهم وصدق القرآن الكريم، الذي هو صدق الرسول - ﷺ - فيقول تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

قال أبو حيان: «لما نفى - تعالى - أن يكون القرآن مفترى، بل جاء مصداقاً لما بين يديه من الكتب، وبياناً لما فيها، ذكر أعظم دليل على أنه من عند الله، وهو الإعجاز الذي اشتمل عليه، فأبطل بذلك دعواهم افتراءه»^(٢).

والجدير بالإشارة إليه في هذا المقام، أن التحدي بالقرآن الكريم ورد في غير ما آية، قد ذكرناها في حديثنا عن مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم وهي تختلف في كل مرة عما في غيرها، معنىً وأسلوباً، تبعاً لمقتضيات الأحوال، ومناسبات النزول، كما أن في هذا التحدي تدليلاً من الصعب إلى السهل، ذلك أن هذه الآيات تدرجت معهم من الصعب إلى السهل في كل مرة، تمشياً مع المواقف التي وقع فيها التحدي، وهو تصريح للبيان القرآني بطرائق وأساليب مختلفة؛ لأن هذا التصريف وجه من وجوه إعجازه وسر من أسرار بلاغته.

وقد أوضح هذا التدلي صاحب تفسير «التحرير والتنوير» إذ قال: «وقد كان التحدي بالإتيان بكتاب مثل ما نزل منه، ففي سورة الإسراء: ﴿قُلْ لِّينِ أَجْتَمَعَتْ

(1) يونس 37 - 44.

(2) البحر المحيط 5/ 159.

الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿١﴾ .

فلما عجزوا استنزلوا إلى الإتيان بعشر سور مثله في سورة هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (2) . ثم استنزلوا إلى الإتيان بسورة مثله في سورة يونس (3) .

وكذلك في سورة البقرة بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (4) .

إنَّ الذي نلاحظه في هذه الآيات الكريمة أنَّ التحديَّ بالقرآن الكريم كاملاً، ختم بقوله ﴿ظَهِيرًا﴾ وعند التحديَّ بعشر سور، وبسورة في كل من سورة يونس والبقرة بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فما سرُّ ذلك؟

(1) آية 88 .

(2) آية 13 .

(3) التحرير والتنوير 1/ 337، يعني بذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (آية 38) .

يرى صاحب تفسير «المنار» أنَّ أولَّ ما نزل في هذا المعنى آية سورة الإسراء، ثمَّ نزل بعدها آية سورة يونس، ثمَّ آية سورة هود . ويقول: «إنَّ هذه السور الثلاث نزلت بمكَّة متتابعات كما رواه العلماء بهذا الشأن، ولكن في رواية عن ابن عباس أنَّ سورة يونس مدنيَّة، والرواية الأخرى هي الموافقة لقول الجمهور، ولأسلوبها فإنه أسلوب السور المكيَّة» ثمَّ نقل الترتيب الذي اختاره العلامة محمد بن عاشر، عن بعض علماء الكلام، وتعقَّب بقوله: «وهذا ترتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ النزول والظاهر أنَّ التحديَّ في سورتي يونس وهود خاصُّ ببعض أنواع الإعجاز وهو ما يتعلق بالإخبار . . . وعللَّ وجه التحديَّ بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة هو إرادة نوع خاص، من أنواع الإعجاز، وهو الإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعدِّدة متساوية في البلاغة .

فعلم من هذا التفصيل أنَّ التحديَّ بإعجاز القرآن لذاته في جملته والتحديَّ ببعض أنواع إعجازه في عشر سور مثله وبسورة مثله، كلاهما ثابت في السور المكيَّة قبل نزول آية البقرة وسورتها بعد الهجرة في المدينة المنورة (تفسير المنار 1/ 192 - 194) . وانظر الإعجاز البياني للقرآن ومساائل ابن الأزرق ص 66 وما بعدها .

(4) آية 23 .

أقول - والله أعلم : - إن هذه دقيقة من دقائق البيان القرآني ؛ لأن الختم يكون موافقاً ومكماً لمعنى ما ختم به ، ذلك لأن التحدي أولاً أتى للإنس والجن ، فناسبه أن يختم بذلك ؛ لأنه غير ممكن لهم حتى ولو كان بعضهم لبعض نصيراً .
وأما فيما ختم به الآيات الأخر ففيه تكذيب لهم ، وتحذراً بعده تحذراً ، وإعجاز ما بعده إعجاز ، وفيه أيضاً بيان بأن الذي يدعي دعوة لا بد أن يكون صادقاً فيها ، بحيث يأتي بما طلب منه ، بعكس ما حصل من هؤلاء المفتريين ، فناسبه أن يأتي بذلك تحدياً لهم ، وبياناً لعجزهم وتوبيخاً لهم .

وقد بين التنزيل في هذه السورة أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولا غرابة في ذلك ، فهذه سنة مطردة في الذين من قبلهم ، فقال تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (1) .

وبيّن القرآن الكريم ، أن هؤلاء فريقان ، منهم من يؤمن بالقرآن ، ومنهم من لا يؤمن به ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالفسدين ، فيقول - عز وجل - ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ (2) .

ثم يعود البيان ليرسم الخطّة التي يجب أن يسير عليها الرسول - ﷺ - ، لمواجهة هؤلاء المكذّبين ، بعد إلزامهم الحجّة بالتحدي ، فيقول تعالى : ﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي أَعْمَلُ لَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (3) .

ويستمر السياق مثبتاً النبوة والرسالة بدليلين قاطعين ، أولهما : الاستماع إلى النبي - ﷺ - عند قراءته للقرآن الكريم ، الذي أعجزهم وقد اعترفوا بالروعة والبيان .

وثانيهما : النظر إلى دلائل النبوة ومعابقتها ، مما لا سبيل لهم إلى إنكاره إلا عناداً وتكبراً ، فقال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ

(1) يونس 39 .

(2) نفسها 40 .

(3) نفسها 41 .

كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانَُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿١﴾ .

يتبين لنا مما سبق أن المعاني الدالة على إثبات النبوة وصدق الرسالة قد تنوعت في هذه السورة بطرائق شتى ، تختلف عما في غيرها من السور الأخرى ؛ لأنها عرضت بأساليب مختلفة غاية في الروعة والبيان ، وهو ما ستيئنه الدراسة اللاحقة .

ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة يونس:

بدأت آيات المقطع الأول بأسلوب الالتفات من خطاب الكافرين إلى الغيبة ، إعراضاً عنهم ، وتوجيهاً للخطاب إلى الرسول - ﷺ - بتعديد جنایاتهم لما أريد منهم بالاستخلاف من تكذيب الرسول ، والكفر بالآيات البينات وغير ذلك ⁽²⁾ إذ قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ الآية .

ثم انتقل إلى أسلوب المقاولات والمحاورات ، مدموجاً به الأسلوب الإخباري الذي يبين حال المكذبين واقتراحاتهم الباطلة ، كيداً وطمعاً واستهزاء به ، فالأمر الموجه للرسول - ﷺ - أن يجيب بنفي طلبهم واقتراحاتهم حول القرآن الكريم ، فأسلوب القصر الذي قصر حاله - ﷺ - على اتباع الوحي ، فالأسلوب الإخباري المؤكّد خوف الرسول عصيان ربّه ، وخوفه أيضاً من عذاب يوم القيامة ، إذ يقول : ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتَ بَقْرَةٌ إِنِ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ الآية .

وقد ذكر أبو السعود أن في هذه الآية «تعليلاً لمضمون ما قبله من امتناع التبديل واقتصار أمره - ﷺ - على اتباع الوحي ، أي أخاف إن عصيته - تعالى - بتعاطي ما ليس لي من التبديل من تلقاء نفسي والإعراض عن اتباع الوحي عذاب يوم عظيم ، وهو يوم القيامة ، أو يوم اللقاء الذي لا يرجونه ، وفيه إشعار بأنهم استوجبوه بهذا الاقتراح ،

(1) يونس 42 ، 43 .

(2) إرشاد العقل السليم 4 / 128 ، وفتح البيان في مقاصد القرآن 4 / 241 .

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره - ﷺ - لتحويل أمر العصيان وإظهار كمال نزاهته - ﷺ - عنه وإيراد اليوم بالتنوين التفضيحي ووصفه بالعظم لتحويل ما فيه من العذاب وتفضيحه ولا مساغ لحمل مقترحهم على التبديل والإتيان بقرآن آخر من جهة الوحي» (1).

ثم انتقل إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول - ﷺ - أن يبين حقيقة القرآن وكونه من عند الله - عز وجل - فالأسلوب الإخباري الذي يؤكد معرفتهم للرسول - ﷺ - وصدقه فيما بينهم ، فالاستفهام الإنكاري التعجبي إذ قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (2).

وقد علل صاحب «البيان في روائع القرآن» : استعمال ﴿ وَلَا أَدْرَاكُمْ ﴾ بدلاً من (وما أدراكم) لاتقاء التباس النفي بالتعجب ، إذ الموقف ، موقف رفض الانصياع للإغواء (3). ثم انتقل إلى الاستفهام الإنكاري ، فالخبر المؤكد عدم فلاح المجرمين ، والمراد به المفتري والمكذب بآيات الله تعالى ، إذ قال - تعالى - : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (4).

ثم عطف عليه أسلوباً إخبارياً آخر ، مبيناً حال المشركين ، فأسلوب النفي ، فأسلوب المقاولات والمحاورات مدموجاً به الأسلوب الاستفهامي المراد به التبكيت والتقريع والتهكم ، فأسلوب التنزيه الذي ينزه المولى - عز وجل - عما يشركون به غيره ، إذ يقول : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (5).

(1) إرشاد العقل السليم 129 / 4 .

(2) يونس 16 .

(3) البيان في روائع القرآن ص 181 .

(4) يونس 17 .

(5) نفسها 18 .

وعبر بالمضارع في قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ﴾ لاستحضار صورة مقاتلهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار⁽¹⁾.

ثم انتقل إلى أسلوب النفي، فأسلوب الاستثناء، فأسلوب الشرط، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾⁽²⁾. الآية.

ثم انتقل إلى أسلوب المحاورات في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾⁽³⁾. الآية.

وأما آيات المقطع الثاني فقد بدأت بنفي افتراء القرآن الكريم، فالاستدراك الذي يفيد شهادة الكتب السماوية بصدق القرآن الكريم، ثم عاد إلى نفي الريب، عنه إذ قال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾⁽⁴⁾. الآية.

ثم انتقل إلى الاستفهام الإنكاري⁽⁵⁾ فالأمر المراد به التعجيز⁽⁶⁾ تبكيثاً للمكذِّبين وإظهاراً لبطلان مقاتلهم الفاسدة⁽⁷⁾ فالأسلوب الشرطي في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾⁽⁸⁾. الآية.

ذكر صاحب «فتح البيان في مقاصد القرآن» أن الاستفهام في هذه الآية للإنكار عليهم مع تقرير ثبوت الحجة.

ونقل عن أبي عبيدة: أن الاستفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار والاستبعاد أي أن هذا القول منهم في غاية البعد والشناعة⁽⁹⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 4 / 133.

(2) نفسها 19.

(3) نفسها 20.

(4) نفسها 37.

(5) يرى صاحب الكشاف: أن الهمزة في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ تقرير لإلزام الحجة عليهم، وإنكار لقولهم واستبعاد، والمعنيان متقاربان (الكشاف 2 / 237).

(6) «الأمر هنا للتعجيز، وهو من الأغراض التي تخرج إليها صيغ الأمر عن معناها الأصلي، إذ ليس المراد طلب إثباتهم بسورة مثله، لكونه محالاً» (معجم البلاغة العربية 2 / 517 باب العين).

(7) انظر إرشاد العقل السليم 4 / 146.

(8) يونس 38.

(9) فتح البيان في مقاصد القرآن 4 / 241.

ثمَّ انتقل إلى الإضراب الذي يفيد إظهار بطلان ما قالوه في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره، بيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل⁽¹⁾ فأسلوب التوقع على ما يراه صاحب الكشف حين قال: «فإن قلت ما معنى التوقع في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ قلت: معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل، تقليداً للآباء، وكذبوه بعد التدبر، تمرّداً وعناداً فذمهم بالتسرّع إلى التكذيب قبل العلم به، وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا بعد علوّ شأنه وإعجازه، لمّا كرّر عليهم التحدي، ورازوا قواهم في المعارضة، واستيقنوا عجزهم عن مثله، فكذبوا به بغياً وحسداً»⁽²⁾.

وقال غيره: «فأضرب عن الكلام الأوّل وانتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه، وما اشتمل عليه... والمعنى أن التكذيب وقع منهم قبل الإحاطة بعلمه»⁽³⁾.

ثمَّ عطف عليه الأسلوب الوصفي المبيّن لحال المكذّبين، فالأمر المبيّن عاقبة الظالمين، إذ يقول: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁴⁾.

ثمَّ انتقل إلى الأسلوب الوصفي المبيّن حال المكذّبين، منوعاً إيّاهم إلى مؤمن بالقرآن الكريم، وغير مؤمن به، مقروناً به أسلوب الوعيد، إذ يقول عزّ وجلّ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾⁽⁵⁾.

ثمَّ انتقل إلى الأسلوب الشرطيّ، فأسلوب الأمر، فالمقابلة بين العمل الصحيح، والعمل المخالف لشرع الله - عزّ وجلّ - وهذا الأسلوب في رأينا هو

(1) إرشاد العقل السليم 4/ 146.

(2) الكشف 2/ 238.

(3) فتح البيان في مقاصد القرآن 4/ 268.

(4) يونس 39.

(5) نفسها 40.

أسلوب الإنصاف الذي جاء بعد إصرار الكافرين على التكذيب وإلزامهم الحجة بالتحدي إذ يقول تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾.

وقد سمّاه أبو السعود⁽²⁾ أسلوب المشاركة والتوديع في قوله تعالى: ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾⁽³⁾.

ثمّ انتقل إلى الأسلوب الإخباري المبين حال المكذّبين، فالاستفهام الإنكاري الموجّه للرسول - ﷺ - فأسلوب التقابل في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾⁽⁴⁾.

ثمّ نجده في الآية الموالية يوردها على النسق السابق، غير أنّ معانيها مختلفة إذ أوردتها على سبيل التضادّ؛ الأمر الذي يبعد عنهما صفة التكرار، إذ يقول تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾⁽⁵⁾.

ثمّ انتقل إلى الأسلوب الإخباري المؤكّد، الذي يفيد أنّ الله لا يظلم الناس شيئاً، فالاستدراك الذي يفيد أنّ الناس يظلمون أنفسهم بالتكذيب وعدم اتّباع شرع الله - تعالى -، إذ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾⁽⁶⁾.

يتّضح لنا ممّا سبق أنّ أسلوب إثبات النبوة والرسالة، قد تنوّع في هذه السورة، كما تنوّع في غيرها من السور الأخرى التي عرّض فيها، غير أنّه يختلف في كلّ مرّة عمّا في غيره من السور، بمعنى أنّ ما يعرض في هذا المقطع وغيره لا يسير على طريقة واحدة، بل يتنوّع حسب المقاصد التي يرمي إلى تحقيقها.

(1) يونس 41.

(2) إرشاد العقل السليم 9/7.

(3) القصص 55.

(4) يونس 42.

(5) نفسها 43.

(6) نفسها 44.

إنَّ هذا التنوع في الأساليب والمعاني ، هو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ، وسرٌّ من أسرار بلاغته .

المثال الثالث: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة الأنبياء: نجد أنَّ القرآن الكريم يعرض إثبات النبوة والرسالة في سورة الأنبياء بطريقة جديدة في أسلوبها ومعانيها . وهو ما ستجلبه هذه الدراسة والتي سنتحدث فيها عن المعاني ثم الأساليب .

أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة الأنبياء:

إنَّ المتأمل في هذه السورة يجدها قد عرضت المعاني الدالة على النبوة والرسالة بطرائق تختلف عما في غيرها ، إذ جاءت في سياق الحديث عن غفلة الناس عن البعث والجزاء وإعراضهم عن ذلك في قوله تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ ⁽¹⁾ . فربطت بذلك بين ركنين أساسيين من أركان العقيدة في تلاحم متين وتماسك قوي ؛ لأنَّ ركن البعث والجزاء مرتبط معرفته بالرسالة والنبوة ، وذلك عن طريق الوحي ، مبيناً استهزاءهم وفي ذلك يقول : عز وجل : ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ⁽²⁾ .

وقد وصف القرآن الكريم المشركين في انصرافهم عن الإيمان بالبعث والجزاء ، والنبوة والرسالة ، بأنَّ قلوبهم ساهية عن كلام الله ، غافلة عن تدبُّر معناه ، مبيناً شبهة المشركين على الرسالة ، إذ يقول : ﴿ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ۖ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾ ⁽³⁾ .

ثم ذكر حجة الرسول ﷺ - رداً على هؤلاء المشركين والتي بين فيها أنَّ الله ، لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض وذلك قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ⁽⁴⁾ .

(1) الأنبياء 1 .

(2) نفسها 2 .

(3) نفسها 3 .

(4) نفسها 4 .

وجاء التعقيب بالصفتين العظيمتين (السميع العليم) مناسباً لما أعقب به ، فهو السميع لأقوالهم ، والعليم بأحوالهم ، وفي هذا التعقيب تهديد لهم ووعد .
 قال أبو حيان : «يعلم أقوالكم هذه ويجازيكم عليها ، والقول عامٌ يشمل السرَّ والجهر ، فكان في الإخبار بعلمه (القول) علم السرِّ وزيادة ، وكان أكد في الإطلاع على نجواهم من أن يقول : يعلم سرهم ، ثمَّ بيَّن ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ السميع لأقوالكم العليم بما انطوت عليه ضمائركم»⁽¹⁾ .

ثمَّ عاد البيان فذكر اضطرابهم في مقاتلهم الشنيعة ، وذلك قوله تعالى : ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلُونَ ﴾⁽²⁾ .

«ولما ذكر اضطرابهم في مقاتلهم ، فذكر أنهم أضربوا عن نسبة السحر إليه ، وقالوا ما يأتي به إنما هو أضغاث أحلام ، أضربوا عن هذا فقالوا : ﴿ بَلِ افْتَرَاهُ ﴾ أي اختلقه وليس من عند الله ، ثمَّ أضربوا عن هذا فقالوا : ﴿ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ وهكذا المبطل لا يثبت على قول بل يبقى متحيراً ، وهذه الأقوال الظاهر أنها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول ، أو مختلفين قال كلٌّ منهم مقالة»⁽³⁾ .

قال الزمخشري : «ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله - تعالى - لأقوالهم في درج الفساد ، وأن قولهم الثاني أفسد من الأول ، والثالث أفسد من الثاني ، وكذلك الرابع من الثالث»⁽⁴⁾ .

ثمَّ بيَّن المولى - عزَّ وجلَّ - سنَّته في إهلاك المكذِّبين ، فقال تعالى : ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) البحر المحيط 276 / 6 .

(2) الأنبياء 5 .

(3) البحر المحيط 276 / 6 .

(4) الكشاف 2 / 563 .

(5) الأنبياء 6 .

ثمَّ انتقل السياق إلى أسلوب النفي، الذي يفيد عدم انتفاعهم بالقرآن الكريم، فالاستثناء الذي يفيد استماعهم للقرآن الكريم دون الاستفادة منه، إذ يقول: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾⁽¹⁾.

ثمَّ انتقل في الآية الثالثة إلى الأسلوب الوصفي، فالاستفهام الإنكاري في قوله: ﴿ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾⁽²⁾.

ثمَّ انتقل إلى أسلوب الأمر الموجّه للرسول - ﷺ - فالاعتراض التذييلي المقرر لمضمون ما قبله، متضمناً للوعيد⁽³⁾، في قوله تعالى: ﴿ قَالَ نَفَى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾⁽⁴⁾.

ذكر أبو السعود: أن هذه الآية: «حكاية من جهته - تعالى - لما قاله - عليه السلام - بعدما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرهم وإثارة القول المنتظم للسّر والجهر على السّر لإثبات علمه - تعالى - بالسّر على النهج البرهاني مع ما فيه من الإيذان بأن علمه، - تعالى - بالسّر والجهر على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجللاء والخفء قطعاً»⁽⁵⁾.

ثمَّ انتقل إلى الإضراب عن قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب في مسالك البطلان⁽⁶⁾.

ثمَّ توالى الإضراب شبهة فشيبة، فالتعجيز مدموجاً به التمثيل في قوله تعالى: ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾⁽⁷⁾.

(1) الأنبياء 2.

(2) آية 3.

(3) إرشاد العقل السليم 55/6.

(4) الأنبياء 4.

(5) المصدر السابق نفسه.

(6) نفسه.

(7) الأنبياء 5.

ثمَّ انتقل إلى الأسلوب الإخباري، مقروناً به الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: ﴿ مَا ءَامَنْتَ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽¹⁾.

ثمَّ انتقل إلى النفي، الذي يفيد أنَّ الله - سبحانه وتعالى - لم يرسل قبل محمد - ﷺ - إلا رجلاً، فالاستثناء، فالاستئناف المبيِّن لكيفية الإرسال، وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية المستمرة⁽²⁾، فالأمر الموجه إلى الكفرة، تلويحاً للخطاب، ليسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمين، ليزيل عنهم الشبهة، وذلك لتبكيهم⁽³⁾ إذ يقول تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾⁽⁴⁾.

ثمَّ عاد إلى النفي الذي يفيد أنَّ الرسل مثل أفراد جنسهم، يأكلون ويشربون، ثمَّ نفى عنهم الخلود في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾⁽⁵⁾، ثمَّ انتقل إلى الإخبار المؤكِّد صدق وعد الله لرسله، ونجاتهم وغيرهم ممَّن تستدعي الحكمة نجاتهم، مقروناً به التهديد والوعيد لأصحاب الكفر والمعاصي في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾⁽⁶⁾.

ثمَّ انتقل إلى التوكيد القسَميَّ إظهاراً لمزيد الاعتناء بمضمون القرآن الكريم وإيداناً بكون المخاطبين في أقصى مراتب النكير⁽⁷⁾ فالاستفهام الإنكاري التوبيخي، الذي يبعث على التدبُّر في أمر الكتاب والتأمُّل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ

(1) الأنبياء 6.

(2) إرشاد العقل السليم 56/6.

(3) انظر المرجع السابق ص 57، وتفسير البيضاوي 106/3.

(4) الأنبياء 7.

(5) آية 8.

(6) الأنبياء 9.

(7) إرشاد العقل السليم 58/6.

والزواج التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة⁽¹⁾ إذ قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾⁽²⁾.

المثال الرابع: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة الفرقان

عرض إثبات النبوة والرسالة في سورة الفرقان بطريقة جديدة تختلف عما في غيرها معنى وأسلوباً، متضمنة ذكر شبهات المشركين والرد عليها بما يبطلها، ذلك أن لكل موضع سياقه ومعانيه التي يحققها، وهو ما سنراه في هذا المثال.

أولاً: معاني إثبات النبوة والرسالة في سورة الفرقان:

ورد إثبات النبوة والرسالة في هذه السورة إثر إثبات التوحيد لله - سبحانه وتعالى - ونفى الشرك والوثنية، وعرض الدلائل الدالة على وجوده وتفرده بالوحدانية، ليدل على الارتباط القوي بين هذين الركنين من أركان العقيدة الإسلامية، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾⁽³⁾ وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾⁽⁴⁾ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾⁽⁵⁾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَل فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿⁽³⁾

ففي هذه الآيات الكريمة عرض افتراءات كفار قريش وشبابتهم حول القرآن الكريم، وقد وردت شبهات أخرى في سورة الأنبياء - كما بينا - وغيرها من السور، غير أنها تختلف عنها في المعاني ونظم الأساليب التي لا يتسع المقام لذكرها، ذلك أن

(1) إرشاد العقل السليم 58/6.

(2) الأنبياء 10.

(3) الفرقان 4-9.

الشبهة الأولى في هذه السورة إدعاء كفّار قريش أن القرآن الكريم كذب اختلقه محمد - ﷺ - من تلقاء نفسه وساعده على هذا الاختلاق قوم من أهل الكتاب، فرد عليهم زعمهم الباطل ووصفهم بالظلم والزور.

وأما الشبهة الثانية فهي ما حكاها عنهم القرآن من أنه خرافات السابقين، أمر أن تكتب له، وتقرأ عليه صباحاً ومساءً، فجاء الرد الحاسم بإبطال زعمهم موجّهاً إلى الرسول - ﷺ - مبيّناً فيه أن القرآن الكريم أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض، وقد ربط إثبات النبوة بالتوحيد، كما بدأها دلالة على العلاقة القويّة التي تربطهما معاً.

ثمّ يتنوّع البيان ليذكر مزاعم جديدة لم يتعرّض لها في هذه السورة، وهو حكاية أقوال المشركين وإنكارهم أن الرسول يأكل الطعام كالbشر، ويمشي في الأسواق لطلب المعاش كغيره من البشر، وأنّه ليس بملك إلى آخر ما ذكروه من التهكّم والاستهزاء بالرسول - ﷺ - .

إن هذه الشبهة قد ورد ما ينفيها أيضاً في مواضع أخرى، يثبت فيهما المولى - سبحانه وتعالى - أن الرسل أسوة بأفراد جنسهم في أحكام الطبيعة البشرية، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٦) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿ (١). وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهَمَ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَظِرُوكُمْ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (٢).

إنّ هذه الآيات وإن اتّفقت في بعض المعاني، فلا تكرار فيها، وذلك لاختلاف بعض معانيها الأخرى، واختلاف نظم أساليبها، ذلك أن آية الفرقان الثانية جاءت

(١) الأنبياء ٧، ٨.

(٢) الفرقان ٢٠.

جواباً عن قولهم في الآية الأولى⁽¹⁾؛ لتثبت للرسول - ﷺ - ما غيره من أمور الطبيعة البشرية، فهي دليل آخر على بطلان شبهتهم.

ثم يمضي البيان ليبيّن للرسول - ﷺ - ما قالوه في حقّه من الأقاويل العجيبة، الجارية لغرابتها مجرى الأمثال، فضّلوا بذلك عن الهدى.

ثانياً: تنوع أساليب إثبات النبوة والرسالة في سورة الفرقان:

غلب على أسلوب هذه الآيات، أسلوب المقاولات والمحاورات، إذ بدأت بأسلوب المحاورات، حاكياً المولى - عز وجل - أباطيل الكافرين الفاسدة المتعلقة بالقرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخِرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾⁽²⁾.

ثم حكى شبهة أخرى من شبهات الكافرين الواهية في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَأُتِىَ الْآيَاتُ لَوْلَا أَمْثَلُ عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا﴾⁽³⁾.

ثم ينتقل إلى الأمر الموجه للرسول - ﷺ - والمقرر لعلم الله المطلق، رداً على المكذّبين وتحقيقاً للحق في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾⁽⁴⁾.

ثم انتقل إلى الحكاية، فالاستفهام الإنكاري، فالأسلوب الشرطي في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾⁽⁵⁾.

ثم انتقل إلى أسلوب التنزيل من مرتبة إلى أخرى، وهو ما أشار إليه أبو السعود حين قال: «تنزل منهم من اقتراح أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والشرب

(1) إرشاد العقل السليم 6/ 210.

(2) الفرقان 4.

(3) نفسها 5.

(4) نفسها 6.

(5) نفسها 7.

إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدقه ويكون ملكاً رءاً له في الإنذار، وقوله : ﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ﴾ تنزل من تلك المرتبة إلى اقتراح أن يلقي إليه من السماء كنز يستظهر به ولا يحتاج إلى طلب المعاش ، ويكون دليلاً على صدقه ، وقوله تعالى : ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ تنزل من ذلك إلى اقتراح ما هو أيسر منه وأقرب من الوقوع⁽¹⁾ .

ثم حكى شبهة أخرى من شبهاتهم الباطلة في قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾⁽²⁾ . قال أبو السعود : «هم القائلون الأولون وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيما قالوه لكونه إضلالاً خارجاً عن حد الضلال مع ما فيه من نسبته - ﷺ - إلى المسحورية⁽³⁾» .

وقد ذكر صاحب «أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» أن في هذه الآية الكريمة والتي سبقتها ، التفاتاً عن الإضمار في صدر الأولى : ﴿وَقَالُوا﴾ إلى الإظهار في الآية الثانية : ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ مبيناً ما فيه من نكت بلاغية ، إضافة إلى - ما سبق ذكره عن أبي السعود - إذ قال : «والمراد بالضمير والاسم الظاهر هم هؤلاء الضالون الذين تحكي الآيتان افتراءاتهم على الرسول - ﷺ - تلك الافتراءات التي نحت - في مقولتهم - الأولى منحي التشكيك في رسالته عن طريق الزعم بأن الرسول إنما يكون ملكاً من السماء أو ثرياً من أثرياء الأرض ، وعمدت - في مقولتهم الثانية - إلى التشكيك في صدقه عن طريق الزعم بأنه مسحور⁽⁴⁾» .

وذكر أيضاً أن في هذا الالتفات إشعاراً بأن فرية السحر خاصة لا تصدر إلا عن ظلم فادح ، ومجازة لحد العقل والمنطق صارخة ، فوراء التحوّل عن المضمّر إلى

(1) إرشاد العقل السليم 6/ 204 .

(2) الفرقان 8 .

(3) إرشاد العقل السليم 6/ 204 ، وانظر تفسير البيضاوي 3/ 127 .

(4) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ص 155 .

الاسم الظاهر - إذن - إبراز لوجه المغايرة بين الافتراء على رسالة الرسول في المقولة الأولى والافتراء على شخصه بفرية السحر في المقولة الثانية من حيث مردُّ كلٍّ منهما أو مشيرة في نفوس هؤلاء الضالِّين ، إذ إنّ مردَّ الافتراء الأوّل يكون هو الجهل بمعنى الرسالة التي لا تتنافى - كما يزعمون - مع بشريّة الرسول ولا تتعارض مع فقره ، أما مردُّ فرية السحر فهو الظلم الصراح الذي لا يشوبه الجهل بشخص المفترى عليه - ﷺ - أو الغفلة عمّا عرف عنه واشتهر به ، بين هؤلاء المفترين أنفسهم - من رجاحة عقل ، واتّزان فكر ، واستقامة سلوك .

ولعلّ ممّا يدعم دلالة العدول إلى الإظهار على فداحة الظلم : العدول في الإشارة إلى الرسول عن التعريف المائل في المقولة الأولى : ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ﴾ إلى التنكير الموحى بمعنى التجاهل في المقولة الثانية ﴿ رَجُلًا ﴾ ثمّ العدول عن طريق الاستفهام الذي وردت به المقولة الأولى إلى طريق الإخبار المؤكّد بأسلوب القصر في المقولة الثانية : ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا ﴾ ففي هذا وذاك تأكيد لمدى شناعة الظلم وبشاعة التجاوز في دعوى هؤلاء الضالِّين بأنّه - ﷺ - رجل مسحور⁽¹⁾ ثمّ انتقل إلى أسلوب التعجّب والاستعظام في قوله تعالى : ﴿ أَنْظَرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾⁽²⁾ .

المثال الخامس : تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة القصص : وردت أدلة إثبات صدق النبوة والرسالة في سورة القصص تختلف في كلّ مرّة حسب السياق وأسباب النزول المقتضية لتصريف هذا المعنى أو ذاك وهذا ما نلاحظه في هذه الدراسة ، والتي سنتحدّث فيها عن المعاني ثمّ الأساليب .

أولاً : تنوع معاني النبوة والرسالة في سورة القصص :

جاء إثبات النبوة والرسالة في سورة القصص في سياق قصص موسى - عليه السلام - ليثبت ذلك بالدلائل المعجزة ، إذ يقول عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ آلِ عَزِيزٍ

(1) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ص 155 - 156 .

(2) الفرقان 9 .

إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ لَكُمْ فَاتُّوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ * وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَاْمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٦٢﴾ (١)

نفى القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة أن يكون محمد ﷺ - بجانب الجبل الغربي ، وهو المكان الذي كلم الله - تعالى - به موسى حيث أوحى إلى موسى - عليه السلام - بالنبوة وأرسله إلى فرعون ، ونفى أيضاً حضوره في ذلك المكان ، ولكن الله أوحى إليه ليكون حجة وبرهاناً على صدق نبوته وإثبات رسالته .

قال ابن كثير : «يقول - تعالى - منبهاً على برهان نبوة محمد ﷺ - حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم ، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب ، نشأته بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك» (٢) .

ويبين في هذه الآيات أنه خلق أمماً وأجيالاً من بعد موسى - عليه السلام - فتطاول عليهم الزمان ونسوا ذكر الله ، ولذلك استوجب إرسال محمد ﷺ - رسولاً

(١) القصص 44 - 53 .

(٢) تفسير ابن كثير 474 / 3 .

لإقرار الدين ، وتصحيح العقيدة ففي ذلك دليل على إثبات رسالته وصدق نبوته ، إذ نفى عنه معرفته - ﷺ - قصة أهل مدين بالسماع ممن شاهدها بمعنى أنه لم يكن مقيماً معهم حتى يعلم هذه القصة ، وإنما علمه عن طريق الوحي ، قال أبو السعود : «ولكننا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة ، فتماذى الأمر ، وتغيرت الشرائع والأحكام ، وعُميت عليهم الأنباء لا سيما على آخرهم ، فاقتضى الحال التشريع الجديد فأوحينا إليك ، فحذف المستدرك اكتفاء بذكر ما يوجبه ويدلُّ عليه» (1) .

وأما الدليل الثالث فهو نفى حضوره عندما نادى المولى - سبحانه وتعالى - موسى - عليه السلام - مبيناً مهمته - ﷺ - وهي الإنذار رحمة بمن أرسل إليهم لعلهم يتعظون بما جاءهم به من البينات .

ومعنى قوله تعالى : ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي يتعظون بإنذارك وتغيير الترتيب الوقوعي بين قضاء الأمر والثواء (2) في أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلاً من ذلك برهان مستقل على أن حكايته - ﷺ - للقصة بطريق الوحي الإلهي ، ولو ذكر أولاً ثوآءه - ﷺ - في أهل مدين ثم نفى حضوره - ﷺ - عند النداء ثم نفى حضوره عند قضاء الأمر كما هو الموافق للترتيب الوقوعي ، لربما توهم أن الكل دليل واحد (3) .

ثم ذكر دليلاً رابعاً على إثبات النبوة والرسالة ، وهو أن إرسال الرسل على وجه الإعذار وإقامة الحجّة ، عليهم لئلا يقولوا : ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (4) .

ثم بين المولى - عز وجل - أن أهل مكة لما جاءهم محمد بالقرآن المعجز من عنده - عز وجل - تعنتوا وعاندوا ، قائلين هلاً أعطى محمد من الآيات الباهرة والحجج القاهرة مثل ما أعطى موسى من العصا ، مدحضاً تعنتهم وعنادهم هذا ، بأن البشر قد

(1) إرشاد العقل السليم 16/7 .

(2) ثوى بالمكان وأثوى : أقام (أساس البلاغة ، ص 79 مادة «ثوى») .

(3) تفسير ابن كثير 474/3 .

(4) القصص 47 وانظر التسهيل لعلوم التنزيل ص 497 .

كفروا بما أوتي موسى من تلك الآيات الباهرة ذاكراً دعاويهم الباطلة حول القرآن والتوراة وتصريحهم بالكفر بهما .

قال ابن جزري : «هذا ردٌ عليهم فيما طلبوه ، والمعنى أنهم كفروا بما أوتي موسى ، فلو آتينا محمداً مثل ذلك لكفروا به»⁽¹⁾ .

وأما الدليل الخامس في هذه السورة ، فهو التعجيز والتحدّي لهؤلاء المعاندين في قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾⁽²⁾ .

ويستمرّ التحدي ، مبيناً للرسول - ﷺ - إن لم يستجيبوا لطلبك ، فاعلم أنّ كفرهم عنادٌ واتباعٌ للأهواء بدون دليل ، ويحذّر من اتباع الأهواء ، ويرشد إلى اتباع الهدى والبيان فيقول : ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعْدَ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾⁽³⁾ .

ثم يبيّن الغاية والحكمة من هذا التصريف فيقول : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

والمعنى أنزلنا القرآن عليهم متواصلاً بعضه إثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة ، أو متتابعاً وعداً ووعداً ، قصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح⁽⁵⁾ .

وأوضح من هذا ما نقله أبو حيان عن مجاهد ، إذ قال : «جعلناه متواصلاً من حيث كان أنواعاً من القول في معان مختلفة»⁽⁶⁾ .

(1) القصص 47 وانظر التسهيل لعلوم التنزيل ص 497 .

(2) القصص 49 .

(3) نفسها 50 .

(4) نفسها 51 .

(5) إرشاد العقل السليم 7 / 18 .

(6) البحر المحيط 7 / 119 .

إنَّ في هذه الآية الكريمة ، وتوجيهات المفسرين لها دليلاً واضحاً على تصريف القول في القرآن الكريم ، الذي يعني تنوع المعاني بطرائق شتى وأساليب مختلفة ، تحقيقاً للمقاصد التي يرمي إليها في كل موضع .

ثمَّ بيَّن أنَّ هذا التصريف البديع ، يؤمن به مسلمو أهل الكتاب الذين أنزلت عليهم التوراة والإنجيل ، من قبل القرآن ، وهم بهذا القرآن يصدقون ، إذ قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝ ﴾⁽¹⁾ .

ثانياً: تنوع أساليب النبوة والرسالة في سورة القصص:

بدأت هذه الآيات بأسلوب النفي الموجَّه للرسول - ﷺ - الذي ينفي حضوره ، حين أوحى الله إلى موسى - عليه السلام - فنفي المشاهدة للوحي ، إذ قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ ۖ ﴾⁽²⁾ . الآية .

قال أبو السعود⁽³⁾ : « وحيث انتفى كلاهما تبين أنَّه بوحى من علام الغيوب ، لا محالة على طريقة قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ ﴾⁽⁴⁾ . » .

ثمَّ انتقل إلى الاستدراك ، فالنفي⁽⁵⁾ الذي ينفي إقامته - ﷺ - في أهل مدين ، فالاستدراك الذي يفيد إرساله - ﷺ - والوحي إليه في قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۖ ﴾⁽⁶⁾ . الآية .

(1) القصص 52 - 53 .

(2) نفسها 44 .

(3) إرشاد العقل السليم 16 / 7 .

(4) آل عمران 44 .

(5) نفي لاحتمال كون معرفته عليه الصلاة والسلام للقصة بالسمع عن شاهدها (إرشاد العقل السليم 16 / 7) .

(6) القصص 45 .

ثمَّ انتقل إلى النفي الذي ينفي حضوره حين نداء المولى - سبحانه وتعالى - لموسى عليه السلام ، فالاستدراك الذي يفيد أنَّ إرساله رحمة من المولى - سبحانه وتعالى - للعالمين في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ ⁽¹⁾ . الآية .

قال أبو السعود : «والالتفات إلى اسم الربّ للإشعار بعلّة الرحمة وتشريفه - ﷺ - بالإضافة ، وقد اكتفى عن ذكر المستدرك ههنا بذكر ما يوجهه من جهته تعالى» ⁽²⁾ .

يتّضح لنا أنَّ هذه الآيات انتظم أسلوبها على طريقة مقاربة ، وبخاصّة فيما يتعلّق بالنفي الذي يعقبه الاستدراك ، وليس معنى ذلك أنها مكرّرة ؛ لأنّ معانيها مختلفة فكلُّ مرّة - كما رأينا - تنفي معنى من المعاني ، ثمَّ تستدرك على آخر .

وبعد أن اتّبع الآيات السابقة طريقة مقاربة في نظم أساليبها ، انتقلت الآيات إلى أسلوب آخر ، لم يذكر فيما سبق ، فبدأت بالأسلوب الشرطيّ ، مقروناً به أسلوباً شرطياً آخر ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ⁽³⁾ .

ثمَّ انتقل إلى أسلوب المحاورات ، الذي يبيّن اقتراحات الكافرين وشبهاتهم ، فالإستفهام التقريريّ الإنكاريّ ، فالأسلوب الإخباريّ المؤكّد لكفرهم في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾ ⁽⁴⁾ . الآية .

ثمَّ انتقل إلى الأمر المراد به التعجيز ، فالشرط الذي يراد به الإلزام والتبكيث والتهكّم بهم في قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

(1) آية 46 .

(2) المصدر السابق نفسه .

(3) القصص 47 .

(4) نفسها 48 .

(5) آية 49 .

ذكر الزمخشري: «أن هذا شرط المدلّ بالأمر المتحقّق لصحّته ؛ لأنّ امتناع الإتيان بكتاب أهدى من الكتابين أمر معلوم متحقّق لا مجال فيه للشكّ، ويجوز أن يقصد بحرف الشكّ، التهكّم بهم»⁽¹⁾.

ثمّ انتقل إلى الشرط الداعي إلى الإتيان بالكتاب الأهدى، وجاء جواب الشرط أمراً موجّهاً للرسول - ﷺ - يفيد اتباع هؤلاء الكفرة لأهوائهم، فلا استفهام الإنكاري، الذي هو بمعنى النفي، فالأسلوب الخبري المؤكّد وعيد الظالمين في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾⁽²⁾. الآية.

ثمّ انتقل إلى الأسلوب الإخباري، الذي يفيد نزول القرآن متواصلاً بعضه إثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة، أو متتابعاً وعداً وعيداً، قصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح⁽³⁾ فأسلوب الترجي الذي يفيد أن نزول القرآن وتصديقه رجاء إيمانهم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾⁽⁴⁾. ثمّ عاد إلى الإخبار الذي يفيد أن مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁵⁾.

ثمّ عطف عليه الأسلوب الشرطيّ، فالأسلوب الخبريّ المؤكّد حقيقة القرآن الذي كانوا يؤمنون به قبل نزوله في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَّا بِنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾⁽⁶⁾.

المثال السادس: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة العنكبوت: تنوعت المعاني والأساليب الدالة على إثبات النبوة والرسالة في سورة العنكبوت، تنوعاً عجبياً، إذ عرّضت بطرائق شتى وأساليب مختلفة، مثبتة بذلك

(1) الكشف 3/ 184.

(2) آية 50.

(3) إرشاد العقل السليم 7/ 18.

(4) آية 51.

(5) القصص 52.

(6) نفسها 53.

التصريف القرآني البديع ، وهو ما ستكشف عنه هذه الدراسة ، والتي ستبين تنوع المعاني ، ثم تنوع الأساليب .

أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة العنكبوت:

صرف القرآن الكريم إثبات النبوة والرسالة في سورة العنكبوت في سياق بيان وجود الدلائل الدالة على وجود الله - تعالى - ووحدانيته ، إذ يقول تعالى : ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٤) أَتَلَّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٢٥) * وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢٦) وَكَذَلِكَ أُنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا تَجْحَدُ بِفَاتِنَتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴾ (٢٧) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُرُ بِمِمْبِكَ إِذَا لَأَزْتَابُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٢٨) بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ يَبَيِّنُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا تَجْحَدُ بِفَاتِنَتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٩) وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٣٠) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣١) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١﴾ .

وهكذا فبعدما عرض دلائل من الأنفس والآفاق على وجود الله ووحدانيته أمر النبي - ﷺ - أن يتلو الوحي الذي أوحاه الله إليه من الكتاب العزيز ، معطوفاً عليه الأمر بإقامة الصلاة مبيناً الغاية والحكمة من إقامتها ، ثم أمر بالتلطّف في دعوة

(1) العنكبوت 44 - 52 .

أهل الكتاب إلى الإيمان فقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (1).

ثم بين البراهين القاطعة على صدق محمد - ﷺ - وصحة القرآن، إذ قال تعالى: ﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (2).

ففي هذه الآيات دلائل واضحة على صدق محمد وإثبات رسالته منها: أن إنزال الكتاب العزيز ليس غريباً عليهم، فكما أنزل المولى - عز وجل - الكتاب على من قبل محمد - ﷺ - أنزله على محمد فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أُنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ والدليل على ذلك أيضاً أن أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن وهذه حجة على من لم يؤمن به، وكذلك أن من أهل مكة من يؤمن بالقرآن أيضاً، ولذلك بين أن بيان هذه الحجة الواضحة لا ينكر هذه الآيات ويكذب بها إلا المتوغلون في الكفر، المصرون على العناد، فقال تعالى: ﴿وَمَا تَجِدُ بِغَايَتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾.

ثم ساق دليلاً ثانياً: على صدق النبوة والرسالة، وهو كون النبي - ﷺ - لا يعرف القراءة ولا الكتابة قبل نزول القرآن؛ لأنه أمي، إذ الأمر بخلاف ذلك، فلو كان النبي - ﷺ - يقرأ أو يكتب إذ لشك الكفار في القرآن، فهذه أكبر حجة على أن القرآن الكريم من عند الله؛ لأن النبي أمي وجاءهم بهذا الكتاب المعجز، المتضمن لأخبار الأمم السابقة، والأمور الغيبية، وهو أكبر برهان على صدق النبي - ﷺ - وإثبات رسالته.

ثم ساق دليلاً ثالثاً: وهو الذي تضمنه الإضراب في قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ والمعنى ليس الأمر كما يظن هؤلاء الظالمون، بل هو آيات واضحة الإعجاز، ساطعات الدلالة على أنها من عند المولى - عز وجل - محفوظة في صدور العلماء.

(1) العنكبوت 46.

(2) نفسها 46.

قال القرطبي: «أي ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعر، ولكنّه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه، وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم، وهم أصحاب محمد ﷺ. والمؤمنون به، يحفظونه ويقرؤونه، ووصفهم بالعلم؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر، والشياطين»⁽¹⁾.
وقد حكى البيان القرآني مزاعم الكفار واقتراحاتهم حول الرسالة، راداً عليهم أن الخوارق والمعجزات من عند الله - سبحانه وتعالى - لا دخل فيها لأحد، حاصراً مهمة النبي ﷺ - في الإنذار والبيان لا يتعداها، فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾⁽²⁾.

ثمّ عرض دليلاً رابعاً، متضمناً توبيخ هؤلاء المشركين على عدم اكتفائهم بالكتاب المعجز، الذي أنزله على محمد ﷺ - يقرع أسماعهم، وهو أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صدق النبي ﷺ - وإثبات رسالته، فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾⁽³⁾.

ثمّ عرض كذلك دليلاً خامساً: طمأنة لنبية ﷺ - وهو شهادة الله على صدق رسالته، مقروناً بصفة العلم ودلائل القدرة، إذ قال - عز وجل -: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنَىٰ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁽⁴⁾.

ثانياً: تنوع أساليب إثبات النبوة والرسالة في سورة العنكبوت:

تنوع الأسلوب في هذه السورة مثل تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة، فبدأت بالأمر الموجه للرسول ﷺ - بتلاوة القرآن، تقرُّباً إلى الله - تعالى - بتلاوته، وتذكراً لما في تضاعيفه من المعاني، وتذكيراً للناس، وحملأ لهم على العمل بما فيه

(1) تفسير القرطبي 13/ 354.

(2) العنكبوت 50.

(3) نفسها 51.

(4) نفسها 52.

من الأحكام ومحاسن الآداب ، ومكارم الأخلاق⁽¹⁾ ثم عطف عليه الأمر بإقامة الصلاة . فالأسلوب الإخباري المؤكّد أن الصلاة سبباً للانتهاء عن المعاصي ، حال الاشتغال بها ، من حيث إنها تذكّر الله ، وتورث النفس خشية منه⁽²⁾ في قوله تعالى : ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾⁽³⁾ . الآية .

ثمّ انتقل إلى النهي عن مجادلة أهل الكتاب ، فاستثناء المجادلة بالحسنى ، فاستثناء آخر يبيح مجادلة الذين ظلموا من أهل الكتاب ، فالأمر بالإيمان بالقرآن الكريم ، والكتب المنزلة على أهل الكتاب ، وإثبات التوحيد لله - سبحانه وتعالى - في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بَالِغِي أَحْسَنُ ﴾⁽⁴⁾ . الآية .

ثمّ انتقل إلى التمثيل ، الذي يبيّن أن إنزال القرآن مثل إنزال الكتب السابقة ، فالإخبار الذي يفيد أن أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن الكريم ، ومنهم من لا يؤمن به ، فنفي الجحود بآيات الله - تعالى - فاستثناء الكافرين من ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾⁽⁵⁾ . الآية .

ثمّ انتقل إلى النفي ، الذي ينفي عن الرسول - ﷺ - تلاوته لشيء من كتاب ، وخطّه أيضاً ، في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾⁽⁶⁾ . الآية . وعبر عن الخط باليمين زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتباً⁽⁷⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 41 / 7 .

(2) تفسير البضاوي 330 / 3 .

(3) العنكبوت 45 .

(4) نفسها 46 .

(5) آية 47 .

(6) العنكبوت 48 .

(7) الكشف 208 / 3 .

وقد أشار بعض من اهتمّ بعلوم القرآن الكريم ، إلى أن القرآن استخدم في هذه الآية أسلوب الطريقة العقلية التحليلية التي تحكم الفكرة المضادة ، على أساس التفكير الذي يطرح القضية أمامه في مناقشة تحليلية هادئة ، للكشف عن تاريخ النبي - ﷺ - الثقافي ، ذلك أن النبي - ﷺ - لم يسبق له أن قرأ كتاباً ، أو خطّه يمينه ، أو انتمى إلى مدرسة كما أشار إلى ذلك في خطابه للنبي ، وهو يوحي له بنوعية الأسلوب الذي يديره معهم في هذا الموضوع ⁽¹⁾ .

والذي نريد أن نقف عنده أن نفى الجحود بآيات الله - تعالى - والاستثناء الذي سبق ذكره قد ورد في آيتين تفصل بينهما آية واحدة ، ولا يعني ذلك أن هناك تكراراً فيهما ، وإن اتفقتا في بعض أساليبهما ، فقد اختلفتا في بعض المعاني ، وذلك ما ختم به الآيتين ، فالأولى ختمت بقوله : ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ والثانية بقوله : ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾ فالمعنى مختلف ، ذلك أن معنى الكافرون : المتوغلون في الكفر المصمّمون عليه ، وأما الظالمون ⁽²⁾ فالتجاوزون للحدود في الشرّ والمكابرة والفساد ⁽³⁾ .

ثمّ انتقل إلى أسلوب المحاورات الذي يحكي اقتراحات المشركين ، فالأمر الموجه للرسول - ﷺ - مدموجاً به أسلوب القصر ، الذي يقصر الآيات على الله - سبحانه وتعالى - معطوفاً عليه أسلوب القصر ، الذي يقصر مهمة الرسول - ﷺ - في الإنذار والبيان في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ⁽⁴⁾ الآية ، ثمّ انتقل إلى أسلوب الاستفهام الإنكاري ، راداً على اقتراحاتهم ومبيناً بطلانها ، فالإخبار المؤكّد أن نزول القرآن الكريم ، نعمة عظيمة ، وتذكّرة لمن همّهم الإيمان لا التعنّت ⁽⁵⁾ في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ ⁽⁶⁾

(1) الحوار في القرآن ص 107 .

(2) وهو قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَجِدُ إِلَّا ظُهُورًا ﴾ آية 49 .

(3) إرشاد العقل السليم 7 / 43 .

(4) العنكبوت 50 .

(5) إرشاد العقل السليم 7 / 44 . وتفسير البيضاوي 3 / 332 .

(6) العنكبوت 51 .

الآية، ثم انتقل إلى الأمر الموجه للرسول - ﷺ - الذي لفته فيه إلى أن الله يكفيه شاهداً بينه وبينهم، وهو الذي يعلم ما في السموات والأرض، فالوعيد الموجه للكافرين في قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِدًا﴾⁽¹⁾ الآية.

المثال السابع: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سور متفرقة:

نكتفي بالقدر السابق من بيان تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة، ونقتصر على بيان المعاني الدالة على ذلك والتي وردت في سور متفرقة، ذلك أن ما بيناه فيما سبق يكفي لبيان هذا التنوع العجيب، والتفنن الدقيق. فمن ذلك ما جاء في سورة فاطر، التي عرض فيها إثبات النبوة وصدق الرسالة بطريقة تختلف في طرائق عرضها عن الآيات التي سبق ذكرها، ذلك أن لكل موضع سياقه ومعانيه التي يحققها.

وقد جاءت هذه المعاني في سياق ضرب المثل للتفريق بين المؤمن والكافر، فقال تعالى: ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾⁽²⁾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ⁽²⁾.

ففي هذه الآيات الكريمة أثبت المولى - عز وجل - أن مهمة الرسول - ﷺ - إنذار الكفار وتخويفهم من عذاب الله، وفيها تأكيد إرساله بالهدى، ودين الحق، بشيراً للمؤمنين، ونذيراً للكافرين مبيناً أن ذلك سنة مطردة في الأمم السابقة. وفيها أيضاً - تسلياً للرسول - ﷺ - للتأسي بالأنبياء في الصبر على تحمل الأذى والبلاء.

ونجده في موضع آخر من هذه السورة يثبت صدق النبي - ﷺ - بالإشارة إلى وحي الكتاب إليه، وهو القرآن الكريم، الذي هو حق لا شك فيه، ولا ريب في

(1) العنكبوت 52.

(2) فاطر 23 - 26.

صدقه ، ومن الأدلة على ذلك كونه مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء والرسل السابقين ، فقال تعالى : ﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ^١ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ^(١) .

قال أبو حيان : « وفي الآية إشارة إلى كونه وحياً ؛ لأنه - عليه السلام - لم يكن قارئاً ولا كاتباً ، وأتى ببيان ما في كتب الله ولا يكون ذلك إلا من الله - تعالى - » ^(٢) .

ونجد البيان القرآني في سورة يس يقسم على صدق نبوة محمد - ﷺ - وإثبات رسالته ، إذ يقول : ﴿ يَسَّ ^(٣) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ^(٤) .

فقد أقسم المولى - سبحانه وتعالى - في هذه السورة بالكتاب المحكم ، المعجز في نظمه ، وبديع معانيه ، المتقن في تشريعه وأحكامه ، على أن محمداً - ﷺ - رسوله ، وذلك ما بينه جواب القسم في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ^(٤) .

قال أبو السعود : « جواب للقسم ، والجملة لرد إنكار الكفرة بقولهم في حقّه - ﷺ - لست مرسلأ ، وهذه الشهادة منه - عز وجل - من جملة ما أشير إليه بقوله - تعالى - في جوابهم : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ^(٥) . وفي تخصيص القرآن بالإقسام به أولاً وبوصفه بالحكيم ثانياً تنويه بشأنه وتبنيه على أنه كما يشهد برسالته - ﷺ - من حيث نظمه المعجز المنطوي على بدائع الحكم يشهد لها من هذه الحيثية أيضاً ، لما أن الإقسام بالشيء استشهاد به على تحقق مضمون الجملة القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ودليلاً عليه قاطعاً ^(٦) .

(١) فاطر 31.

(٢) البحر المحيط 7 / 298.

(٣) يس 1 - 2.

(٤) نفسها 3.

(٥) الرعد 43.

(٦) إرشاد العقل السليم 7 / 158 - 159.

وبَيَّن في هذه الآيات أَنَّ الرسول ﷺ - على طريق مستقيم لا انحراف فيه ولا اعوجاج ، وهو على دين الإسلام دين الرسل جميعاً ، إذ قال تعالى : ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ⁽¹⁾ . وذكر صاحب «الانتصاف» أَنَّ تنكير الصراط للتفخيم والتعظيم ⁽²⁾ . ثم أتبع إثبات صدق الرسالة بإثبات صدق الوحي ، إذ قال تعالى : ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ ⁽³⁾ .

والمعنى أَنَّ هذا القرآن الهادي إلى صراط مستقيم هو تنزيل من رب العزة ، العزيز في ملكه ، الرحيم بخلقه .

«وأياً ما كان فهو مصدر بمعنى المفعول ، عبر به عن القرآن بياناً لكمال عراقة في كونه منزلاً من عند الله - عزَّ وجلَّ - كأنَّه نفس التنزيل ، وإظهاراً لفخامته الإضافية ، بعد بيان فخامته الذاتية ، بوصفه بالحكمة ، وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعبرين عن الغلبة التامة ، والرافة العامة ، حثَّ على الإيمان ترهيباً وترغيباً ، وإشعاراً بأنَّ تنزيله ناشئ عن غاية الرحمة حسبما نطق به في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ وقيل النصب على أَنَّهُ مصدر مؤكد لفعله المضمر ، أي نزل تنزيل العزيز الرحيم على أَنَّهُ استئناف مسوق لبيان ما ذكر من فخامة شأن القرآن ، وعلى كلِّ تقدير ففيه فضل تأكيد لمضمون الجملة القسمية» ⁽⁵⁾ .

ثم أتبعه ببيان الغاية والحكمة من إرساله ، فقال تعالى : ﴿ لِّتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ ^(١) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْلًا فَبُهِتُوا إِلَىٰ الْآذِقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤﴾ ⁽⁶⁾ .

(1) يس 4 .

(2) الكشاف 3/ 314 .

(3) يس 5 .

(4) الأنبياء 107 .

(5) إرشاد العقل السليم 7/ 159 .

(6) يس 6-9 .

ونجد البيان القرآني في سورة فصلت يثبت صدق الوحي والرسالة بطريقة جديدة في المعاني والأساليب ، وقد جاء في سياق عرض البراهين والدلائل الدالة على وحدانية الله - تعالى - وكمال قدرته ، إذ قال - عز وجل - : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (1) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (2) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (3) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (4) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (5) . ففي هذه الآيات الكريمة بين أن الذين يطعنون في آيات الله - تعالى - بالكذب والتحريف والإنكار ، لا يخفى أمرهم على الله - سبحانه وتعالى - فهو لهم بالمرصاد ، وفي ضمنه الوعيد والتهديد ، مقروناً بالتنبيه على كيفية الجزاء .

ثم أكد البيان القرآني أن الذين كفروا قد كذبوا بالقرآن الكريم حين جاءهم من عند الله ، متبوعاً بتأكيد غلبته ، فهو لا نظير له في إعجازه ، نافياً عنه الباطل ، مبيناً أنه لا مجال للطعن فيه ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (6) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (7) . قال الزمخشري في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ : «أي منيع محمي بحماية الله تعالى» (3) .

وقال أبو السعود : «أي كثير المنافع عديم النظر ، أو منيع لا تتأتى معارضته ، جملة حالية ، مفيدة لغاية شناعة الكفر به» (4) .

(1) فصلت 40-44 .

(2) الأيتان 41-42 .

(3) الكشف 3/455 .

(4) إرشاد العقل السليم 8/15-16 .

وجاء الختم بالصفتين العظيمتين ﴿حَكِيمٌ حَمِيدٌ﴾، مناسباً لما تقدّمه، إذ إنّ الصفة الأولى تفيد أنّه حاكم أو محكم لمعانيه، والثانية تفيد أنّه محمود على ما أسدى لعباده من تنزيل هذا الكتاب، وغيره من النعم⁽¹⁾.

وأما إثبات الرسالة في سورة الشورى فقد جاء في سياق بيان توحيد الله سبحانه وتعالى - وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وعرض الدلائل الدالة على وحدانيته، وكمال قدرته، فقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مُرِيبٌ ۚ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَأَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ تَخَافُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حَتُّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝﴾⁽²⁾.

ففي هذه الآيات الكريمة بين أنّه سنّ لأمة محمد - ﷺ - شريعة سمحاء، وديناً حنيفاً، وهو ما وصّى به الرسل والأنبياء السابقين، كنوح وإبراهيم، وموسى وعيسى، متضمناً لإقامة الدين والمراد توحيد الله وطاعته، والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء⁽³⁾.

(1) البحر المحیط 7/ 479.

(2) الشورى 13 - 17.

(3) تفسير القرطبي 16/ 10.

وقد أتبع الأمر بإقامة الدين بالنهي عن التفرُّق فيه ، قال القرطبيُّ : «أي اجعلوه قائماً؛ يريد دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً، من غير خلاف فيه ولا اضطراب»⁽¹⁾ .
وبين فيها أنَّ أهل الأديان السابقة لم يتفرَّقوا إلاَّ من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من النبيِّ المرسل إليهم ، وتحمل في ضمنها تسليّة للنبيِّ - ﷺ - على إنكار هؤلاء المشركين لهذا الدين الحنيف .

ويمضي البيان القرآني ، مؤكّداً أنَّ بقيّة أهل الكتاب الذين عاصروا النبيَّ - ﷺ -
لفي شكٍّ من التوراة والإنجيل ؛ لأنَّهم ليسوا على يقين من أمر دينهم ، وإنَّما هم مقلِّدون لأبائهم بلا دليل ولا برهان .

ولأجل ذلك التفرُّق الذي حدث لأهل الكتاب ، أمر محمّداً - ﷺ - أن يدعو الناس جميعاً إلى الدِّين الحنيف ، الذي وصَّى به جميع الرسل من قبله ، وينهاه عن اتِّباع أهواء المشركين الباطلة ، وأمره أيضاً بالإيمان بما أنزل الله من الكتب السماوية السابقة ، وأمره كذلك بالعدل بينهم في الحكم ، قال القرطبيُّ : «لأن هذه البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت ، فلم يبق إلاَّ العناد ، وبعد العناد لا حجة ولا جدال»⁽²⁾ .

وفي موضع آخر من هذه السورة جاء إثبات الرسالة إثر بيان الإيمان بالله - تعالى - إذ قال - عزَّ وجلَّ - : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا أَلْبَلَعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ١١ ﴾ [١١] اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئْنَا وَهَّابٌ لِّمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ١٢ ﴾ [١٢] أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتَا وَبَجَعُلْ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٣ ﴾ [١٣] وَمَا كَانَ لِنَبِّئٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ١٤ ﴾ [١٤] وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٥ ﴾ [١٥]

(1) تفسير القرطبي 11 / 16 .

(2) نفسه ص 14 .

(3) الشورى 48 - 52 .

إذ بين في هذه الآيات الكريمة مهمة الرسول ﷺ - والمعنى إن أعرض المشركون عن الإيمان ، فإن مهمتك يا محمد ، البلاغ وأتبعه بالإخبار عن طبيعة الإنسان وكفرانه بنعم الله - تعالى - ثم أتبعه ببيان دلائل قدرته - تعالى - فهو المالك للكون كله ، والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد كيفما شاء ، ولذا عقب على ذلك بصفتين عظيمتين ، وهو قوله : ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ والمعنى : إنه عليم بمصالح العباد ، ﴿ قَدِيرٌ ﴾ على تكوين ما يشاء ⁽¹⁾ .

ثم أتبعه ببيان الوحي وأقسامه فقال : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ ففي هذه الآية الكريمة ينفي المولى - سبحانه وتعالى - أن يكلم أحداً من البشر أياً كان إلا بطريق الوحي ، أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى - عليه السلام - أو يرسل ملكاً فيبلغ الوحي إلى الرسول بأمره - تعالى - ما يشاء تبليغه ، قال في التسهيل : « بين الله - تعالى - فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الوحي ، المذكور أولاً ، وهو الذي يكون بإلهام أو منام ، والآخر أن يسمعه من وراء حجاب ، والثالث : الوحي بواسطة الملك ، وهو قوله : ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ يعني ملكاً فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي وهذا خاص بالأنبياء ، والثاني خاص بموسى وبمحمد ﷺ - إذ كلمه الله ليلة الإسراء ، وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء كثيراً ، وقد يكون لسائر الخلق » ⁽²⁾ .

وسبب ذلك فيما ذكره الواحدي : « أن اليهود قالوا للنبي ﷺ - ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً ، كما كلم الله موسى ونظر إليه ؟ فإننا لن نؤمن بك حتى تفعل ذلك ، فقال : لم ينظر موسى إلى الله ، وأنزلت الآية » ⁽³⁾ .

وهكذا فبعد ما بين طرق الوحي إلى الأنبياء والمرسلين أثبت أن الوحي إلى محمد ﷺ - مثل ذلك الإحياء البديع الذي أوحاه إلى الأنبياء والمرسلين فقال تعالى :

(1) البحر المحيط 7/ 503 .

(2) التسهيل لعلوم التنزيل ص 614 .

(3) أسباب النزول ص 214 وانظر تفسير القرطبي 16/ 53 ، وإرشاد العقل السليم 8/ 37 .

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ والمعنى على ما ذكر أبو السعود «أي ومثل ذلك الإيحاء البديع أوحينا إليك القرآن الكريم الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية، وقيل: جبريل - عليه السلام - ومعنى إيحاؤه إليه - عليهما السلام - إرساله إليه بالوحي»⁽¹⁾.

ثمَّ عرض دليلاً على صحة الوحي وثبوت الرسالة، فقال تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا﴾⁽²⁾.

ففي هذه الآية ينفي عن نبيه - ﷺ - معرفة القرآن قبل الوحي، وكذلك معرفة الإيمان ومعالمه على وجه التفصيل، مبيناً الغاية والحكمة وكمال الوجدانية إذ قال تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ⁽³⁾.

ويتنوع إثبات النبوة والرسالة في سورة الأحقاف، إثر بيان التوحيد ونفي الشرك والوثنية، فيقول تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾⁽⁴⁾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً^(١٢) وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُخَشِّرَ لِلْمُحْسِنِينَ^(١٣).

(1) أسباب النزول ص 214 وانظر تفسير القرطبي 53/ 16، وإرشاد العقل السليم 38/ 8.

(2) الشورى 52.

(3) نفسها 52 - 53.

(4) الأحقاف 7 - 12.

ففي هذه الآيات الكريمة يعرض القرآن شبهات الكافرين وطعنهم في القرآن الكريم ، مبيناً دليل صدقه .

ثمَّ عرض دليلاً ثانياً - على صدق الرسول - ﷺ - ألا وهو أنَّ الرسول - ﷺ - لم يكن أوَّل رسول أرسل للعالمين ، وهو متَّبَع للوحي ، حاصراً مهمَّته في الإنذار والبيان .
ثمَّ ساق دليلاً ثالثاً ألا وهو شهادة شاهد من بني إسرائيل على صدق القرآن فأمن به واستكبرتم عن الإيمان ، قال أبو السعود : « (فأمن) للدلالة على أنَّه سارع إلى الإيمان بالقرآن لما علم أنَّه من جنس الوحي الناطق بالحقِّ ، وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول - ﷺ - المدينة ، أتاه فنظر إلى وجهه الكريم ، فعلم أنَّه ليس بوجه كذاب ، وتأمَّلَه فتحقَّق أنَّه النبيُّ المنتظر فقال له : إنِّي سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَّ إلا نبيُّ ، ما أول أشرط الساعة ؟ وما أول طعام أكله أهل الجنة ؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمِّه ، فقال : عليه الصلاة والسلام - «أما أول أشرط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب ، وأما طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت ، وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال : أشهد أنَّك رسول الله حقّاً ، فقام ثمَّ قال : يا رسول الله إنَّ اليهود قوم بهت ، فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك فجاءت اليهود ، فقال لهم النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - أيُّ رجل عبد الله فيكم ، فقالوا خيرنا ، وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا ، قال أرايتم إن أسلم عبد الله ، قالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فقالوا شرُّنا وابن شرُّنا وانتقصوه» ⁽¹⁾ .

ثمَّ ذكر شبهة أخرى من شبه المشركين راداً عليها بالدليل القاطع لإبطالها ، ومثبتاً صدق النبوة والرسالة في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِمْ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴾ ⁽²⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 80/8 - 81 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 1353 باب قوله : ﴿ مَنْ

كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ باختلاف قليل في لفظه .

(2) الأحقاف 11 .

ولذلك جاء الدليل على صدق النبوة والرسالة بتذكيرهم بالتوراة التي جاء بها موسى - عليه السلام - إذ هو مثله ، وذلك أن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد - ﷺ - فإذا سلّمتم أنّها من عند الله الواحد القهار ، فاقبلوا حكمها بأنّ محمداً - ﷺ - رسول حقاً من عند الله ، وأنّ القرآن كتاب عظيم مصدّق لما قبله من الكتب ، أنزله بلسان عربيّ ، فصيح ، متعجباً من إنكارهم له ، وهو أظهر برهاناً ، وأبلغ إعجازاً من التوراة . وهكذا فلما بيّن المولى - عزّ وجلّ - أحوال المشركين المكذّبين بالقرآن ، ناسبه أن يذكر أحوال المؤمنين المستقيمين على شريعة الله ، ليقارن بين الفريقين ، فقال تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ⁽¹⁾ .

وأما سورة النجم فقد أطالت الحديث عن موضوع الرسالة والوحي ، إذ قال تعالى : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴾ ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴾ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ ﴿ أَفَتُمَنُّونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ ﴿ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴾ ﴿ إِذْ يَغْشَىٰ السَّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ ⁽²⁾ .

أقسم المولى - عزّ وجلّ - في هذه السورة بالنجم وقت سقوطه من علوّ على تنزيه الرسول - ﷺ - وبرأته مما نسبته إليه أعداؤه من الضلال والغبي ⁽³⁾ .

وأما المقصود بالنجم ففيه ثلاثة أقوال : أحدها أنّه الثريا ؛ لأنها غلب عليها التسمية بالنجم ، ومعنى هوى غرب وانثريوم القيامة .

الثاني : أنّه جنس النجوم . الثالث : أنّه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل وهوى على هذا معناه نزل ⁽⁴⁾ .

(1) الأحقاف 13 .

(2) النجم 1 - 18 .

(3) انظر التبيان في أقسام القرآن ص 308 .

(4) التسهيل لعلوم التنزيل ص 665 .

ذكر ابن قِيَم الجوزِيَّة⁽¹⁾ : إنّ الناس اختلفوا في المراد بالنجم ، فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجماً⁽²⁾ على رسوله أربع : آيات ، وثلاثا ، والسورة ، وكان بين أوله وآخره عشرون سنة ، وكذلك روى عطاء عنه ، وهو قول مقاتل ، والضحاك ، ومجاهد ، واختاره الفراء ، وعلى هذا فسمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول .

والعرب تسمي التفرق تنجماً ، والمفرق نجماً ، ونجوم الكتاب أقساطها ، ويقول جعلت مالي على فلان نجوماً منجّمة كلُّ نجم كذا كذا ، وأصل هذا أنّ العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها ، مواقيت لحلول ديونها وآجالها ، فيقولون إذا طلع النجم ، يريدون الثريا حلّ عليك الدين ، ومنه قوله زهير⁽³⁾ في دية جعلت نجوماً على العاقل⁽⁴⁾ .

ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يُهرقوا⁽⁵⁾ ما بينهم ملء محجم⁽⁶⁾
وقال ابن عباس في رواية عليّ بن أبي طلحة وعطية : يعني الثريا ، إذا سقطت وغابت ، وهي الرواية الأخرى عن مجاهد ، وقال أبو حمزة اليماني : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة ، وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعني النجوم التي ترمي بها الشياطين ، إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع ، وهو قول الحسن ، وهو أظهر

(1) التبيان في أقسام القرآن ص 308-309 وانظر مجمع البيان في تفسير القرآن 41/6 .

(2) منجم : يعني نزول القرآن نجماً بعد نجم ، أي مفزاً ، مجزأً (انظر لسان العرب 12/569 مادة نجم) .

(3) في ديوانه ص 17 وذكره الأزهري في «تهذيب اللغة 4/165 وابن منظور في لسان العرب 12/117 مادة حجم وص 570 مادة : نجم ونسباه لزهير .

(4) جاء في أساس البلاغة ص 431 (مادة عقل) : عقلت القتيل : أعطيت دية ، وفي اللسان 11/460 عقل : العقلُ : الدية وعقل القتيل يعقله عقلاً : وداه وعقل عنه : أدّى جنايته ، وذلك إذا لزمته دية فأعطاه عنها .

(5) رواية تهذيب اللغة ، ولسان العرب يُهرقوا بينهم ، وكذا في شعر زهير لأبي العباس ثعلب ص 26 وشرح القصائد السبع الطول الجاهليات لأبي القاسم الأنباري ص 265 وشرح القصائد السبع المشهورات ص 325 ، وشعر زهير للأعلمي الشتمري ص 17 ، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص 145 .

(6) الحُجْم : فعل الحاجم وهو الحجاج . . . والمحجّمة : قارورته ، وتطرح الهاء فيقال : محجم وجمعه محاجم (انظر تهذيب اللغة 4/165 ولسان العرب 12/117 مادة حجم) .

الأقوال . ويكون - سبحانه - قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله - سبحانه - آية وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حقٌ وصدق ، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه . . . وعلى هذا فالارتباط بين المقسم والمقسم عليه في غاية الظهور ، وفي المقسم به دليل على المقسم عليه ⁽¹⁾ .
وقد نفى المولى - عز وجل - عن نبئه - ﷺ - في هذا القسم الضلال واعتقاد الباطل ، بل هو في غاية الهدى والرشاد .

قال الزمخشري : « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ » يعني محمداً - ﷺ - والخطاب لقريش ، وهو جواب القسم ، والضلال نقيض الهدى ، والغى نقيض الرشاد ، أي هو مهتد راشد ، وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغى ، وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه ، وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه ⁽²⁾ .

وتبعه أبو السعود في أن الخطاب لقريش ، وإيراده - عليه الصلاة والسلام - بلفظ « صَاحِبُكُمْ » للإيدان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة ، وإحاطتهم خبراً ببراءته - عليه الصلاة والسلام - مما نفى عنه بالكلية ، وأتصافه - عليه الصلاة والسلام - بغاية الهدى والرشاد ، فإن طول صحبتهم له - عليه الصلاة والسلام - ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً ⁽³⁾ .

وهكذا فإن في التعبير عنه بـ « صَاحِبُكُمْ » دليلاً على إثبات رسالته وصدق الوحي المنزل عليه ؛ وذلك لمعرفة لهم له معرفة تامة ، وهو المشتهر عندهم بالصدق .
قال ابن القيم : « وتأمل كيف قال - سبحانه - « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ » ولم يقل ما ضلَّ محمد ؛ تأكيداً لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم ، وهم أعلم الخلق به وبحالته وأقواله وأعماله ، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال ، ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط ⁽⁴⁾ » .

(1) التبيان في أقسام القرآن ص 310 - 311 .

(2) الكشف 4 / 28 .

(3) إرشاد العقل السليم 8 / 154 .

(4) التبيان في أقسام القرآن ص 312 .

ولإثبات صدقه - ﷺ - نفى عنه النطق عن هوى نفسيّ ورأي شخصيّ، إذ نزه رسولهُ - ﷺ - أن يصدر عنه ذلك، وبهذا الكمال هداه وأرشده، فقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ولم يقل: وما ينطق بالهوى؛ لأنَّ نطقه عن الهوى أبلغ، فإنَّه يقتضي أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى، فكيف ينطق به، فتضمَّن نفي الأمرين، نفي الهوى عن مصدر النطق، ونفيه عن نفسه، فنطق بالحق، ومصدره الهدى والرشاد، لا الغي والضلال⁽¹⁾. وبعد أن نفى عنه النطق عن هوى، أثبت له النطق بالوحي.

قال أبو السعود: «أي ما الذي ينطق به من القرآن ﴿إِلَّا وَحْيٌ﴾، من الله - تعالى - وقوله تعالى: ﴿يُوحَى﴾ صفة مؤكَّدة لوحي رافعة لاحتمال المجاز، مفيدة للاستمرار التجديدي»⁽²⁾.

ثمَّ استمرَّ البيان القرآني ذاكراً كيفيَّة استقبال النبي - ﷺ - للوحي، وصفات الوسطة التي يتلقَّى عن طريقها ذلك الوحي من المولى - عزَّ وجلَّ - فقال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾⁽³⁾. ففي هاتين الآيتين بيَّن أنَّه علَّمه ملك شديدُ قواه، وهو جبريل - عليه السلام - ومما يدلُّ على شدة قوته أنَّه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء، ثمَّ قلبها، وصاح بشمَّود صيحة فأصبحوا جاثمين، وكان هبوطه بالوحي على الأنبياء وصعوده في أسرع من رجعة الطرف⁽⁴⁾.

ومن صفاته أنَّه ذو حصافة في العقل، ومثانة في الدين، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ ومعنى استوى: استقرَّ على صورته الحقيقيَّة، قال ابن قيِّم الجوزيَّة «فصور - سبحانه - لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من عنده إلى أن استوى بالأفق، ثمَّ دنا وتدلَّى وقرب من رسولهِ، فأوحى إليه ما أمره الله

(1) التبيان في أقسام القرآن ص 313.

(2) إرشاد العقل السليم 8/ 155.

(3) النجم 5 - 6.

(4) إرشاد العقل السليم 8/ 155.

بإيحائه ، حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطاً من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى مستوياً عليه ، ثم نزل وقرب من محمد ﷺ - وخاطبه بما أمره الله به ، قائلاً : ربك يقول لك كذا وكذا»⁽¹⁾ .

ثم عاد البيان القرآني فثبت صدق الوحي ، إذ قال تعالى : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾⁽²⁾ . والمعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد ﷺ - ما أوحى إليه من الله - عز وجل - .

قال أبو السعود : « فأوحى جبريل - عليه السلام - إلى عبد الله - تعالى وإضماره قبل الذكر لغاية ظهوره »⁽³⁾ .

ثم نفى عنه الكذب ، فقال تعالى : ﴿ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾⁽⁴⁾ والمعنى لم يكذب فؤاد محمد ﷺ - حينما رأى ببصره من صورة جبريل - عليهما السلام - أي ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ، ولو قال ذلك لكان كاذباً ؛ لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره⁽⁵⁾ .

قال صاحب «التيان في أقسام القرآن» : « ثم أخبر - تعالى - عن تصديق فؤاده لما رآته عينه ، وأن القلب صدق العين ، وليس كمن رأى شيئاً على خلاف ما هو به ، فكذب فؤاده ببصره ، بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك »⁽⁶⁾ .

وقد أنكر عليهم المولى - سبحانه وتعالى - مكابرتهم وجحودهم له على ما رآه ، فقال تعالى : ﴿ أَفْتُمِرُّونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾⁽⁷⁾ .

قال أبو حيان : « والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾⁽⁸⁾ فإنه يقتضي نزلة متقدمة »⁽⁹⁾ .

(1) التبيان في أقسام القرآن ص 317 .

(2) النجم 10 .

(3) إرشاد العقل السليم 156 / 8 .

(4) النجم 11 .

(5) نفسه .

(6) التبيان في أقسام القرآن ص 318 .

(7) النجم 12 .

(8) نفسها 13 .

(9) البحر المحيط 156 / 8 .

ثم أثبت القرآن الكريم رؤية النبي - ﷺ - لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى ،
التي هي في السماء السابعة فقال تعالى : ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ ⁽¹⁾ .

قال الزمخشري : « أثبت ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً من غير أن يزيع بصره
عنه أو يتجاوزَه ، أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكّن منها » ⁽²⁾ .

نخلص من العرض السابق إلى أن في هذه الأمثلة التي ذكرناها تصريفاً للقول ،
بيّنه التنوع البديع في التعبير في كل آية من الآيات الدالة على إثبات النبوة والرسالة ،
ويوضّحه أيضاً اختلاف سوابق الآيات ولواحقها ، وأسباب نزولها ، ومكانها في السياق
القرآني ، الذي هو ميزة للتصريف القرآني ، فصار بذلك أبلغ كلام عرفته الإنسانية ؛ لأنّه
تنزيل من حكيم حميد ، وأنّه بديع في نسقه في أعلى درجات البلاغة والفصاحة إذ لا
تكرار في هذه المعاني والأساليب ؛ لأنها تختلف في طرائق عرضها وأساليب تقريرها ،
من موضع لآخر ، فهي في كل موضع جديدة في معانيها وأساليبها .

وهكذا فإنّ في هذه الآيات تنوعاً بيانياً ، يعرض الحجج والدلائل الدالة على
نبوة محمد - ﷺ - ورسالته في كل موضع من هذه المواضع ، فمرة يكون الاستدلال
بردّ المسائل إلى أمور بدئية معروفة أو حقائق مشهورة ، وأحياناً يضرب الله الأمثال
ليقرّب الحقائق ويدنيها ، وأحياناً أخرى يقرن دلائل النبوة والرسالة بالدلائل الدالة
على الوحدانية ، وكمال القدرة الإلهية ، كما يقرنها أيضاً بالبعث والجزاء ، للدلالة
على أنّ هذه المعاني مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً ، كما أنّه يذكر من حين إلى آخر
بجزاء المخالفين ، ويقرنه أحياناً بجزاء المطيعين .

(1) النجم 14 .

(2) الكشف 30 / 4 .

المبحث الثالث

تصريف القول في إثبات الوحي

تصرّفت الآيات الدالة على صدق الوحي والأمر باتباعه، وبيان وظيفته تصرفاً عجيباً، وتفنّنت في ذلك تفنّناً بديعاً، مبيّنة دلالاته وأغراضه المختلفة في كلّ آية من الآيات، الأمر الذي يبعد صفة التكرار عن هذه الآيات وغيرها من آيات كتاب الله - تعالى -.

ومن هنا فإنّ الاستقراء الكامل لهذه الآيات يصنّفها حسب مواضعها، والتي يمكن حصرها في صدق الوحي وإثباته، وأمر النبي - ﷺ - باتباعه، ووظيفة الوحي المنزل عليه.

أولاً: صدق الوحي وإثباته:

يرد الوحي دالاً على مطابقة ما أوحى إلى محمّد - ﷺ - بما أوحى إلى الأنبياء السابقين، ليثبت صدقه إذ يقول: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾⁽¹⁾.

بيّن الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية أنّ الوحي إلى نبيّه محمّد - ﷺ - ليس بدعاً من الرسل، إذ شأنه في الإرسال وحقيقة الوحي كشأن سائر الأنبياء الذين لا ريب في نبوتهم.

ويرد الوحي دالاً على صدق القصص القرآني، الموحى به إلى النبي - ﷺ - إذ يقول تعالى: ﴿لَخَنَّ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفِيلِينَ﴾⁽²⁾.

وفيه أيضاً دلالة على أنّه ليس من عنده، بيّنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفِيلِينَ﴾ لأنّه لو كان يعلمه لما خاطبه بذلك.

(1) النساء 163.

(2) يوسف 3.

ويصفه بالحق، مصدقاً لما تقدمه من الكتب السماوية، فيقول عز وجل: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾⁽¹⁾.

ويدل الوحي على قصر صفته على القرآن، مؤكداً صدق الوحي المنزل على النبي - ﷺ - فيقول تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾⁽²⁾. مبيناً أن الذي يتلقاه محمد - ﷺ - هو الوحي المنزل عليه عن طريق جبريل - عليه السلام - فيقول: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾⁽³⁾.

ويرد في بعض المواضع تفصيل لطرق الوحي وأقسامه، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾⁽⁴⁾.

وهذه الطرق هي الكلام وحيًا، أو من وراء حجاب، أو عن طريق رسول من الملائكة، والطريقة الأخيرة هي التي أوحى الله بها إلى سيدنا محمد - ﷺ - والوحي مطلق غير محدد من الله - سبحانه وتعالى - وختم الآية بصفات العظمة والجلال، يدل على صدق الوحي والموحي إليه.

ولذلك بين في قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾⁽⁵⁾. أن الله أوحى إليه القرآن الكريم، مقروناً بنفي علمه ودرايته بأي شيء قبل نزول القرآن عليه، وقد جعله الله نوراً يهدي به من يشاء من عباده.

(1) فاطر 31.

(2) النجم 4.

(3) نفسها 10.

(4) الشورى 51.

(5) نفسها 52.

قال ابن عطية: «المعنى وبهذه الطرق ومن هذا الجنس أوحينا إليك أو للرسول والروح في هذه الآية القرآن وهدى الشريعة، سماه (روحاً) من حيث يحيي به البشر والعالم، كما يحيي الجسد بالروح، فهذا على وجه التشبيه»⁽¹⁾.

وقال أبو السعود: «هو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية، وقيل جبريل - عليه السلام - ومعنى إيحائه إليه - عليهما السلام - إرساله إليه بالوحي»⁽²⁾.

وكيفما كان المقصود بـ ﴿رُوحًا﴾ القرآن أو جبريل، فالمراد ثبوت نزول القرآن على محمد ﷺ - وصدقه، عن طريق الوحي، بواسطة جبريل - عليه السلام -.

ثانياً: الأمر باتباع الوحي:

يرد الوحي دالاً على قصر اتباعه من جانب الرسول ﷺ - في آيات عدة، إذ أمره الله - عز وجل - بأن يبلغ الناس أنه لا يعلم الغيب، وليس بملك، ومهمته متمثلة في اتباع الوحي لا يتعداه إذ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾⁽³⁾.

والسرفي بلاغة تصريف هذه الآية إظهار تبرئه ﷺ - عما يقترحونه عليه، ويأمر نبيه ﷺ - باتباع الوحي المنزل عليه من ربه، مقروناً أيضاً بالأمر بالتوحيد والإعراض عن المشركين؛ لأن ذلك هو المقصود الأصلي من إنزال الوحي فقال تعالى: ﴿أَتَّبِعْ مَا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽⁴⁾.

وقد بين سر تصريف هذه الآية أبو السعود إذ قال: «لما حكى عن المشركين قدحهم في تصريف الآيات عقب ذلك بأمره ﷺ - بالثبات على ما هو عليه وبعدم

(1) المحرر الوجيز 44/5.

(2) إرشاد العقل السليم 38/8.

(3) الأنعام 50.

(4) نفسها 106.

الاعتداد بهم وبأباطيلهم ، أي دم على ما أنت عليه من اتباع ما أوحى إليك من الشرائع والأحكام التي عمدتها التوحيد .

وفي التعرُّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره - ﷺ - من إظهار اللطف به ما لا يخفى ، وقوله تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ اعتراض بين الأمرين المتعاطفين ، مؤكِّد لإيجاب اتباع الوحي لا سيما في أمر التوحيد⁽¹⁾ .

ويأمر المولى - سبحانه وتعالى - نبيه - ﷺ - باتباع الوحي مدحضاً شبهات الكفار ودعاويهم الباطلة ، فيقول تعالى : ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجَبْتُهُمْ قُلْ إِنَّمَا أُتِيتُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَإِيرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽²⁾ .

وقد بين أن القرآن الكريم منزل من عند الله ، والرسول - ﷺ - متبع للوحي ومبلغ له ، فقال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾⁽³⁾ .

تلك هي شبهات الكافرين ودعاويهم الباطلة التي أبطلها القرآن أمراً للنبي - ﷺ - باتباع الوحي والصبر على ذلك فقال تعالى : ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾⁽⁴⁾ .

وقد أوقفه الله - سبحانه وتعالى - على أقوالهم ، راداً عليها ومبطلاً لها ، فقال تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 17/3 .

(2) الأعراف 203 .

(3) يونس 15 .

(4) نفسها 109 .

(5) هود 12 .

وقد جاء الوحي دالاً على الأمر باتباع ملة إبراهيم - عليه السلام - فقال تعالى :
﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾⁽¹⁾.

قال أبو حيان : « ولما وصف إبراهيم - عليه السلام - بتلك الأوصاف الشريفة أمر نبيه - ﷺ - أن يتبع ملته ، وهذا الأمر من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم في الدنيا »⁽²⁾.

وقال الزمخشري : « في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله - ﷺ - وإجلال محلّه والإيدان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أولي من النعمة اتباع رسول الله - ﷺ - ملته من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها »⁽³⁾.

ولذلك وردت الإشارة إلى أن ما أوحاه الله إليه من الأوامر والنواهي هي الحكمة التي يجب اتباعها ، مقرونة بالتوحيد ، وبيان جزاء المخالفين ، دلالة على الترابط القوي والتماسك المتين بين هذه الأصول - إذ قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾⁽⁴⁾.

وقد يرد الوحي دالاً على إخبار الرسول - ﷺ - عما يطلبه الذين يريدون أن يدخلوا دينه بشروط طلبوها من الرسول - ﷺ - فيبين نواياهم ومرادهم من ذلك ، إذ أرادوا إبعاده عن الوحي ، أو ادعاء ما لم يوجه إليه ، أو فتنه عن الوحي فقال تعالى :
﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴾⁽⁵⁾.

قال أبو السعود : « نزلت في ثقيف ، إذ قالوا للنبي - ﷺ - لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب ، لا نعشر ولا نحشر ، ولا نجبي في

(1) النحل 123.

(2) البحر المحيط 5/ 529.

(3) الكشاف 2/ 434.

(4) الإسراء 39.

(5) نفسها 73.

صلاتنا، وكلُّ ربنا لنا فهو لنا، وكلُّ ربنا علينا فهو موضوع عنا، وأنَّ تمتعنا باللات سنة، وأنَّ تحرّم واديننا وج⁽¹⁾، كما حرّمت مكّة، فإذا قالت العرب لم فعلت؟ فقل: إن الله أمرني بذلك⁽²⁾.

ويرد الوحي دالاً على قدرة الله - تعالى - على إنزاله وذهابه، إذ لا دخل لأحد في ذلك، فقال تعالى: ﴿وَلَيْنَ شِعْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾⁽³⁾.

ولذلك أمر نبيّه - ﷺ - باتّباع الوحي، فقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾⁽⁴⁾.

وإذ أمر نبيّه - ﷺ - باتّباع الوحي في غير ما آية، بين أنّه ليس بدعاً من الرسل، فهو لا يعلم من الغيب شيئاً، إذ هو متّبع للوحي، ومنذره ومبيّن له لا يتجاوزّه، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾⁽⁵⁾.

ثالثاً: وظيفة الوحي:

يرد الوحي دالاً على رسالة محمد - ﷺ - ومبيّناً مهمّته المتمثلة في تلاوة القرآن وبيان، مقرونة بالتوحيد، والتوكّل عليه - سبحانه وتعالى - وإثبات المعاد في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾⁽⁶⁾.

(1) وجّ - بفتح أوله وتشديد ثانيه - هو الطائف، قال النابغة: أتهوى لي الوعيد بطن وجّ: كأني لا أراك ولا تراني. وقيل: وجّ هو وادي الطائف، وقيل سميت وجّاً بوجّ بن عبد الحق من العمالة، وقيل: من خزاعة (انظر معجم ما استعجم 4/ 1369 ومعجم البلدان 5/ 361 (مادة وج)).

(2) إرشاد العقل السليم 5/ 187.

(3) الإسراء 86.

(4) الأحزاب 2.

(5) الأحقاف 9.

(6) الرعد 30.

وَيَبَيِّنُ أَنَّ الرُّسُولَ - ﷺ - بشر ينزل عليه الوحي ، المتضمن لتوحيد الله - تعالى -

وعدم الإشراف به ، مثبتاً المعاد ، أمراً بالعمل الصالح ، الذي ينال صاحبه حسن الجزاء ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾⁽¹⁾ .

ويحدد وظيفة الرسول - ﷺ - إذ يأمره بالإنذار بالوحي فيقول تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾⁽²⁾ .

وقد أشار الرازي إلى السُرْفِي بلاغة تصريف هذه الآية فقال : « اعلم أنه - سبحانه - لما كرر في القرآن الأدلة ، وبالعنف في التنبيه عليها على ما تقدم ، أتبعه بقوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ﴾ أي بالقرآن الذي هو كلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلي : بل الله أتاكم به وأمرني بإنذاركم ، فإذا قمت بما ألزمني ربي فلم يقع منكم القبول والإجابة ، فالوبال عليكم يعود ، ومثلهم من حيث لم ينتفعوا بما سمعوا من إنذاره مع كثرة وتواليه ، بالصم الذين لا يسمعون أصلاً ، إذ الغرض بالإنذار ليس السماع بل التمسك به »⁽³⁾ .

ويحدد وظيفة الوحي الأساسية في إعلان التوحيد وإثباته لله رب العالمين ، فيقول تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

وقال الزمخشري : « إنما لقصر الحكم على شيء ، أو لقصر الشيء على حكم ، كقولك إنما زيد قائم ، وإنما يقوم زيد ، وقد اجتمع المثالان في هذه الآية ، لأن : ﴿ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد ، و ﴿ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ بمنزلة إنما زيد قائم ، وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله - ﷺ - مقصور على استئثار الله بالوحدانية ، وفي قوله : ﴿ فَهَلْ أَنتُم

(1) الكهف 110 .

(2) الأنبياء 45 .

(3) تفسيره 175 / 22 .

(4) الأنبياء 108 .

مُسْلِمُونَ ﴿ أَنْ الْوَحْيِ الْوَاردِ عَلَى هَذَا السَّنَنِ مُوجِبٌ أَنْ تَخْلَصُوا التَّوْحِيدَ لِلَّهِ وَأَنْ تَخْلَعُوا الْأَنْدَادَ ﴾⁽¹⁾.

والسرُّ في بلاغة تصريف هذه الآية: إظهار أن التوحيد هو المقصود الأصلي من الوحي، وتأتي أركان العقيدة الأخرى والأحكام الشرعية مكملّة لذلك الأصل، ولذلك يأمر نبيه - ﷺ - بتلاوة الوحي المنزل عليه من ربّه - تعالى - وبيانه، وإقامة الصلاة ويبيّن علل إقامتها، فيقول - عزَّ وجلَّ - ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾⁽²⁾.

ونجد الوحي يحدّد وظيفة الرسول - ﷺ - في الإنذار والبيان، فيقول - عزَّ وجلَّ - ﴿ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾⁽³⁾.
والسرُّ في ذلك نفى علم الرسول - ﷺ - بأيّ شيء غير الوحي، إذ قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ تَخْتَصِمُونَ ﴾⁽⁴⁾.

قال أبو السعود: «استئناف مسوق لتحقيق أنّه نبأ عظيم وارد من جهته - تعالى - بذكر نبأ من أنبأه على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة، فإنّ ذلك حجة بينة دالة على أنّ ذلك بطريق الوحي من عند الله - تعالى - وأنّ سائر أنبيائه أيضاً كذلك»⁽⁵⁾.

وقد بيّن الوحي للرسول - ﷺ - ومن بعده أمته - كما بيّن ذلك للأمم السابقة أن الإشراف بالله - تعالى - يحبط العمل، ويأمرهم بالعبادة والشكر، فيقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾⁽⁶⁾.

(1) الكشف 2/ 586.

(2) العنكبوت 45.

(3) ص 70.

(4) نفسها 69.

(5) إرشاد العقل السليم 7/ 234.

(6) الزمر 65.

ونجد الوحي يأمر بإقرار بشرية الرسول - ﷺ - وبين الفرق بينه وبين بقية البشر، إذ ينزل عليه الوحي المتضمن للتوحيد، ويأمر بالاستقامة والاستغفار، ويتوعد المشركين فيقول تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾⁽¹⁾. مبيناً أن الله - تعالى - أوحى إليه القرآن عربياً؛ لأجل الإنذار، مقروناً بإثبات البعث والجزاء، الذي لا شك فيه، وتقسيم الناس في ذلك اليوم إلى فريقين، فريق في الجنة، وفريق في السعير، إذ قال - تعالى -: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾⁽²⁾.

وقد بين أن في الوحي الأمر بإقامة الدين، والنهي عن التفرق فيه وهو الدين الذي شرعه الله لنوح - عليه السلام - وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - فقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾⁽³⁾.

يرى أبو السعود: أن التعبير عن ذلك بالذي لزيادة تفخيم شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تلك الحيثية وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الآيات المذكورة، ولما في الإيحاء من التصريح برسالته - عليه الصلاة والسلام - القامع لإنكار الفكرة، والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بإيحاؤه، وهو السر في تقديمه على ما بعده مع تقدمها عليه زماناً، وتقديم توصية نوح - عليه السلام - للمسارة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً، وتوجيه الخطاب إليه - عليه الصلاة والسلام - بطريق التلوين للتشريف والتنبيه، على أنه - تعالى - شرعه لهم على لسانه - عليه الصلاة والسلام -⁽⁴⁾.

(1) فصلت 6.

(2) الشورى 7.

(3) الشورى 13.

(4) إرشاد العقل السليم 8/ 25-26.

يتبين لنا من العرض السابق أنَّ القرآن الكريم يصرفُ القول في إثبات الوحي ،
بطرائق شتى وأساليب مختلفة فيعرضها في كلِّ مرةً بطريقة تختلف عما ذكر في
غيرها من السور التي وردت فيها ، من حيث الدلالات والأساليب ، إذ نجد في كلِّ
مرة أنَّ إثباتها مرتبط ارتباطاً قوياً بسياقها الواردة فيه ، وهو يتضمَّن في كلِّ مرةً معنىً
جديداً ، يخضع لسوابق الآيات ولواقعها ولأسباب نزولها ، فذلك هو التصريف
البديع الذي تميَّز به القرآن الكريم ؛ لتحقيق مقاصده السامية .

الباب الثالث

تصريف القول في آيات الموعظة

نوع القرآن الكريم آيات الموعظة، تنوعاً عجيباً، فصرّفها بطرائق شتى وأساليب مختلفة، غاية في البراعة والبيان، حتى ظن بعض من لم يعن النظر فيها أنها مكررة؛ بل الأمر خلاف ذلك؛ إذ هو البيان البديع، والتفنن الدقيق، الذي يحقق المقاصد المتعددة لتلك الآيات، والذي يختلف باختلاف المقاصد والأسباب، وبناء الآيات، وارتباط كل منها بما قبلها وما بعدها، وموضوع السورة وسياقها، واختلاف التعقيبات، واختلاف الأساليب والدلالات، فإن لكل منها أساليب ودلالات تختلف عن غيرها من الآيات.

ومن ثم، نستطيع القول: إن هذه الجزئيات تكفل نفي صفة التكرار عن هذه الآيات وغيرها من أي كتاب الله - تعالى - وهو دليل على التصريف البديع، الذي ينفرد به القرآن الكريم عن غيره من الأساليب؛ ليحقق بذلك التنوع مقاصد السور والآيات، في أعلى درجات البلاغة والفصاحة.

إن تصريف القرآن الكريم لآيات القصص والأمثال، إنما هو للموعظة والاعتبار، والتذكّر؛ وبيان الآيات الدالة على التوحيد، والإيمان، وترسيخ أصوله في القلوب.

فالقصص القرآني، الذي صرّف القرآن بيانه، إنما هو للعبارة وإعطاء المثالات، وبيان سنة الله في المكذّبين، فهو قصص للعبارة والموعظة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾⁽¹⁾.

وأما الأمثال القرآنية، فهي توجز المعاني، بقصد التذكّر والتفكّر والاعتبار بأحوال الماضين، وبيان مصير المكذّبين، لتقريب ذلك إلى الذهن، ولتفهيم المعاني، وتصويرها، بصورة المثل الذي مثّل به، وتحمل في ضمنها الترغيب والترهيب، وهو أسلوب من أساليب الموعظة، يبيّن جزاء الممثلين والمخالفين لأوامر الله - عز وجل - بغية الاتعاظ والاعتبار، وذلك ما ستجليه الدراسة اللاحقة، والتي أقسمها إلى فصلين:

الفصل الأول: تصريف القول في القصص القرآني.

الفصل الثاني: تصريف الأمثال القرآنية.

(1) يوسف 111.

الفصل الأول

تصريف القول في القصص القرآنيّ

يجدر بنا قبل الحديث عن تصريف القول في القصص القرآنيّ، أن أذكر تعريفه الذي سمّاه الله به في أكثر من آي كتاب الله العزيز.

فالقصص تتبّع الأثر، يقال قَصَصْتُ أثره والقَصَصُ الأثر، قال تعالى: ﴿فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾⁽²⁾.

والقصص الأخبار المتبّعة، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾⁽⁶⁾.

وقال ابن منظور فيما نقله عن الليث: «القصُّ فعل القاصِّ، إذا قصَّ القصصَ، والقصةٌ معروفة، ويقال في رأسه قصةٌ يعني الجملة من الكلام، ونحوه قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ أي نبين لك أحسن البيان.

والقاصُّ: الذي يأتي بالقصة من قصّها، ويقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ أي اتبعت أثره،

(1) الكهف 64.

(2) القصص: 11.

(3) آل عمران: 62.

(4) يوسف: 111.

(5) القصص: 25.

(6) يوسف: 3، وانظر المفردات في غريب القرآن ص 404 مادة: قصص ومباحث في علوم القرآن مناع القطان ص 305.

ويجوز بالسين، قسست قساً... الخ والقصة: الخبر وهو القَصَصُ: وقصَّ عليَّ خبره يَقْصُهُ قِصًّا وقصصاً أوردته، والقصُّ: الخبر المقصوص - بالفتح - وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه، والقَصَصُ - بكسر القاف - جمع القصة التي تكتب... الخ.

والقصة: الأمر والحديث، واقتصت الحديث، رَوَيْته على وجهه، وقصَّ عليه الخبر، قصصاً، وفي حديث الرؤيا «لا تُقصّها إلا على وادٍّ»⁽¹⁾ يقال: قصصت - بالفتح: الاسم.

والقاصُّ الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتبّع معانيها وألفاظها⁽²⁾. وقال محمد بن عاشر: «والقَصَص - بفتح القاف والصاد - اسم ما يُقصُّ، يقال قصَّ الخبر قصًّا إذا أخبر به، والقصَّ أخصَّ من الأخبار، فإنَّ القصَّ إخبار بخبرٍ فيه طولٌ وتفصيل وتسمّى الحادثة التي من شأنها أن يُخبر بها قصة - بكسر القاف - أي مقصورة، أي مما يقصُّها القُصاص، ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين قصّاص - بفتح القاف - فالقصص اسم لما يقصّ... وقيل: هو اسم مصدر وليس هو مصدرًا، ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين، فالقصّ بالإدغام مصدر، والقصص بالفك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص»⁽³⁾.

(1) أخرج ابن ماجة في سننه 2/ 1288 عن وكيع بن عُدُس العُقَيْليّ، عن عمّه أبي رزين، أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: «الرؤيا على رجلٍ طائر ما لم تُعبّرْ، فإذا عبّرت وقعت» قال: «والرؤيا جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قال: وأحسبه قال: «لا يُقصّها إلا على وادٍّ أو ذي رأي» وأخرج الترمذي في صحيحه باختصار السند 2/ 260 عن أبي هريرة - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تُقصّ الرؤيا إلا على عالم، أو ناصح».

(2) لسان العرب 7/ 73 مادة: قصص.

(3) التحرير والتنوير 3/ 267.

فالقصاص القرآنيّ هو ذكر الأخبار والأحداث الصادقة التي صرّف القرآن بيانها، وذلك بقصد تحقيق جملة من المقاصد السامية التي سيأتي بيانها في محله - إن شاء الله تعالى - ⁽¹⁾.

ولا بدّ لنا في بداية حديثنا عن تصريف القول في القصاص القرآنيّ أن أبيّن ما يميّز به القصاص القرآنيّ؛ فهو يميّز بالصدق، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ﴾ ⁽²⁾.

وقد وصفه بالحقّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ ⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ⁽⁴⁾.

«فجملة ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾ إشارة إلى أن القرآن أتى بوقائع صحيحة من التاريخ ليبيّن لأتباع الأديان القول الفصل في القضايا التي اختلفوا فيها حول حقيقة الأنبياء ورسالتهم والدفاع عمّا ألصق ببعضهم من تهمة وأباطيل» ⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾ ⁽⁶⁾.

(1) القصة: الأمر والخبر، والشأن، والحال، وقصاص القرآن: إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوءات السابقة، والحوادث الواقعة، وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. والقصاص في القرآن ثلاثة أنواع: النوع الأول: قصص الأنبياء وقد تضمّن دعوتهم إلى قومهم والمعجزات التي أيدهم الله بها وموقف المعاندين منهم. ومرآة الدعوة وتطورها، وعاقبة المؤمنين والمكذّبين.

والنوع الثاني: قصص قرآنيّ يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وطالوت وجالوت، وإبني آدم، وأهل الكهف... الخ. والنوع الثالث: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله - ﷺ - كغزوة بدر وأحد (مباحث في علوم القرآن ص 306).

(2) يوسف: 111.

(3) آل عمران: 62.

(4) هود: 120.

(5) اليهود في القرآن الكريم ص 256.

(6) الكهف: 13.

قرر عبد الكريم الخطيب أن القصة القرآنية بنيت بناءً محكمًا من لبنات الحقيقة المطلقة التي لا يطوف بحماها طائف من خيال، ولا يطرقتها طارق منه، ثم هي مع هذا قصة حيث سمى القرآن كل ما جاء على هذا النحو قصصاً⁽¹⁾.

«فمن حيث الموضوع هو نسيج خالص من الصدق المطلق والحقيقة لا يختلط به وهم أو خيال، يبنى من لبنات الحقيقة والواقع بلا تزويق أو تمويه أو خداع. ومن ناحية الأسلوب الرائع الممزوج فيه بالإعجاز بالروعة والصدق في الأداء، ووجهة النظر الواحدة»⁽²⁾.

ويتميز القصص القرآني أيضاً بالإعجاز، وقد أشار إلى ذلك في أكثر من آية إذ قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾⁽⁵⁾.

وقد اعتبر الباقلاني القصص القرآني الوجه الثالث من وجوه معجزة الرسول - عليه السلام - دالاً على نبوته⁽⁶⁾.

وقال محمد بن عاشور: «إنَّ قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم من الأمم، فكان إشتغال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحدياً عظيماً لأهل الكتاب وتعجيزاً لهم بقطع حجَّتْهم على المسلمين»⁽⁷⁾.

(1) القصص القرآني في منظوقه ومفهومه ص 40.

(2) من علوم القرآن، فؤاد علي رضا ص 198.

(3) هود: 49.

(4) القصص: 44.

(5) نفسها: 46.

(6) نكت الانتصار ص 59.

(7) التحرير والتنوير 1/ 65.

«إن القصة القرآنية، وإن تكن أحداثها مما يفيض به واقع الحياة، ومما يعيش فيه الناس، فإنها تشتمل دائماً على قدر من الإعجاز إن لم يكن في الحدث ذاته، فإنه في النظم القرآني، من حيث هو إعجاز بما اشتمل عليه أسلوبه من قوى مدركة وغير مدركة، يعجز الناس جميعاً عن الجري معها، أو التعلق بأذيالها، فالحدث أيما كان، هو في معرض النظم القرآني معجزة قاهرة، تعنولها الوجوه، وتخضع أمام جلالها الرقاب»⁽¹⁾.

«وإنما إعجاز القرآن الذي يظهر من خلال نقل الحقائق، والوقائع والأحداث، هو في الصدق الخالص، الصدق المطلق، المصفى من كل تنميق أو تزويق.

إعجاز القرآن هنا هو في نقل ما ينقل من الواقع البعيد أو القريب، نقلاً دقيقاً أميناً، يمسك بالحياة كلها في محيط الحدث الذي ينقله، فلا يفلت منه شيء»⁽²⁾.

وقد امتنَّ الله - سبحانه وتعالى - على رسوله ﷺ بالقصص الذي صرَّف بيانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: ﴿لَخَنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾⁽³⁾.

قال الزمخشري: «والمراد بأحسن الاقتصاص أنه اقتصَّ على أبداع طريقة وأعجب أسلوب»⁽⁴⁾.

إنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ ما قصَّه الله تعالى من أحسن القصص إنما كان بإيحاء القرآن إليه⁽⁵⁾.

(1) القصص القرآني للخطيب ص 150.

(2) نفسه ص 153.

(3) يوسف: 3.

(4) الكشف 2/ 300 - 301.

(5) الوحدة الموضوعية في سورة يوسف ص 60.

كما أن فيها أيضاً دليلاً على أن القصص القرآنيّ كلام حسن في لفظه ، دقيق في معناه ، مشتمل على أحداث حقيقة سابقة ، متضمنة ما يهدي إلى الحقّ ويرشد إلى الخير⁽¹⁾ .

ومن هنا فإنّ الحديث في هذا الفصل سيكون مقسماً إلى أربعة مباحث :

الأول: بلاغة تصريف القصص القرآنيّ.

الثاني: مقاصد تصريف القصص القرآنيّ.

الثالث: أسلوب القصص القرآنيّ.

الرابع: نماذج لتصريف القصص القرآنيّ.

(1) مجلة كلية التربية جامعة الرياض ، العدد الأول ، السنة الأولى ، 1397هـ / 1977م ، القصّة القرآنيّة ودورها في التربية أحمد أحمد علّوش ص 8 .

المبحث الأول

بلاغة تصريف القصص القرآني

تنبّه الرّمانيّ إلى هذا النوع من التصريف القرآنيّ البديع ، قائلاً : «أما تصريف المعنى في الدلالات المختلفة ، فقد جاء في القرآن في غير قصّة ، منها قصّة موسى - عليه السلام - ذكرت في سورة الأعراف وفي طه والشعراء ، وغيرها لوجوه من الحكمة ، منها التصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة ، ومنها تمكين العبرة والموعظة ، ومنها حلّ الشبهة في المعجزة»⁽¹⁾ .

وقد أشار الباقلانيّ ، إلى أنّه أعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة ، على ترتيبات متفاوتة ، ونُبّهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكرراً . ولو كان فيهم تمكّن من المعارضة لقصدوا تلك القصّة فعبّروا عنها بألفاظ لهم تؤدي تلك المعاني وتحويها وجعلوها بإزاء ما جاء به ، وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما جاء به .

فعلى هذا يكون المقصدُ بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها إظهار الإعجاز⁽²⁾ . ثمّ ضرب مثلاً بالسورة التي يذكر فيها «النمل» وطلب من المتأمّل أن ينظر في كل كلمة كلمة وفصل فصل ، بدأ بذكر السورة بأنّ يبيّن أنّ القرآن من عنده ، فقال تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾⁽³⁾ .

ثمّ وصل بذلك قصّة موسى - عليه السلام - وأنّه رأى ناراً ، فقال تعالى : ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾⁽⁴⁾ . وقال في سورة طه في هذه القصّة : ﴿لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾⁽⁵⁾ . وفي موضع : ﴿لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا﴾⁽⁶⁾ .

(1) النكت في إعجاز القرآن ص 101 - 102 .

(2) إعجاز القرآن ص 88 .

(3) النمل : 6 .

(4) نفسها آية 7 .

(5) طه 10 .

(6) القصص : 29 .

والقرآن قد تصرف في وجوه، وأتى بذكر القصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك ليكون أبلغ في تعجيزهم وأظهر للحجة عليهم. وكل كلمة من هذه الكلمات، وإن أنبأت عن قصة، فهي بليغة بنفسها، تامة في معناها⁽¹⁾.

وقد أكد هذا التصريف الشاطبي، فقال: «وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثلاثة على وجه ثالث، وهكذا ما تقرّر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول، إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل، ونصّ عليه في بعض، وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت»⁽²⁾.

ونجده يشير إلى هذا التصريف أيضاً عند حديثه عن بناء سورة المؤمنون، إذ يقول: «وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام - كنوح، وهود، وصالح ولوط، وشعيب، وموسى، وهارون، فإنما ذلك تسلية لمحمد - عليه الصلاة والسلام - وتثبيت لفؤاده، لما كان يلقي من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله، وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال، والجميع حق واقع لا إشكال في صحته»⁽³⁾.

وقرّر صاحب المعجزة الكبرى: أن ذكر القصة الواحدة في القرآن الكريم، في عدة مواضع، تصرف في المعاني، وإن كانت الألفاظ تختلف أو تتقارب، أو تتحد العبارات في بعض الأحيان⁽⁴⁾.

والجدير بالتنبيه إليه في هذه المقام أن بعض العلماء الذين اعتنوا بالبلاغة وإعجاز القرآن، يطلقون على القصص القرآني صفة التكرار أحياناً، وينفونها عنه

(1) إعجاز القرآن ص 202.

(2) الموافقات 2/ 67.

(3) نفسه 3/ 419.

(4) المعجزة الكبرى ص 157.

أحياناً أخرى . فهذا ابن قتيبة يعلّل سبب تكرار القصص فيقول : «وأما تكرار الأنباء والقصص ، فإن الله - تبارك وتعالى - أنزل القرآن نجوماً في ثلاث وعشرين سنة ، بفرض بعد فرض : تيسيراً منه على العباد ، وتدريباً لهم إلى كمال دينه ، ووَعظٌ بعد وعظ تنبيهاً لهم من سَنَةِ الغَفْلَةِ ، وشحْذاً لقلوبهم بِمُتَجَدِّدِ الموعظة»⁽¹⁾ .

وتبعه في ذلك الرزكشيُّ قائلاً : «ومنه تَكَرُّرُ القِصَصِ في القرآن ، كقِصَّةِ إبليس في عدم السجود لآدم ، وقِصَّةِ موسى وغيره من الأنبياء ، قال بعضهم : ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعاً في كتابه ، قال ابن العربيُّ في «القواصم» ذكر الله قِصَّةَ نوح في خمس وعشرين آية ، وقِصَّةَ موسى في سبعين آية»⁽²⁾ .

ثم ذكر فوائد تكرار القصص نلخصها من كتابه «البرهان في علوم القرآن» إحداها⁽³⁾ : أنه إذا كرّر القِصَّةَ زاد فيها شيئاً ، ألا ترى أنه ذكر الحِيةَ في عصا موسى - عليه السلام - وذكرها في موضع آخر ثعباناً ، ففائدته أن ليس كلُّ حِيةٍ ثعباناً ، وهذه عادة البلغاء أن يكرّر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة .

الثانية : أن الرجل كان يسمع القِصَّةَ من القرآن ثم يعود إلى أهله ، ثم يهاجر بعده آخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأوّلين ؛ فلولا تكرار القِصَّةِ لوقعت قِصَّةُ موسى إلى قوم ، وقِصَّةُ عيسى إلى آخرين ، وكذلك سائر القصص ، فأراد الله - سبحانه وتعالى - إشرارك الجميع فيها ، فيكون فيه إفادة قوم ، وزيادة تأكيد وتبصرةٌ لآخرين وهم الحاضرون .

الثالثة : تسلية لقلب النبي - ﷺ - ..

الرابعة : أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحة .

(1) تأويل مشكل القرآن ص 232 .

(2) البرهان 25 / 3 ، وانظر الإتيان 204 / 3 ، ومعتك الأقران 263 / 1 . وفيهما : قِصَّةُ موسى في تسعين آية .

(3) قال السيوطي : «إن في كلِّ موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله ، أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة ، وهذه عادة البلغاء» (الإتيان 204 / 3) .

الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام، فلهذا كررت القصص دون الأحكام.

السادسة: أن الله - تعالى - أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة نبوة محمد - ﷺ - ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم، بأن كرر ذكر القصة في مواضع، إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاؤوا، وبآية عبارة عبروا.

السابعة: التحدي: إذ أنزلها الله - سبحانه - في تعداد السور، دفعاً لحجتهم من كل وجه.

الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه القصص؛ كقصة موسى مع فرعون - وإن ظن أنها لا تغاير الأخرى، فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ؛ فإن كل واحدة لابد وأن تخالف نظيرتها في نوع معنى زائد فيها، ولا يوقف عليه إلا منها دون غيرها؛ فكان الله - تعالى - فرق ذكر ما دار بينها وجعله أجزاء، ثم قسم تلك الأجزاء على تارات التكرار لتوجد متفقة فيها؛ ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة؛ من انفراد كل قصة منها بموضع؛ كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف - عليه السلام - خاصة، فاجتمعت في هذه الخاصية؛ من نظم القرآن عدة معان عجيبة، منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة، ولا أحدث مللاً، فباين بذلك كلام المخلوقين.

ومنها أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقديماً وتأخيراً، ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه واحدة بأعيانها، فيكون شيئاً معاداً، فنزّهه عن ذلك بهذه التغييرات.

ومنها، أن المعاني التي اشتملت عليه القصة الواحدة من هذه القصص صارت متفرقة في تارات التكرير، فيجد البليغ - لما فيها من التغيير - ميلاً إلى سماعها، لما جُبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الإلتذاذ به مستأنفة.

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباعدة في النظم بمعنى واحد، وقد كان المشركون في عصر النبي ﷺ - يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع تغاير أنواع النظم، وبيان وجوه التأليف، فعرفهم الله - سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية، ولا يقع على كلامه عدد⁽¹⁾.

تلك خلاصة كلام الزركشي، نصل منها إلى أنه لا تكرار في القصص القرآني، وإنما هو التصريف البديع الذي نستدل عليه ببعض ما ذكره الزركشي والسيوطي في فوائد القصص.

فمن ذلك ما ذكره السيوطي في الفائدة الأولى: أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله، أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة⁽²⁾.

فذلك هو التصريف، الذي يحصل من زيادة الحروف والكلمات في الآية، فلكل حرف ولكل كلمة معناها الدقيق الذي يميزها عن غيرها، وكذلك الحال إذا أبدلت كلمة بأخرى، فإن الكلمة التي تبدل تعطي معنىً جديداً غير معاني الكلمة الأخرى.

كما أن تفرق المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة لا يعد تكراراً كما يراه الزركشي⁽³⁾ إذ إن ذلك راجع إلى التنوع الذي يقتضيه السياق وموضوع السورة.

ثم نراه يشير إلى هذا المعنى إذ يقول: «إن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذا القصص صارت متفرقة في تارات التكرير فيجد البليغ - لما فيها من التغير - ميلاً إلى سماعها لما جُبلت عليه النفوس من حب التثقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصّة من الإلتذاذ به مستأنفة.

ومن ثم فإن قوله: لما فيها من التغير - يعني التصريف، ولكنه لم يصرح به، ودلينا على ذلك قول الراغب حين عرف التصريف، برد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره⁽⁴⁾.

(1) البرهان في علوم القرآن 3/ 26 - 28، وانظر الإتيان 3/ 204 - 205 ومعتك الأقران 1/ 263 - 264.

(2) الإتيان 3/ 204.

(3) البرهان 3/ 28.

(4) المفردات في غريب القرآن ص 279 مادة صرّف.

وكذلك التباير في أنواع النظم لا يعني التكرار، على ما يراه الزركشي^١ فيما سبق ذكره؛ لأن التباير يعني الاختلاف، والاختلاف سواء أكان في النظم أم في المعاني، فهو ينفي التكرار عما تباير فيه.

ونراه يشير مرة ثانية إلى هذا التصريف فيقول: «ومنها أنه ألبسها زيادة ونقصاناً، وتقديماً وتأخيراً، ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه واحدة بأعيانها، فيكون شيئاً معاداً، فنزّهه عن ذلك بهذه التغيرات»^(١).

ونستدل أيضاً على تصريف القصص القرآني ونفي التكرار بما ذكره صاحب «في ظلال القرآن» حين ذهب إلى أن ورود القصص القرآني في مواضع ومناسبات، يحددها مساق القصة، والمناسبات التي تساق من أجلها، والحلقة التي تعرض منها، والصورة التي تأتي عليها، والطريقة التي تؤدي بها، تنسيقاً للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه، وبذلك تؤدي دورها الموضوعي، وتحقق غايتها النفسية وتلقي إيقاعها المطلوب^(٢).

ثم قال: «ويحسب أناس أن هنالك تكراراً في القصص القرآني؛ لأنّ القصة الواحدة قد يتكرر عرضها في سور شتى، ولكنّ النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة، أو حلقة قد تكررت في صورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق، وطريقة الأداء في السياق، وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه، ينفي حقيقة التكرار.

ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيها، يقصد به إلى مجرد الفن - بمعنى التزييق الذي لا يتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن، وهو مستقيم الفطرة، مفتوح البصيرة، هو أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدّد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع.

(١) البرهان في علوم القرآن 27/3.

(٢) في ظلال القرآن 1/55.

كما تحدّد طريقة العرض وخصائص الأداء، والقرآن كتاب دعوة ودستور نظام، ومنهج حياة، لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ، وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار بالقدّر وبالطريقة التي تناسب الجوّ والسيّاق، وتحقّق الجمال الفنّي الصادق، الذي لا يعتمد على الخلق والتزيق، ولكن يعتمد على إبداع العرض وقوّة الحقّ، وجمال الأداء»⁽¹⁾.

ويرى عبد الكريم الخطيب أنّ الذي دعا إلى القول بال تكرار في القصص القرآنيّ، هو ظهور الشخصية في مواقف متعددة، فوقع للنظرة المجرّدة من التعمّق والتبصّر أنّ ذلك من التكرار، بل التكرار المملّ، الذي لا تدعو إليه داعية، من حال أو مقام، هكذا يقول الذين أعماهم الجهل عن أن يروا الحقيقة الواضحة من هذا التكرار.

ثمّ أكّد على أنّ الشخصية في القصص القرآنيّ ليست مقصودة لذاتها، ولا كان ذكر الأشخاص منظوراً إليه نظرة القصص التاريخي إلى شخصيّاته، وعرضهم في معارض البطولة، في أيّ مجال من مجالاتها.

وإنّما الأحداث والوقائع، أوّلاً، ثمّ الشخصيّات التي تلبّست بها أو لابتستها الأحداث ثانياً؛ لأنّ مناط العبرة والعظة، إنّما هو في الحدث، وفي مواقف الناس منه، وتلقّيهم له، من بين محسن ومسيء، ومقبل ومعرض، ومستقيم ومنحرف.

ومن خلال هذه المواقف التي يقفها المحسنون أو المسيئون من الأحداث تتكشف وجوه العبرة والعظة منها، وهذا ما جاء القصص القرآنيّ من أجله.

وهو يرى أنّه لا تكرار في القصص القرآنيّ، مرجعاً ذلك إلى أنّ الأحداث في القصص القرآنيّ، تدور حول محيط الدعوة إلى الله، وإلى تحرير العقيدة، وتصفيّتها من العبوديّة لغير الله، وتوجيهها إلى عبادة الإله الواحد، الخالق ربّ العالمين.

ولذلك كانت دعوة الأنبياء هي الشخصية الغالبة في القصص القرآنيّ، بحيث ساغ أن يسمّى القصص باسم صاحب الدعوة، فيقال قصّة يوسف، وقصّة موسى، وقصّة يونس، وقصّة هود، وقصّة نوح... الخ⁽²⁾.

(1) في ظلال القرآن 1/ 55.

(2) القصص القرآنيّ للخطيب ص 42 - 43.

ومما ينفي التكرار عن القصص القرآنيّ، ما نبّه إليه عبد الكريم الخطيب من أنّه قد يكون الاختلاف في اللفظ فضلاً عن الاختلاف في الأحوال والمواقف .

وقد ضرب لذلك مثلاً بعضاً - موسى عليه السلام - وتصريفها بعد أن يلقيها من يده، فمرة⁽¹⁾ ﴿حِيَّةٌ تَسْعَى﴾ ومرة أخرى ﴿تُعَبَّانُ مُبِينٌ﴾ ومرة ثالثة ﴿تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ فهي صور من أحوال العصا، يكمل بعضها بعضاً، فهي حية في ضخامتها، وهي ثعبان في خفتها ونشاطها، وهي جان بما تثير من رعب وفزع، ولقد رآها موسى على تلك الصفات كلّها، وصحبها على هذه الوجوه التي تكشف له منها، وهذه الصور المتعددة للعصا، وفيما يتشكل منها حين يلقيها موسى من يده، هذه الصورة قد تظهر في مشاهد متعددة، فتظهر مرة ثعباناً مبيناً ومرة حية تسعى، ومرة كأنها جانٌّ، كما أنّ هذه الصور جميعها قد تظهر في مشهد واحد، ولكن يختلف موقعها من العين، فتختلف صورتها في المنظر، فتكون وهي قريبة من العين حية تسعى، ثمّ إذا بعدت عنها بدت ثعباناً مبيناً، ثمّ إذا بعدت أكثر خيل أنّها جانٌّ ينطلق كالسهم⁽²⁾.

وقد أشار صاحب «التعبير القرآنيّ» إلى أنّ القصّة الواحدة قد يكون فيها أكثر من موطن عبرة وأكثر من جانب استشهاد، فلا غرو إذن أن تذكر في المناسبة التي يراد الاستشهاد لها أو الموطن الذي يراد الاتعاظ به، وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به ويسلّط الضوء عليه .

وهذا شأن القصص القرآنيّ، الذي ترى أنّ القصّة فيه كأنّها تتكرّر في أكثر من موطن والحقيقة أنّها لا تتكرّر ولكن يعرض في كلّ موطن جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق وبحسب ما يراد من موطن العبرة والاستشهاد .

(1) وهو يعني بذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَى﴾ ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حِيَّةٌ تَسْعَى﴾ (طه 19-20).

وقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ﴾ (الأعراف 107، والشعراء 32) وقوله تعالى:

﴿وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا خِيفُ

لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾ (النمل 10) وكذا نظيرها في القصص الآية 31.

(2) القصص القرآنيّ للخطيب ص 71.

وهو بذلك ينفي التكرار عن القصص القرآنيّ، ويلمّح إلى هذا التصريف البديع، دون أن يصرّح به فيقول: «ولذا نراه - أي القرآن - لا يذكر القصة على صورة واحدة بل نراه يذكر في موطن ما يطوي ذكره في موطن آخر، ويفصل في موطن ما يوجز في موطن آخر، ويقدم في موطن ما يؤخره في موطن آخر، بل نراه أحياناً يغيّر في التعبيرات ونظم الكلام تغييراً لا يخلُّ بالمعنى، كلُّ ذلك يفعله بحسب ما يقتضيه السياق وما يتطلبه المقام، وذلك في حشد فتى عظيم»⁽¹⁾. وكأنّه بهذا يبيّن لنا أنّ ذلك هو التصريف البديع، والتنوع العجيب، الذي يقتضيه السياق ويتطلّبه المقام.

وقد تكلم البوطي عن منهج القصة في القرآن وذكر أنّ هذا المنهج يتكوّن من ثلاثة مظاهر منها التكرار. وقرّر أنّ هذا - أي التكرار - ليس تعبيراً دقيقاً عن هذه الظاهرة، فالذي يحدث عند تكرار القصة أكثر من مرّة في القرآن، ليس هو التكرار بمعناه المعروف، إنّما الذي يحدث هو أنّ القرآن يتناول من القصة الواحدة في كل مرّة جانباً معيّناً فيها، وهو الجانب الذي تستند عليه المناسبة.

وقد يحدث أن يتكرّر عرض القصة نفسها أو عرض الجانب الواحد منها، بحسب الظاهر، ولكن تلك القصة أو ذلك الجانب منها ينطوي على عبر وعظات متعدّدة فيقتضي الغرض الدينيّ أن يعاد ذكرها عندما تأتي مناسبة كلّ عبرة من عبرها، فتلبس القصة في كل مرّة من الأسلوب والإخراج التصويري ما يناسب المعنى الذي سيقى بصده، حتى لكأنك منها أمام قصة جديدة لم تتكرّر على مسامعك⁽²⁾.

وقد أشارت إلى مصطلح تصريف القصص القرآنيّ أيضاً الباحثة باربرا فراير، حيث تحدّثت عنه في معرض حديثها عن النساء في القرآن والتراث والتفسير، دون أن تصرّح به، وذلك مما يدلُّ على وضوح هذا المصطلح، ونفي التكرار عن القرآن الكريم، إذ تقول: «تكلم القرآن عن آدم وزوجه في سور كثيرة، وفي كلِّ مثال تكون القصة حكاية معادة مطعّمة بإضاءات خاصّة تجعل كلَّ قصة مخالفة للأخرى»⁽³⁾.

(1) التعبير القرآنيّ ص 251.

(2) من روائع القرآن ص 232 - 233.

BARBARA FREYER STOWASSER Women in the QUR'AN-TRADITIONS and (3) Interpretation p. 25.

ونجد أن بعض المهتمين بعلوم القرآن مضطربون في تحديد هذا المصطلح ، فمرةً يثبتون التكرار ومرةً ينفونه ، فمن ذلك صاحب «القصّة في القرآن» إذ تحدّث عن منهج القصّة في القرآن ، وذكر أن القصّة الواحدة وردت مكرّرة في مواضع شتى ، إذ قال : «فالقصة الواحدة تكرر أكثر من مرة في القرآن ، وتكرر القصّة الواحدة بصورة مختلفة منهج وطريق تربوي» .

ثمّ نجده يشير إلى التصريف دون أن يصرح به فيقول : «إن في كلّ مرة تجد أسلوباً جديداً يعطيك ثوباً من التصوير والتجسيم غير الذي كان يلبسه في المرة السابقة حتى وكأنه معنى جديد» .

ثمّ نراه يقرّر أن تكرر القصّة نفسها في عديد من سور القرآن حسب جوانبها المختلفة ، وفي كلّ مرة يختلف عرض القصّة ، ويختلف أسلوبها ويختلف لفظها ، ثمّ أخيراً يختلف الثوب الذي تلبسه والقالب الذي تصبّ فيه ؛ فتلبس القصّة في كلّ مرة ثوباً آخر من العرض والأسلوب والتصوير ، وتأخذ القالب المناسب للمعنى الذي سيقت بصدده حتى لكأنك أمام قصّة جديدة لم يطرق سمعك مضمونها ولا دقائقها من قبل ⁽¹⁾ .

وتبعه أيضاً صاحب «علوم القرآن» إذ يقول : «ونعني بالتكرار أن ترد القصّة الواحدة مكرّرة في مواضع شتى ، ولكن هذا التكرار لا يتناول القصّة كلّها - غالباً - إنما هو تكرار لبعض حلقاتها ، ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيها ، أما جسم القصّة كلّها فلا يكرر إلا نادراً ولمناسبات خاصة في السياق» ⁽²⁾ .

يتبيّن لنا من العرض السابق أنه لا تكرار في القصص القرآني ، وإنّما هو التصريف البديع ، والتنويع العجيب ، الذي يرجع إلى السياق وموضوع السورة التي تذكر فيها القصّة ؛ ليحقّق بذلك مقاصد القصّة بأبلغ أسلوب وأروع ، وذلك ما ستبيّنه الدراسة اللاحقة .

(1) القصّة في القرآن ، محمود بن الشريف ص 84 .

(2) علوم القرآن عبد الله شحاتة ص 162 .

المبحث الثاني

مقاصد تصريف القصص القرآني

رأينا - فيما سبق - أنه لا تكرار في القصص القرآني، وإنما هو التصريف البديع، الذي يبين المقاصد السامية للقصص القرآني. لذلك ستحدث في هذا المبحث عن مقاصد تصريف القصص القرآني، التي نوع القرآن بيانها في مواطن متفرقة من الكتاب العزيز.

والقرآن الكريم حين يصرف قصصه لم يقصد بيان التاريخ بذاته، وإنما له مقاصد متنوعة تُتلمس فيها العبر والعظة.

قال محمد رشيد رضا، نقلاً عن الأستاذ الإمام في رده على شبهة كثير من أعداء القرآن الذين يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ما نصه:

«يفهم مما قلناه مراراً في قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن، وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها وإنما المراد بها الاعتبار والعظة، ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها، وبيان النقم بعلمها لتتقى من جهتها، ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب، أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى التأثير»⁽¹⁾.

وتبعه القاسمي فقال: «إن قصص القرآن الكريم لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص وإنما هي عبرة للناس...».

ولذلك لا تذكر الوقائع والحوادث بالترتيب، ولا تستقصى فيذكر منها الطمّ والرّم⁽²⁾، ويؤتى فيها بالجرّة وأذن الجرّة، كما في بعض الكتب، التي تسميها الملل الأخرى مقدّسة⁽³⁾.

(1) تفسير المنار 1/ 327.

(2) يعني الشيء الكثير والقليل (المعجم الوسيط 2/ 587 مادة طم).

(3) محاسن التأويل 1/ 114.

«إذ ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها، وإنما هي الآيات والعبر، تجلّت في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم، لبيان سنن الله - تعالى - فيهم، إنذاراً للكافرين بما جاء به محمد - ﷺ - وتثبيتاً لقلبه وقلوب المؤمنين به، ولذلك لم تذكر قصةً بترتيبها وتفصيلها، وإنما يذكر موضع العبرة فيها»⁽¹⁾.

فالذي ينظر إلى القرآن الكريم نظرة فاحصة تليق بمقامه العظيم، ومكانته في البيان العربي، يجد أن التكرار فيه له مغزى، ذلك أن القرآن ليس كتاب قصص، وليس كالروايات القصصية التي تذكر الحوادث المتخيّلة أو الواقعة.

إنما قصص القرآن، وهو قصص لأموال واقعة، يساق للعبر وإعطاء المثالات⁽²⁾ وبيان مكان الضالّين ومنزلة المهتدين، وعاقبة الضلال وعاقبة الهداية، وبيان ما يقاوم به النبيون ووراءهم كلُّ الدعاة للحق، فهو قصص للعبرة بين الوقائع، لا لمجرد المتعة من الاستماع والقراءة⁽³⁾.

«والقصص القرآنيّ، وإن يكن عرضاً لأحداث مضت إلا أنّه لا يعرض هذه الأحداث مجرد عرض تاريخي لإفادة العلم بها، أو لإظهار أن أخباره التي يجيء بها منزلة من جهة عالمة بكلّ شيء محيطية بكلّ شيء، وإنما يعني هذا القصص، أولاً وبالذات بما في هذه الأحداث من عظات وعبر، فيها تذكرة وموعظة، لمن يقف عندها ويستمتع إليها»⁽⁴⁾.

ولم يكن القرآن الكريم ليصوّر الأحداث في الأزمان الغابرة لقصد التنبيه على أحوال الأمم السالفة، أو لغرض التسلية وجذب الأسماع فحسب، وإنما اجتمعت في

(1) تفسير المنار 2/ 205.

(2) المثلّة: تنزل بالإنسان فيجعل مثلاً يتردّع به غيره وذلك كالنكال، وجمعه مثلات ومثلات (المفردات في غريب القرآن ص 463 (مثل)).

(3) المعجزة الكبرى ص 162 - 163.

(4) القصص القرآنيّ للخطيب ص 193.

قصص القرآن مقاصد سامية ، تقوم على تحقيق الإيمان وترسيخ أصوله في القلوب ، فغلب عليها الاتجاه الروحي السامي الذي اقترن في حقيقته بالعبرة الجليلة .

فالقرآن الكريم كتاب دعوة دينية أولاً وقبل كل شيء ، ولم يكن هذا القصص سرداً مجرداً لبعض الروايات القديمة يتسلّى بها السامعون ، يصدّق بعضها ويكذب بعضها ، كما في سائر الكتب والقصص ، ولكنها - أي قصص القرآن - اتّسمت بالواقعية المطلقة التي لا زيف فيها ، ولم تكن سرداً تاريخياً .

إنّ القرآن الكريم يذكر القصّة في مواطنها بأساليب متغايرة ، وفي صور متقاربة ، ولكلّ منها مغزى لا يؤدّيه غيره ، ومرمى لا يصيبه سواه ، وهي بذلك ليست عملاً فنياً مقصوداً لذاته ، وإنّما هي وسيلة للإرشاد والإيمان ، وشرح الأوامر والنواهي الشرعية⁽¹⁾ .

وهكذا فإن ما يميّز به التصريف القصصي في القرآن ، أنّه لا ينظر إلى حوادث التاريخ على أنّها مجرد صراع على السلطة أو على الأرض والثروات ، ولا على أنّها صراع بين القوميات ، أو بين الحضارات ، ولا يدرس حوادث الماضي بهدف التفاخر بالأباء والأجداد ، أو التعصّب لقوم أو ملّة معينة ، بل يعتبر حوادث التاريخ قبل كلّ شيء صراعاً بين الحقّ والباطل ، وبين الإيمان والكفر⁽²⁾ .

يستفاد مما سبق أنّ القصص القرآنيّ يجيء لمقاصد سامية ، هي المراد من ذلك التصريف ، وذلك ما سنبيّنه في هذه الدراسة .

إنّ مقاصد القصص القرآنيّ تتنوّع تنوعاً كبيراً ، إذ يصرفها بطرائق شتى ، موزعة على قصصه ، حسب موضوعها وسياقها ، وهذه المقاصد كثيرة لا نستطيع الإمام بها جميعاً ، لذلك سنكتفي بذكر أهمّها بإيجاز ، لنبيّن أنّ القصص القرآنيّ لم يأت اعتباطاً ، وإنّما صرفه القرآن الكريم لمقاصد عظيمة يمكن تحديدها في المقاصد التالية :

(1) روائع الإعجاز في القصص القرآنيّ ص 61 - 62 .

(2) سنن التغيير التاريخي في القرآن الكريم ص 7 .

المقصد الأول: إثبات الوجدانية لله - تعالى - والأمر بعبادته:

اتفقت دعوة الأنبياء والمرسلين جميعاً في إثبات الوجدانية لله - تعالى - والأمر بعبادته بطرائق شتى وأساليب مختلفة، وهو أهم مقاصد القصص القرآني، وذلك لإبراز حقيقة التوحيد، وإبطال الشرك والوثنية.

فالرسل والأنبياء جميعاً، دعوا إلى توحيد الخالق - سبحانه وتعالى - والإقرار له بالوجدانية، لا ربَّ غيره، ولا معبودَ سواه، فدعوتهم جميعاً اجتمعت على التوحيد. قال صاحب «القصص القرآني» إيحاًؤه ونفحاته: «فلقد ركزت القصّة القرآنية في مقام الألوهية على وحدانية الله، وعدله، وقدرته، وحكمته، وحبّه وودادته، لعباده»⁽¹⁾.

إنَّ القصص القرآنيّ يصوّر طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر، ويعرض نموذجاً للقلوب المستعدة للإيمان، ونموذجاً للقلوب المستعدة للكفر، وهذا التصريف كفيل بتعريف الإنسان بحقيقة وطبيعة الطريقين، ليختار المنهج الصحيح، ويتبعه عما عداه⁽²⁾.

وفيما يلي نورد أدلة بعض الأنبياء الدالة على إثبات الوجدانية لله - تعالى - على سبيل المثال لا الحصر.

فمن ذلك ما صرّف القرآن بيانه بإثبات إبراهيم - عليه السلام - انفراد الله - سبحانه وتعالى - بالألوهية وكمال صفات الربوبية، وإفحامه الملك الذي آتاه الله الملك وادّعى الألوهية، فأفحمه إبراهيم - عليه السلام - بالحجج الواضحة التي أخرجته، والتي حكاها القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾⁽³⁾.

(1) القصص القرآنيّ إيحاًؤه ونفحاته ص 10.

(2) في ظلال القرآن 3/ 1306.

(3) البقرة: 258.

احتج إبراهيم - عليه السلام - على باهر قدرة الله - تعالى - ومظهر وجوده بالإبداع الذي هو من صفات الإله الذي يبدع ما لا يقدر أحد على إبداع مثله ، ورب إبراهيم ، الذي هو رب كل شيء هو الذي يبدع الحياة إبداعاً بقدرته ومشئته ، فيجعل غير الحيّ ممّا لا روح فيه حيّاً ذا حياة وروح ، وهو الذي يسلب الحياة عن كل كائن خلقها فيه ، فيميت به بإعدام الحياة منه ، ذلك ما فهمه العقل النيرّ .

أما العقل المظلم ، حبيس الغرائز ، عقل الذي كفر بالله وآياته ، فلم يفهم الإحياء والإماتة ، كما هما في واقع الأمر على الصورة التي فهمها العقل النيرّ الملهم ، عقل إبراهيم - عليه السلام - بل فهمها فهماً مادياً ، خالياً من الشمول والإبداع اللذين هما خاصّة الألوهية الحقّة ، فقال في مناظرته ردّاً على إبراهيم ﴿أَنَا أُخِي - وَأُمِيتُ﴾ يريد من الإحياء والإماتة هذه المظاهر الجوفاء التي يملكها الجبارون الطغاة في تسلّطهم على حياة الناس ، بسلطان القوة والطغيان .

فلماً تبين لإبراهيم - عليه السلام - بلادة عقل هذا الطاغية الجاهل بحقيقة الإله الحقّ ، وجمود ذهنه ، وأنّه ليس لديه صلاحية إدراك العقولات الخالصة ، انتقل به إلى لون آخر من الحجّة والبرهان ليستوفي معه طرائقها قطعاً لعذره . تلك الحجّة التي عدل إليها إبراهيم - عليه السلام - هي لون من البرهان يشترك في إدراكه العقل والحسّ .

وفي هذا العدول عن الحجّة الأولى مع قيامها في صدقها وباهر آياتها تسفيه سلبيّ لعقل ذلك الكافر المتجبر في الأرض وإظهار لعجزه البليد عن التفكير في معنى الإحياء والإماتة ، اللّتين هما صفة الألوهية الحقّة ⁽¹⁾ .

ونجد إبراهيم - عليه السلام - في آية أخرى يطلب زيادة الإيمان ليطمئن قلبه وقد حكى ذلك عنه القرآن الكريم فقال تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْخِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ ⁽²⁾ .

(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 49 - 50 .

(2) البقرة : 280 .

وقصَّ علينا القرآن الكريم تدرج إبراهيم - عليه السلام - في الاستدلال على الحقيقة الإلهية والإيمان بالوحدانية، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا ءِلَٰهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽¹⁾.

ذهب الإمام محمد أبو زهرة إلى أن إبراهيم - عليه السلام - تدرج في الاتجاه إلى طلب الحقيقة الإلهية والإيمان بالوحدانية، وذلك عن طريق تأمله في الكون؛ ليتعرف من الوجود سرَّ الوجود، وعظمة الخالق، فأول ما استرعاه نجم ساطع تألق، فحسبه ربّه، ولكن الربَّ موجود دائماً، فلما غاب نفر مما زعم، ثم رأى القمر، فحسبه كذلك، ثم رأى الشمس، وهكذا حتى هدى إلى أن سرَّ الوجود يجب أن يكون غير هذا كله، فاتجه إلى الله⁽²⁾.

وذهب غيره إلى أن ما جاء على لسان إبراهيم - عليه السلام - مجازاة للخصم من حيث الظاهر، واستدراجاً إلى الإنكار عليهم بصورة عملية يشاهدونها ويحسُّونها حتى يهتدوا إلى الإيمان الحقّ، فإذا كان الكوكب وهو في السماء والقمر وأثره في الكون ظاهر، والشمس وهي مصدر الدفء والنور، إذا كانت هذه الأشياء العلوية الفائقة مرفوضة، أن تكون أرباباً فما بالك بالتمائيل والأصنام التي يعبدها قوم إبراهيم.

وعلل ذلك بأن هذا يتنافى مع الرسالة؛ لأن القرآن صريح في أن إبراهيم إنما قال ذلك وهو رسول، وأنه في أثناء هذه المراحل بعد أن رأى القمر بازغاً، وقبل أن يرى الشمس قال: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾⁽³⁾.

(1) الأنعام 74 - 79.

(2) المعجزة الكبرى ص 165.

(3) الأنعام: 77.

فمن هوربهُ إذن ومن ثمَّ القوم الضالّون إن لم يكونوا هم الذين اتّخذوا الأصنام أرباباً من دون الله؟⁽¹⁾.

والذي نراه أن ما جاء على لسان إبراهيم - عليه السلام - كان استدلالاً على وجود الله - تعالى - وإثباتاً لوحديّته ، منكراً على أيّيه وقومه عبادة الأصنام ، وليس - كما ذكر محمّد أبو زهرة - طلباً لحقيقة الإله والإيمان بالوحدانيّة ؛ لأنّ إبراهيم - عليه السلام - كان عالماً بحقيقة الإله - سبحانه وتعالى - مؤمناً به ، يدلُّ على ذلك إنكاره على أيّيه وقومه اتخاذ الأصنام آلهة ، ووصفه لهم بالضلال المبين ، الذي سبق استدلاله هذا ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَأَيْتَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾⁽²⁾.

قال الرازي : «فإنّه استدلّ بأفولها على حدوثها ، ثم استدلّ بحدوثها على وجود محدثها ، كما أخبر الله»⁽³⁾.

وذهب ابن الزبير إلى أن إبراهيم - عليه السلام - قال ذلك على جهة الفرض لإقامة الحجّة على قومه ، مستدلاً بتغيّر الشمس والقمر ، وتقلّبهما في الطلوع والغروب على أنّها حادثة مرتوبة مسخّرة طائفة لموجودها المنزّه عن سمات التغيّر والحدوث .

مستدلاً على أنّه قال ذلك بقصد إقامة الحجّة على قومه بقوله تعالى : ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾⁽⁴⁾ . فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده ، قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾⁽⁵⁾ . وفي طي قوله : ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ تنزيهه عن عبادة النيران وغيرها مما سواه تعالى⁽⁶⁾.

(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 446 - 448.

(2) الأنعام : 74.

(3) عجائب القرآن ص 20.

(4) الأنعام : 78.

(5) آل عمران : 67.

(6) ملاك التأويل 1/ 16 . وانظر صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل 1/ 437 - 438 والتفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم ص 103 .

وقد تصدَّى للردِّ على الرأي الأوَّل ابن قتيبة ، إذ قال : «ومن الناس من يذهب إلى أن إبراهيم - عليه السلام - كان في تلك الحال على ضلال وحيرة .

وكيف يتوهم ذلك على من عصمه الله وطهره في مستقره ومُسْتَوْدَعِه؟ والله - سبحانه - يقول : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾⁽¹⁾ . أي لم يشرك به قط⁽²⁾ .

وذهب الأخفش إلى أن قوله تعالى : ﴿ هَذَا أَنِّي ﴾ مثل ضربه لهم ليعرفوا ، إذا هو زال إنه لا ينبغي أن يكون مثله إلهاً ، وليدلَّهم على وحدانيَّة الله ، وأنه ليس مثله شيء⁽³⁾ .

واستدلَّ غيره على هداية الله لإبراهيم بقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾⁽⁴⁾ . قائلًا : «في هذه الآيات المباركات بيان لهداية أبي الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - إذ هداه ربه قبل بلوغه ، وأعطاه الحجج ، وكشف له البراهين التي توصله إلى الرشد من عقيدة التوحيد ، وذلك لسابق علمه - سبحانه وتعالى - بأن إبراهيم - عليه السلام - صالح للنبوَّة وأهل للرشد ، فمنَّ عليه وآتاه ما هو أهل له⁽⁵⁾ .

ونجد إبراهيم - عليه السلام - يسخر من الأصنام وعابديها بقصد إثبات التوحيد ، والنهي عن الشرك ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴾⁽⁶⁾ .

وقال أيضاً في سورة الشعراء : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴾⁽⁷⁾ . إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظِلُّهَا عَنْكِفِينَ ﴾⁽⁸⁾ . قال هل يسمعونكم إذ تدعون ﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾⁽⁹⁾ . قالوا بل وجدنا آباءنا

(1) الصَّافَات : 84 .

(2) تأويل مشكل القرآن ص 337 - 338 .

(3) معاني القرآن للأخفش 2 / 496 .

(4) الأنبياء 51 - 52 .

(5) الأمثال والمثل والتمثل والمثلثات في القرآن الكريم ص 434 .

(6) الأنبياء 57 .

كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧١﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٢﴾^(١)

وبصدد إثبات التوحيد تبرأ من الشرك فقال تعالى: ﴿يَنْقُومِ إِيَّيَّ بِرِيٍّ وَمِمَّا تُشْرِكُونَ﴾^(٢)

ويقصُّ علينا القرآن الكريم مناظرته مع أبيه فيقول: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾^(٣)

وبيِّن لنا حاله مع قومه وإنكاره عليهم عبادة الأصنام فيقول: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَاهُنَا عَاكِفُونَ﴾^(٤)

وقال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَقُواهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٥)

وجاء إثبات التوحيد على لسان يعقوب - عليه السلام - وبنيه في قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٦)

وعلى لسان نوح - عليه السلام - فقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٧)

وعلى لسان هود - عليه السلام - فقال: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٨)

(١) الشعراء 69 - 77.

(٢) الأنعام: 78.

(٣) مريم: 42.

(٤) الأنبياء: 52.

(٥) العنكبوت: 16.

(٦) البقرة 132.

(٧) الأعراف: 59.

(٨) نفسها: 65.

وعلى لسان صالح - عليه السلام - فقال تعالى: ﴿وَالِإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَنْقُورِمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾⁽¹⁾.

وعلى لسان شعيب - عليه السلام - فقال تعالى: ﴿وَالِإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُورِمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾⁽²⁾.

وجاء في قصة سليمان - عليه السلام - ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي تُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾⁽³⁾.

وعلى لسان موسى - عليه السلام - فقال تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ۖ﴾⁽⁵⁾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ.

وجاءت الدعوى إلى التوحيد واضحة في قصة يوسف - عليه السلام - فقال تعالى: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁶⁾.

صرَّح يوسف - عليه السلام - بأنه لم يبتدع ديناً وإنما سار على ملة آبائه وأجداده الذين هداهم الله إلى العقيدة الصحيحة، ألا وهي وحدانية الله، وهذه العقيدة لا تختلف من عصر إلى عصر، إذ لا يعقل أن يوحى الله إلى أنبيائه عقيدة في

(1) الأعراف 73.

(2) نفسها 85.

(3) النمل 25 - 26.

(4) طه 14.

(5) نفسها 49 - 50.

(6) يوسف 37 - 40.

حقيقته تتناقض من رسول إلى رسول ، فوحدانية الله دعوة اشترك في التأكيد عليها جميع الأنبياء⁽¹⁾ .

ويتصرف البيان في قصة عيسى - عليه السلام - مثبتاً توحيد الله - تعالى - ومبيناً أن عيسى - عليه السلام - عبد لله والنهي عن كون الله ثالث ثلاثة فقال تعالى : ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾⁽²⁾ .

يتبين مما سبق أن الأنبياء والمرسلين جميعاً دعوا إلى توحيد الله والأمر بعبادته ، واتفقت كلمتهم على ذلك ، ويشهد لذلك ما صرف القرآن بيانه على لسان كل نبي³ أو رسول ، من الآيات التي سبق الاستشهاد بها ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾⁽³⁾ .

في الآية الكريمة دليل على أن الله - تعالى - بعث الأنبياء بإقامة الدين ، والمقصود التوحيد ، وإقامة أصول الشرائع .

وقد أشار أبو السعود إلى أن توصية نوح - عليه السلام - للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً ، وتوجيه الخطاب إليه - عليه الصلاة والسلام - بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه - تعالى - شرعه لهم على لسانه - عليه الصلاة والسلام - والمعنى - دين الإسلام ، الذي هو توحيد الله - تعالى - وطاعته والإيمان بكتبه ورسله ، ويوم الجزاء ، وسائر ما يكون الرجل به مؤمناً⁽⁴⁾ .

(1) اليهود في القرآن ص 265 .

(2) النساء 171 .

(3) الشورى 13 .

(4) إرشاد العقل السليم 26/8 .

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾⁽¹⁾.

في هذه الآية أيضاً دليلٌ واضحٌ على أن الله أمر الرسل والأنبياء جميعاً بعبادته وتبليغ ذلك إلى من أرسلوا إليهم، وقد جاء ذلك في سياق حكاية القرآن لأقوال المشركين، الذين علّقوا إيمانهم على مشيئة الله - وبيان أن هذا الفعل الشنيع متفقٌ مع فعل من قبلهم فقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾⁽³⁾.

يرى أبو السعود: أن هذه الآية استئناف مقرر لما أجمل فيما قبله من كون التوحيد مما نظقت به الكتب الإلهية، وأجمعت عليه الرسل - عليهم السلام -⁽⁴⁾.

فهذه الآية تبين أن الدين كله من عند الله من نوح - عليه السلام - إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد - ﷺ - والمؤمنون كلهم أمة واحدة، يضمّمهم ركب واحد مبارك، والله هورب الجميع، وكثيراً ما صرّف القرآن قصص عدد من الأنبياء في صورة واحدة معروضة بطريقة خاصة، لتؤدّي هذه الحقيقة⁽⁵⁾.

نفهم مما سبق أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحّدة، ولذلك تتصرّف قصص كثير من الأنبياء مجتمعة لا تكرر فيها، بيد أن هناك اختلافاً في الأسلوب، وهو الأمر الذي ينفي صفة التكرار عن القصص القرآني، وثبت في حقّ التصريف البياني. وقد لاحظ صاحب «دراسات قرآنية» أن دعوة هؤلاء الرسل جميعاً، توحّدت في الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - من أجل الإيمان بالله - سبحانه وتعالى -.

(1) النحل 36.

(2) نفسها 35.

(3) الأنبياء 25.

(4) إرشاد العقل السليم 6/ 63.

(5) القصص القرآني لعماد زهير ص 15، والتصوير الفني ص 119.

واختلف أسلوب كل واحد منهم فيما بعد هذه الدعوة، فنوح - عليه السلام - خاف على قومه من عذاب الله العظيم، إن هم عصوا وخالفوا أمر الله، وهود - عليه السلام - طلب من قومه التقوى؛ لأنه ليس لهم إله غيره - سبحانه وتعالى - وصالح - عليه السلام - بين لقومه أنه قد جاءتهم دلالة واضحة، وعلامة بيّنة، وأن يتركوها تآكل في أرض الله، ولا يمسّوها بسوء خوفاً عليهم من العذاب الأليم.

ويُتّضح هذا الأمر جلياً في ردّ الملائ على كل رسول، فقوم نوح رموه بالضلال المبين وقوم هود رموه بالسفاهة والكذب، وقوم صالح شككوا في إرساله⁽¹⁾.

وقد أشار مونتجمري وات إلى أنّ جوهر الرسالة المحمّدية ليس مبتكراً، واستدلّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾⁽²⁾.

ثم عقّب على ذلك بقوله: «هذه الآية يستشهد بها عادة على جوهرية التشابه بين الرسالات، حتى وإن لم يكن تطابقاً كاملاً وتوضّح الآيات التي ورد فيها ذكر الأنبياء السابقين طبيعة هذا التشابه»⁽³⁾.

وقد توقّف عند قصص نوح وعاد في سورة الأعراف من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾⁽⁴⁾.

وخلص منه إلى أنّ التشابه الوحيد في الرسالة هنا هو التأكيد على وجود الله على الرغم من وجود تشابه في مواقف الشعوب تجاه أنبيائهم من حيث صراعهم

(1) دراسات قرآنية ص 249 - 250.

(2) النساء 163 - 164.

(3) مجلة كلية الدعوة الإسلامية طرابلس، العدد التاسع 1992م نص مترجم بعنوان «طبيعة الرؤية المحمّدية» الفصل الأول من كتاب ما هو الإسلام، تأليف مونتجمري وات، ترجمة الدكتور محمّد فتح الله الزيايدي ص 631 - 632.

(4) الأعراف 59 - 68.

ومصائرهم ، هذا هو التصور الشائع الموجود في القرآن حول علاقته بالرسالات السابقة ، وهو تطابق في الجوهر وليس في التفصيل ، وهو مصدق للرسالات السابقة⁽¹⁾ .

المقصد الثاني: إثبات الوحي والرسالة:

نجد أن من مقاصد القصص القرآنيّ، إثبات الوحي والرسالة ، فكثيراً مما صرف القرآن بيانه من القصص القرآنيّ كان غيباً مجهولاً ، لا يعلمه النبيّ ﷺ . ولا قومه ، وهو دليل على صدق الرسالة وإثبات الوحي ، وقد عقب على قصص كثير من الأنبياء بما يفيد ذلك ، فقال تعالى عقب قصة نوح - عليه السلام - : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾⁽²⁾ .

وقال تعالى تعقياً على قصة موسى - عليه السلام - ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾⁽³⁾ . وقال تعالى في افتتاح قصة يوسف - عليه السلام - : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾⁽⁴⁾ .

وقد ذكر الطبري : إن هذه القصص دالة على نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - لأنه - عليه السلام - كان أمياً وما طالع كتاباً ولا تتلمذ على أستاذ ، فإذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ، ولا خطأ ، دلّ على أنه إنما عرفها بالوحي عن الله ، وذلك يدل على صحة نبوته⁽⁵⁾ .

وتبعه في ذلك صاحب «قصص الأنبياء ، المسمى عرائس المجالس» إذ ذكر أيضاً أن من حكم القصص إظهاراً لنبوة محمد ﷺ - ودلالة على رسالته .

(1) مجلة كلية الدعوة الإسلامية ، العدد السابق ص 631 - 632 .

(2) هود : 49 .

(3) القصص : 44 - 46 .

(4) يوسف : 3 .

(5) تفسير الطبري 14/ 146 .

وذلك أن النبي ﷺ - كان أمياً لم يختلف إلى مؤدّب ولا إلى معلّم، ولم يفارق وطنه بمدة يمكنه فيها الانقطاع إلى عالم يأخذ فيه علم الأخبار، ولم يعرف له طلب شيء من العلوم إلى أن كان من أمره ما كان، فنزل عليه جبريل - عليه السلام - ولقّنه ذلك، فأخذ يحدث الناس بأخبار من مضى من القرون وسير الأنبياء الماضين والملوك المتقدمين، فمن كان في قومه عاقلاً موقفاً صدق بما يوحى الله إليه وإخباره إياه بذلك، فأمن به وصدّقه وكان ذلك معجزة له ودليلاً على صحّة نبوّته، ومن كان منهم عدواً معانداً حسده وجحدته وأنكر ما جاء به ⁽¹⁾.

وذكر صاحب «المعجزة الكبرى»: أن القصص القرآنيّ فيه إيناس صاحب الرسالة المحمّدي بأخبار إخوته من المصطفّين الأخيار، وإثبات قوله، فقد كانت تلك الأخبار الصادقة ما كانت لتعلم إلا لمن شاهد، وما شاهد أحداثها وهو لا يزال في بطن الغيب، كما قال - تعالى - عقب قصّة مريم: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ⁽²⁾.

فمحمّد ﷺ - لم يكن مشاهداً للأحداث التي جاء القرآن الكريم بقصصها، وهي صادقة، وثابتة في الصادقين من أخبار النبيّين في كتبهم التي يتداولها أهل الكتاب، ولم يتناولها التحريف ⁽³⁾.

ومما يفيد إثبات الوحي والرسالة ما صرّف القرآن بيانه في مقدّمات بعض القصص كما قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ ⁽⁴⁾.

(1) عرائس المجالس ص 2.

(2) آل عمران 44.

(3) المعجزة الكبرى ص 187 - 188.

(4) يوسف 2 - 3.

وجاء في سورة ص قبل عرض قصّة آدم قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴾⁽¹⁾
 أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٢٠﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٢١﴾ إِنْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ إِلَّا أَنْمَأَ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى في سورة القصص في بداية قصّة موسى - عليه السلام :-
 ﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽²⁾.
 يرى الرازي : أنَّ الآيات الواردة في القصص منها ما ذكر فيه التوحيد ،
 ومنها ما ذكر فيه النبوة ، والذي يهمنا منها في هذا المقام هو النبوة ، والتي يرى أنها
 على وجهين :

الأول : أنَّ القصص يأتي بالفاظ مختلفة ، كما في سورة الشعراء بعد ذكر
 القصص فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾⁽³⁾
 عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٠﴾ . ووجه الاستدلال : أنه - عليه السلام - لما لم
 يتعلّم علماً ولم يقرأ كتاباً ، ولم يتلمذ لأستاذ ، استحال منه رواية القصص إلا عن
 وحي الله وتنزيله .

والثاني : أنه ذكر القصّة الواحدة مراراً مختلفة بالفاظ مختلفة ، وكلّ ذلك
 متشابه في الفصاحة ، مع أنَّ الفصحح إذا ذكر القصّة الواحدة مرة واحدة بالالفاظ
 الفصيحة ، عجز عن ذكرها بعينها مرة أخرى بالالفاظ الفصيحة ، فيستدل بفصاحة
 الكلّ على كونها من عند الله لا من عند البشر⁽⁴⁾ .

المقصد الثالث : إثبات البعث والجزاء :

نجد أنَّ من مقاصد القصص القرآني ، إثبات البعث والجزاء ، فكثيراً ما يرد في
 سياق القصص القرآني إثبات هذا المقصد ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

(1) سورة ص 67 - 70 .

(2) القصص : 3 .

(3) آية 192 - 194 .

(4) عجائب القرآن ص 18 .

حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَيْبِهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّـ
وُيْمِيتُ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ
كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ (1)

ونجد ذلك أيضاً في قصة أهل الكهف التي صرّف القرآن الكريم بيانها، إذ قال
تعالى : ﴿ أَمَرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴿ إِلَى قَوْلِهِ
تَعَالَى : ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿ (2)

فهذه القصة من أروع القصص القرآني المصوّر في صدقه وسرّ حقائقه والتي
هي آية وحدها في التصوير البياني القصصي الصادق، وهي في كلّ جزئية تصوّر
الأمر كأنّه مرئي بالحسّ، لا مذكور بالخبر وحده.

وهذه القصة بالإضافة إلى ما فيها من إثبات التوحيد، فيها دليل على البعث .
وقد تضمّنت هذه القصة مشهدين، فالشهد الأول : فتية آمنوا بربّهم، وزادهم
الله - تعالى - هدى، وقد فروا من الوثنية إلى الوحداية، ومن الوثنيين إلى جوار
ربّهم، وقد ربط الله على قلوبهم فاستمسكوا بإيمانهم، واعتصموا بربّهم .
وأما المشهد الثاني : فبعثهم، وقد اختلف في أمر المدة التي بقوها في الكهف،
وقد مرّت الأجيال وهم يحسبون أنّهم أيقاظ، فقد لبثوا كما ذكر في القرآن الكريم
ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا (3).

وجاء على لسان نوح - عليه السلام - : ﴿ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (4)

يستفاد مما سبق أنّ القصص القرآنيّ، ترد فيه كثير من الأدلة على البعث
والجزاء، فيصرّفها بطرائق شتى، وأساليب مختلفة؛ ليحقّق الإيمان بذلك اليوم .

(1) البقرة : 258 - 260 .

(2) الكهف : 9 - 26 .

(3) انظر المعجزة الكبرى ص 207 - 210 .

(4) نوح : 4 .

المقصد الرابع: تثبيت قلب الرسول ﷺ وأُمَّته:

إنَّ القرآن الكريم حين يصرفُ قصص الأنبياء والمرسلين، والأمم السابقة يقصد أحياناً تثبيت قلب النبي ﷺ وأُمَّته، على دين الله - تعالى - وتوحيده وعبادته، وبذلك تقوى ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده، وخذلان الباطل وأهله⁽¹⁾، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾⁽²⁾.

ولقد كان القصص يتنزل على رسول الله ﷺ - في مكة والقلعة المؤمنة معه محصورة بين شعابها، والدعوة الإسلامية مجمدة فيها، والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون لها نهاية!

فكان هذا القصص يكشف لهم عن نهاية الطريق؛ ويربهم معاملة في مراحلهم جميعاً، ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق.

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه، تستلهمه في منهج الحركة وخطواتها ومراحلها، وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات، وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق⁽³⁾.

قال صاحب «عرائس المجالس»: «إِنَّهُ إِنَّمَا قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ، تَثْبِيثاً لَهُ وَإِعْلَاماً بِشَرْفِهِ وَشَرَفِ أُمَّتِهِ وَعُلُوِّ أَقْدَارِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى أَخْبَارِ الْأُمَمِ قَبْلَهُ عِلْمَ أَنَّهُ عَوْفِي وَأُمَّتُهُ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا امْتَحَنَ اللَّهُ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ، وَخَفَّفَ عَنْهُمْ فِي الشَّرَائِعِ وَرَفَعَ عَنْهُمْ الْأَثْقَالَ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ...»

فلما قصَّ الله - تعالى - هذه القصص على نبيه رأى فضل نفسه وفضل أُمَّته، وعلم أنَّ الله خصه هو وأُمَّته بكرامات لم يخصص بها أحداً من الأنبياء والأمم، فواصل قيام ليله بنهاره وصيامه بقيامه⁽⁴⁾.

(1) انظر مباحث في علوم القرآن ص 306.

(2) هود: 120.

(3) في ظلال القرآن 4/ 1948.

(4) عرائس المجالس ص 3.

ذكر الطبري: أن من فوائد القصص القرآني: التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبيّنات ليس من خواص قوم محمد - عليه الصلاة والسلام - بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة، والمصيبة إذا عمّت خفت، فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسليّة الرسول - عليه السلام - وتخفيف ذلك على قلبه ⁽¹⁾.

وهكذا فإن في كثير من قصص الأنبياء، تسليّة للنبي - ﷺ - إذ فيها بيان ما لقيه هؤلاء الأنبياء من نفور عن الحق، رغم الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، الدالة على رسالتهم، فإن كثيراً من أتباعهم عموا وسموا، عن اتباع الحق، وأصروا على اتباع الباطل، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿١﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٢﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ ⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَلَأْتُ مَلَأَهُمْ وَلَوْلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ⁽³⁾.

وفي هذا القصص أيضاً عزاء للنبي - ﷺ - لئلا تذهب نفسه حسرات على كفر الكافرين وجحودهم بعد الأدلة القاطعة التي جاءهم بها.

إن من أسباب تسليّة النبي - ﷺ - بالقصص القرآني، شدة تعنت كفار مكة وشدة الصعاب التي صادفها المصطفى - ﷺ - والفئة المؤمنة القليلة العدد آنذاك، من أولئك المنكرين للبعث المبغضين لهذا الدين، الذي يأمرهم بعبادة الله - تعالى - ويدعوهم إلى كل خير وينهاهم عن كل شر، لذلك تتجدد التسليّة من السماء، في كل حين، ويتوالى تثبيت فؤاده الكريم - ﷺ - ومن هنا كان قص القرآن الكريم على

(1) تفسير الطبري 14/ 146.

(2) نوح 5-7.

(3) نفسها 21.

الرسول العظيم ما يثبت فؤاده - عليه الصلاة والسلام - من أنباء الرسل الكرام - صلوات الله وسلامه عليهم -⁽¹⁾.

المقصد الخامس: إبلاغ الرسالة:

نجد أن من مقاصد القصص القرآني بيان أن من وظيفة الرسل - عليهم السلام - إبلاغ رسالة ربهم التي أرسلوا بها إلى أقوامهم على أكمل وجه ، فمن ذلك ما جاء على لسان نوح - عليه السلام - إذ قال : ﴿ قَالَ يَنْقُورِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽²⁾ أَيْلُغُكُمْ رِسَالَتِي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مَنِ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

وقال هود - عليه السلام - : ﴿ أَيْلُغُكُمْ رِسَالَتِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾⁽³⁾.

وقال صالح - عليه السلام - : ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورِ لَقَدْ أَتَلَّغْتُكُمْ رَسُولًا رَّبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ التَّصْحِيحَ ﴾⁽⁴⁾.

وقال شعيب - عليه السلام - : ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورِ لَقَدْ أَتَلَّغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَّبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾⁽⁵⁾.

المقصد السادس: الحُضُّ عَلَى التَّلَطُّفِ فِي الْخُطَابِ وَالرَّفَقِ بِالْمَدْعُوِّينَ:

إن من مقاصد القصص القرآني التَّلَطُّفُ فِي الْخُطَابِ وَالرَّفَقِ فِي دَعَاءِ الْخَلْقِ مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾⁽⁶⁾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ وقوله تعالى : ﴿ قَالَ يَنْقُورِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ هَا كَاذِبُونَ ﴾⁽⁷⁾.

فاللَّهُ - سبحانه وتعالى - أمر رُسُلَهُ - عليهم السلام - بِالرَّفَقِ فِي دَعَاءِ الْخَلْقِ وَحُضُّهُمْ عَلَى التَّلَطُّفِ بِهِمْ ، وَالصَّبْرَ عَلَى أَذَاهُمْ كَمَا قَالَ ذَلِكَ لَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ :-

(1) تأملات في سورة النازعات ص 57.

(2) الأعراف 61 - 62 .

(3) نفسها : 68 .

(4) نفسها : 79 .

(5) نفسها : 93 .

(6) طه : 43 - 44 .

(7) هود : 28 .

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾⁽¹⁾.

وعلى هذا جرى دعاء الرسل أمهم في إخبار الله - تعالى - عنهم .

ثم اختلف جواب الأمم : فمن مسرع في الإجابة بهداية الله - تعالى - ، ومن مبطئ ، ومن مصمم على ضلاله .

ثم لكل نبي مقامات ومقالات بحسب اختلاف المواطن والمجتمعات ، ولكل مقام مقال يناسبه ، فجرى اختلاف ما ورد جواباً بنسبة ما وقع الجواب عليه ، مع إحراز الأنبياء - عليهم السلام - ما أمروا به من الصبر والتلطف في أكثر أحوالهم⁽²⁾ .

المقصد السابع : العبرة⁽³⁾ بأحوال الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة :

نجد أن في القصص القرآني عبراً وعظات كثيرة ، لمن تأمل في ذلك وتدبر ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾⁽⁴⁾ .

وذلك ما ذهب إليه صاحب «المعجزة الكبرى» : إذ قال : «إن القصص القرآني فيه العبرة ، وما ذكرت قصة إلا كان معها عبرة أو عبر ، وفيه المثالات لمن عصوا وتركوا أمر ربهم ، وفيها بيان ما نزل بالأقوياء الذين غرهم الغرور ، والجبابرة الذين طغوا في البلاد ، وأكثروا فيها الفساد ، والله من ورائهم محيط»⁽⁵⁾ .

والمراد بهذه العبرة ، الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأنبياء والمرسلين للاقتداء بهم في الصبر على الأذى ، وتبليغ الدعوة ، والاقتداء بإيمانهم القوي ، وتصديق هؤلاء الأنبياء والمرسلين ، والإيمان بهم ، وتخليد آثارهم والإشارة إلى فضلهم ومكانتهم الرفيعة عند الله - سبحانه وتعالى - وفي المقابل الابتعاد عن مثل تصرفات المخالفين من الأمم السابقة .

(1) النحل : 125 .

(2) ملاك التأويل 1/ 396 - 397 .

(3) العبرة : الاتعاظ والاعتبار بما مضى (المعجم الوسيط 2/ 601 مادة عبر) .

(4) يوسف : 111 .

(5) المعجزة الكبرى ص 187 .

وقد قصَّ الله - سبحانه وتعالى - على نبيه محمد ﷺ - القصص تأديباً وتهذيباً لأُمَّته ، وذلك أنَّه ذكر الأنبياء وثوابهم ، والأعداء وعقابهم ، ثم ذكر في غير موضع تحذيره إياهم عن صنع الأعداء وحثهم على صنع الأولياء ، فقال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلسَّالِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

كما أنَّه قصَّ عليه أخبار الأنبياء والأولياء الماضين إحياء لذكرهم وآثارهم ليكون المحسن منهم في إبقاء ذكره مثبتاً له تعجيل جزاءه في الدنيا حتى يبقى ذكره وآثاره الحسنة إلى قيام الساعة ⁽²⁾ .

ولذلك فإنَّ الله - تعالى - يحكي في هذا القصص ، أنَّ عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة ، وعاقبة أمر المحقِّين إلى الدولة في الدنيا والسعادة في الآخرة ، وذلك يقوِّي قلوب المحقِّين ، ويكسر قلوب المبطلين ، وإنَّه - تعالى - وإن كان يمهِّل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يمهِّلهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه ⁽³⁾ .

وللعبرة وجوه كثيرة وفوائد عظيمة ؛ أهمُّها التنبيه على سنن الله - تعالى - في الاجتماع البشريِّ ، وتأثير أعمال الخير والشرِّ في الحياة الإنسانية ، وقد نبَّه الله - تعالى - على ذلك في مواضع من كتابه ، كقوله تعالى : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ⁽⁴⁾ . وقوله تعالى : ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَيْرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

فالآية الأولى جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحقِّ ، الذين لا يلوون عليه ولا ينظرون في أدلَّته لانهماكهم في ترفهم وسرفهم ، وجحودهم على عاداتهم

(1) يوسف : 7 .

(2) عرائس المجالس ص 3 .

(3) تفسير الطبري 14/ 146 .

(4) الحجر 13 .

(5) غافر 85 .

وتقاليدهم ، والآية الثانية : جاءت في سياق محاجة الكافرين والتذكير بما كان من شأنهم مع الأنبياء ، وبعد الأمر في السير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم القوية ذات القوى والآثار في الأرض وكيف هلكوا بعدما دَعُوا إلى الحقِّ والتهذيب فلم يستجيبوا لما صرفهم الغرور بما كانوا فيه ⁽¹⁾ . ولذلك بيّن أن من مقاصده التفكير والتدبر ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ⁽²⁾ .

المقصد الثامن : بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها :

بيّن القصص القرآنيّ جزاء الأمم التي لم تلتزم بدعوة الأنبياء والمرسلين ، ونهاية مصيرها ، وهو الهلاك والدمار ، نتيجة لانحرافها عن الطريق المستقيم ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا آلَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ ⁽³⁾ . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلِهِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

وقال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ⁽⁵⁾ .

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا

(1) محاسن التأويل 1/ 114 .

(2) الأعراف : 176 .

(3) الأنعام : 6 .

(4) نفسها : 10 - 11 .

(5) الروم : 9 .

يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِمِيسَتَرِئُونَ ﴿٨٤﴾^(١)

تضمنت الآيات الكريمة السابقة الأمر بالسير في الأرض والنظر في أحوال الأمم السابقة التي كذبت رسلها، والتي صرّف القرآن قصصها وفصله أتمّ تفصيل، وذلك للاعتبار بأحوالها، والابتعاد عن أفعالها، وفي ذلك أيضاً تسليّة للرسول - ﷺ - عما يصيبه من أذى قومه وجحودهم لرسالته.

«إنّ هذه الآيات كلّها تجمع على حثّ المؤمنين على النظر في عواقب المكذّبين، وهذا نهج عام يشترك فيه العلماء وغير العلماء من المسلمين على طريق الدعوة إلى الله يهتدي به الجاحدون إلى الحقّ، ويزداد به الذين آمنوا إيماناً و يقيناً، وهو أن يتّعظوا بمجرد رؤية آثار الكفار السابقين، وكيف دُمّرت حضاراتهم وبادت حتى صارت أثراً بعد عين»^(٢).

قال الكرمانى: «أمروا باستقراء الديار، وتأمل الآثار، وفيها كثرة، فيقع ذلك بسير بعد سير وزمان - بعد زمان»^(٣).

ويلاحظ أنّ موقف المنكرين للرسالات والرسول موحد، مع كلّ رسول في الإنكار والتكذيب، فقوم نوح قالوا في حقّه: ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِي إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾^(٤). وقال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾^(٥).

وقوم هود قالوا: ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِي إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾^(٦).

(١) غافر: ٨٢ - ٨٣.

(٢) عظمة القرآن ص ٨٩.

(٣) البرهان ص ١٦٦.

(٤) الأعراف ٦٠.

(٥) الشعراء ١٠٥.

(٦) الأعراف ٦٦.

وقوم صالح قالوا: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾⁽¹⁾.

وقوم لوط قالوا: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾⁽²⁾.

وقوم شعيب قالوا: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ﴾⁽³⁾.

وقال أيضاً: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقوم فرعون قالوا في حق موسى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

وقالوا أيضاً: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾⁽⁶⁾.

وقد بينت الآيات أيضاً أن الملاء⁽⁷⁾ هم الذين يبدوون بتكذيب من أرسل إليهم، وتهديده وتهديد من يتبعه في دعوته، فما السر في ذلك؟
إن السر في ذلك أن الملاء في المجتمع الجاهلي هم الذين يملكون ويحكمون، وهم الذين يشرعون من عند أنفسهم، بما يحفظ سلطانهم على أولئك العبيد، يسخرونهم لمصالحهم، ويستعبدونهم لأنفسهم.

(1) الأعراف 76.

(2) نفسها 82.

(3) نفسها 88.

(4) نفسها 90.

(5) نفسها 109.

(6) نفسها 127.

(7) الملاء: الجماعة، وقيل: أشراف القوم ووجوههم ورؤسائهم ومقدموهم، الذين يرجع إلى قولهم.
(لسان العرب 1/ 159 والصحاح للجوهري 1/ 73 (ملاء)).

وهؤلاء الملأ المستولون على السلطة بهذه الصورة يكرهون - دائماً - دعوة لا إله إلا الله، ولا يطيقونها، ويتصدّون لحربها، ويصرّون على القضاء عليها، بكل وسيلة في أيديهم، إلا أن يتدخل قدر حاسم من عند الله فيهلكهم وينقذ المؤمنين منهم. ويتبيّن السرّ في ذلك الموقف العجيب، في إدراك المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد والأمر بعبادة الله - سبحانه وتعالى - التي يُبعث بها كل رسول.

إنّ مدلول هذه الكلمة هو الذي يهيج الملأ إلى هذا الحد! لأنّ مدلولها - يعني - أن الولاء لله وحده، والعبادة لله وحده، والطاعة له وحده، والملأ في الجاهلية يريد أن يكون الولاء له وحده، والطاعة له وحده، ومن ثمّ فالعبادة له وحده، ولذلك يقع الصدام المحتم - بين الملأ وبين دعوة لا إله إلا الله⁽¹⁾.

وقد اعتنى القصص القرآنيّ ببيان أسباب الهلاك التي أصابت الأمم السابقة، ليعتبر المسلمون بأحوالها ويتعدوا عن أفعالها وأقوالها، حتى لا يصيبهم ما أصابهم من الهلاك والدمار.

وقد فصلّ ذلك تفصيلاً عجيباً، ومن أسباب ذلك - كما رأينا - تكذيب الأنبياء والمرسلين، والإعراض عنهم، والإشراك بالله - تعالى - والظلم والطغيان، والتكذيب بالبعث والجزاء، ثم التهديد بالأذى له وللذين آمنوا معه، والتقليد الأعمى، والسخرية، والرضا بالذل، إلى غير ذلك مما صرّف القرآن بيانه في هذا القصص.

وكذلك كان موقف كفّار قريش من الرسول - ﷺ - ودعوته إذ واجهوها بالتكذيب والإعراض، فقال تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِي﴾⁽²⁾.

وقد بيّن القرآن الكريم في كثير من قصصه أنّه انتقم لأوليائه من أعدائه، وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾⁽³⁾.

(1) دراسات قرآنية ص 106 - 107.

(2) ص 4-8.

(3) غافر 51.

«وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة فيها للمتقين، والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم نوح بالغرق، ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين»⁽¹⁾.

وقال تعالى، مثبتاً هذه السنة: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتْنَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبِيِّئِ الْمُرْسَلِينَ﴾⁽²⁾.

وقد بين عاقبة من كذب الرسل فقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبِيَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٦﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٨﴾﴾ إن كلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ﴿١٩﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَتُّوْلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَخَّرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا﴾⁽⁵⁾.

(1) تفسير ابن كثير 3/ 183.

(2) الأنعام 34، وفي ضمنها تسلية للنبي ﷺ - كما بين ذلك أبو السعود إذ قال: «افتتان في تسليته - عليه الصلاة والسلام - فإن عموم البلية ربماً يهون أمرها بعض تهوين، وإرشاد له - عليه الصلاة والسلام - إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل الكرام، عليهم الصلاة والسلام، في الصبر على ما أصابهم من أعمهم من فنون الأذى» تفسيره 3/ 127.

(3) الأعراف 96 - 101.

(4) سورة ص 12 - 15.

(5) الإسراء 101 - 103.

وقال تعالى: ﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾⁽²⁾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿كَرَّ أَهْلُكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثُّ عَلَيْنَا أَنْتَ لَا تَعْلَمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾⁽⁶⁾.

قال عز الدين بن عبد السلام: «حذر الآخرين بما فعل بالأولين تحذيراً من سلوك سبيل المجرمين وطريق المكذبين»⁽⁷⁾.

ويبين أن الانتصار دائماً للحق وأتباعه، وإهلاك المكذبين فقال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾⁽⁸⁾. وقال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾⁽⁹⁾. وقال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ﴾⁽¹⁰⁾. وقال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾⁽¹¹⁾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾⁽¹²⁾.

(1) الفرقان 37.

(2) النمل: 13 - 14.

(3) سورة ص: 3.

(4) فصلت 43.

(5) الذاريات: 52.

(6) الإشارة إلى الإيجاز ص 213.

(7) الأعراف: 64.

(8) نفسها 72.

(9) نفسها 78.

(10) نفسها 83 - 84.

وقال تعالى: ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ﴾ (١) الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (١). وهكذا فإن في هذا التصريف تذكيراً للكفار المكذبين من قوم محمد ﷺ بسوء العاقبة التي تنتظرهم بسبب تكذيبهم النبي المرسل إليهم، والإعراض عن رسالته، وفي ضمنه أيضاً حسن العاقبة لمن صبر واتبع الرسول ﷺ. وبما صرف القرآن بيانه إنذاراً لأمة محمد ﷺ. قوله تعالى: ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴾ (٢). «لقد نصت الآية الكريمة (٣) على أن نصيب ثمود جزاء تكذيبهم رسول الله تعالى - إليهم، صالحاً - عليه السلام - الإهلاك التام.

تلك هي سنة الله تعالى - بشأن مكذبي الرسل السابقين؛ فبعد ثبوت الحجة عليهم يأخذهم - عز وجل - أخذ عزيز مقتدر، وقد شاءت إرادته - جل وعلاً - أن يستثنى من هذه القاعدة قوم يونس (٤) قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَتَنَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ (٥).

وقد بين القصص القرآني أن الحق له السلطان الأعظم على النفوس، إذا عرفته وآمنت به، وأنه ليس بوسع أحد - أي - أحد أن يحول بينها وبينه مهما اتخذ من

(١) الأعراف ٩١-٩٢.

(٢) الحاقة ٤-٨.

(٣) يعني قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ (الحاقة ٥).

(٤) تأملات في سورة الحاقة ص ٣٢.

(٥) يونس ٩٨.

وسائل إغراء أو تهديد، ويبدو ذلك في إيمان السحرة بموسى - عليه السلام -⁽¹⁾ قال تعالى: ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾﴾⁽²⁾.

فعلى الرغم من تهديد فرعون ووعيده لهم، فلم يشتم ذلك عن إيمانهم بالله - سبحانه وتعالى - قال تعالى: ﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِقَائِدِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفَرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٣﴾﴾⁽³⁾.

ويتجلى أيضاً في إيمان امرأة فرعون الطاغية، فهي مثل أعلى للإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرًا لِّفِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾﴾⁽⁴⁾.

ويتصرف القصص القرآني مصوراً حال الطغاة ومبيناً مصيرهم كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٢٥﴾﴾⁽⁵⁾.

هذه الآية وما في معناها تصور النفس الطاغية، تصويراً بليغاً، موضحة أن مثل هذه النفس، يأخذها الله، أخذ عزيز مقتدر.

وقد بين الباقلاني النظم البديع في هذه الآية بقوله: «هذه - يعني الآية - تشتمل على ست كلمات، سناؤها وضياؤها على ما ترى، وسلاستها وماؤها على ما تشاهد، وروقتها على ما تعين، وفصاحتها على ما تعرف.

وهي تشتمل على جملة وتفصيل، وتفسير العلو في الأرض باستضعاف الخلق بذبح الولدان وسبي النساء، وإذا تحكّم في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما؛ لأن النفوس لا تظمن على هذا الظلم، والقلوب لا تقر على هذا الجور»⁽⁶⁾.

(1) التعبير القرآني ص 251.

(2) الأعراف: 120 - 122.

(3) نفسها: 126.

(4) التحريم: 11.

(5) القصص: 4.

(6) إعجاز القرآن ص 206.

وفي المقابل يتصرف القول مبيناً أن التمكّن في الأرض لعباده المستضعفين فيقول تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٦٠﴾ وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾⁽¹⁾.

وقد ذكر صاحب «المعجزة الكبرى»: أن في المنّ تعميماً، بمعنى أنه لم يذكر - سبحانه وتعالى - ما يمنُّ به عليهم فهو يمنُّ عليهم بالحرية بعد الاستعباد، ويمنُّ عليهم بالقوة بعد الضعف، ويمنُّ عليهم بالعزة بعد الذلّة، ويمنُّ عليهم بالثمرات بعد الجذب. وهكذا تتعدّد النعم التي يمنُّ بها - سبحانه - مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾⁽²⁾.

وكلُّ هذه المعاني هي بعض ما تدلُّ عليه كلمة نمنّ⁽³⁾.

وقد بيّن القصص القرآني في تصرفه عاقبة الظلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾⁽⁴⁾. ويتجلّى أيضاً في نهاية فرعون النهاية الويلة إذ قال تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرَ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁵⁾.

المقصد التاسع: الدعوة إلى الخير والإصلاح، ومنع الفساد في الأرض:

نجد أن من مقاصد القصص القرآني الدعوة إلى الخير والإصلاح، ومنع الفساد في الأرض. كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

(1) القصص 5-6.

(2) إبراهيم: 34.

(3) المعجزة الكبرى ص 148.

(4) القصص 6.

(5) نفسها 40.

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾ . وقال تعالى أيضاً في سورة هود: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝ وَيَقَوْمٍ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٣).

ذهب صاحب «المعجزة الكبرى» إلى أن في النص القرآني الذي تتضمنه قصة شعيب - عليه السلام - دعوة صريحة إلى ناحية عملية، تتصل بالإصلاح الاجتماعي، ومنع الفساد في الأرض، والقيام بحق الأمانة في التعامل. وهو يرى أنه في موضع آخر من قصة شعيب يجد تكراراً للدعوة، يبين فيها - سبحانه وتعالى - كيف تقاوم دعوة الحق بالإصرار على الشر (٤).

والأمر خلاف ذلك، وهو واضح من الفروق الدقيقة بين هذه الآيات؛ لأن كل تعبير له دلالة الخاصة التي يؤديها، فلكل مقام مقال ولكل سياق ألفاظ ومعان تناسبه.

وقد بين القصص القرآني، عاقبة الصلاح والفساد، كما في قصة ابني آدم إذ قال تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ (٥).

وقصة صاحب الجنتين في سورة الكهف إذ قال تعالى: ﴿وَأَصْرَبْ هُمْ مَثَلًا لِّلَّذِينَ جَعَلْنَا لَأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾

(١) الأعراف: ٨٥.

(٢) هود: ٨٤ - ٨٥.

(٣) العنكبوت: ٣٦.

(٤) المعجزة الكبرى ص ١٩٣.

(٥) المائدة ٢٧ - ٣٢.

الآيات (1). وقصة سد مأرب، إذ قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾
الآيات (2).

وقد نبه القصص القرآني، أبناء آدم إلى غواية الشيطان وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم، منذ أبيهم آدم، ولذلك صرّف القرآن قصة آدم وإبليس في مواضع شتى من القرآن الكريم، تبين تلك العداوة؛ لأن إبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى، وأدعى إلى الحذر الشديد من هاجسة في النفس تدعو إلى الشر (3).

المقصد العاشر: مواجهة اليأس بالصبر:

إن من مقاصد القصص القرآني، مواجهة اليأس بالصبر، كما في قصة يوسف - عليه السلام - والتي نستشهد منها بما يحقق هذا المقصد، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۙ﴾ (4). وقال تعالى: ﴿قَالَ هَلْ ءَامَنْتُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا ءَامَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۙ﴾ (5).
وقال تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۙ﴾ (6).

وقال تعالى: ﴿يَنبِئُ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْبَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ۙ﴾ (7).

(1) الآيات 32 - 42.

(2) سبأ 15 - 19.

(3) انظر التصوير الفني ص 125.

(4) يوسف 18.

(5) نفسها 64.

(6) نفسها 83.

(7) نفسها 87.

المقصد الحادي عشر: بيان أن قدر الله ماض لا محالة:

نجد أن من مقاصد القصص القرآني بيان أن قدر الله ماض لا محالة، وأنه لا يستطيع أحد أن يغيره أو يرجئه مهما حاول واتخذ من الأسباب والوسائل، ويتجلى ذلك في قتل فرعون أبناء بني إسرائيل حذراً من ظهور الشخص الذي يزيل ملكه منهم، ومع ذلك فقد ربى في حجره الشخص الذي كان مقدراً له أن يزيل ملكه، وهو موسى - عليه السلام - فقد رعاه الله وحفظه منه، ومن كيد⁽¹⁾.

المقصد الثاني عشر: بيان قدرة الله على الخوارق:

بين القصص القرآني قدرة الله - تعالى - على الخوارق، كقصة إبراهيم - عليه السلام - والطير الذي أب إليه في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾⁽²⁾.

وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية إذ قال تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ﴾⁽³⁾.

المقصد الثالث عشر: تحقيق العدالة وإرساء دعائهم:

يتجلى تحقيق العدالة وإرساء دعائهم في قصة داود - عليه السلام - إذ قال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضِصِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٦٦﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطط وأهدنا إلى سواء الصراط﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً

(1) انظر التعبير القرآني ص 251.

(2) البقرة 260.

(3) نفسها 259.

فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ⁽¹⁾.

ذكر الإمام محمد أبو زهرة: أن تفصيل التفرقة بين الحكم الظالم والحكم العادل في قصة من قصص القرآن يزيد المبدأ تبييناً وتأكيذاً، ذلك لأن ذكر أي أمر في قصة يجعله يسري في النفوس ويدخل إلى الضمائر، إذا كان فيها استعداد للحق. ولا شك أن هذا كله يدل على أن القرآن يصرف فيه - سبحانه - البيان تصريفاً، ليكون أقرب إلى التأثير والدفع إلى العمل، وليس ذكر القصص للعبرة فقط، بل هو مرشد وهاد مع ذلك إلى أقوم السبيل ⁽²⁾.

المقصد الرابع عشر: بيان أن الأنبياء والمرسلين يختصون بعلم الظاهر وتوضيح أمور الشريعة:

نجد أن من مقاصد القصص القرآني بيان أن الأنبياء والمرسلين يختصون بعلم الظاهر وتوضيح أمور الشريعة، كما في قصة موسى والخضر - عليهما السلام - إذ قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا﴾ الآيات ⁽³⁾.

فموسى والخضر - عليهما السلام - بحران في العلم، أحدهما أعلم بالظاهر، وأعني بالظاهر علم الشرعيات، وهو موسى، والآخر أعلم بالباطن وأسرار الملكوت وهو الخضر ⁽⁴⁾.

«هذه القصة تبين عنصراً لا بد أن يتوفر للمسلم وهو عنصر العلم، ذلك أن العبادة بدون علم لا يأمن صاحبها على نفسه من أن يضل ويطنى، وتزل قدم بعد ثبوتها» ⁽⁵⁾. وهي نموذج رائع للعملية التعليمية الناجحة.

(1) ص 21 - 26.

(2) المعجزة الكبرى ص 195 - 196.

(3) الكهف 65 - 82.

(4) التعريف والإعلام ص 188.

(5) القصص القرآني إبحاؤه ونفحاته ص 24 - 25.

المقصد الخامس عشر: بيان الأصل المشترك بين دين محمد ﷺ والأنبياء المرسلين السابقين: إن من مقاصد القصص القرآني بيان الأصل المشترك بين دين محمد ﷺ ودين إبراهيم - عليه السلام - بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ (١) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (٢). وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَى الْنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿مَلَّةٌ أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٤). وقال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ (٥).

وقد تصرف القصص القرآني، مقارعاً أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، إذ تحداهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل (٦) فمن ذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ فُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٧).

المقصد السادس عشر: بيان نعم الله على أنبيائه وأصفياه:

نجد أن من مقاصد القصص القرآني بيان نعم الله على أنبيائه وأصفياه، فقد صرف القرآن الكريم حلقات من قصص الأنبياء، يبين فيها نعمه عليهم في مواقف شتى، وفق ما يقتضيه المقام من بيانها، وذلك كإنعامه على سليمان - عليه السلام - بتسخير الجن والطير، فقال تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنْطِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ (٨) الآيات (٩).

(1) الأعلى: 18 - 19.

(2) آل عمران 68.

(3) الحج 78.

(4) النجم 36 - 37.

(5) مباحث في علوم القرآن ص 306.

(6) آل عمران 93.

(7) النمل 46.

وتسخير الريح ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَسْلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ الآيات (1) . وقال تعالى : ﴿ وَلَسْلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرَى بِأَمْرِوَءَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ (2) .

ففي هذه الآيات مع تعداد نعمه على سليمان - عليه السلام - بيان مقصد آخر من مقاصد القصص القرآني ، وهو أن الجن لا تعلم الغيب ، بنص قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ (3) . وإنعامه على داود بتسخير الجبال والطير وإلانة الحديد ، إذ قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٍ أُتِيَّ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۖ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَليحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (4) . وتعليمه صنعة الدروع فقال تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ (5) .

وإنعامه على إبراهيم بالغلام الحليم ، إذ قال تعالى : ﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ (6) . والتبشير بإسحاق ، فقال تعالى : ﴿ وَنَشَرْنَاهُ إِيسَاحَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ ﴾ (7) . وعلى موسى وقومه بفلق البحر لهم وإنجائهم من فرعون وجنده ، إذ قال تعالى : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ (8) . وقال تعالى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ۖ وَأَزَلْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ۖ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۖ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ (9) .

(1) سبأ 12 - 14 .

(2) الأنبياء 81 .

(3) سبأ 14 .

(4) نفسها 10 - 11 .

(5) الأنبياء 80 .

(6) الصافات 101 .

(7) نفسها 112 .

(8) البقرة 50 .

(9) الشعراء 63 - 66 .

والامتنان على موسى وهارون، إذ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿الآيَات (1)﴾.

وإنعامه على إبراهيم وإسماعيل بفدائه بالذبح العظيم، إذ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَنْبَغُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ﴾ الْآيَات (2).

وإنعامه على يونس بنبذه من بطن الحوت، وإنبات شجرة اليقطين عليه، وهداية قومه للإيمان بعد ذلك، إذ قال تعالى: ﴿وَإِنْ يُؤْثِرْ لَعَيْنَ الْمُرْسِلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ الْآيَات (3).

وإنعامه على عيسى - عليه السلام - بإظهار كثير من المعجزات على يديه، منها قوله تعالى: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (4).

وقوله تعالى: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (5).

وإنعامه على مريم ببراءة ساحتها مما اتهمها به قومها، فقال تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (6). وقال تعالى: ﴿يَتَّخِذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوَاءً وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾. إلى قوله تعالى: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ (7). وقال تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (8).

(1) الصافات 114 - 122 .

(2) نفسها 107 - 110 .

(3) نفسها 139 - 148 .

(4) آل عمران 46 .

(5) نفسها 49 .

(6) نفسها 47 .

(7) مريم 28 - 32 .

(8) الأنبياء 91 .

قال السهيلي: «هي مريم وابنها عيسى - عليهما السلام - وقال (آية) ولم يقل آيتين وهما آيتان؛ لأنها قصة واحدة وهي ولادتها له من غير ذكر»⁽¹⁾.

وإنعامه على زكريا بهبته يحيى وإصلاح زوجه إذ قال تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝﴾ فَدَافَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿⁽²⁾

وقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿⁽³⁾

المقصد السابع عشر: بيان بعض الأحكام:

يَبْنِي التَّصْرِيفَ الْبَيَانِيَّ بِالْقِصَصِ الْقُرْآنِيِّ، بَعْضُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا مِمَّا يَثْبُتُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ وَيُدْعِمُهَا؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ أَحْكَامًا مُتَّفَقًا عَلَيْهَا فِي الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، وَبَيَانُ أَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلنَّسْخِ، وَأَنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ ثَابِتَةٌ، وَفِي الْقِصَّةِ تَكُونُ حِكْمَةٌ شَرْعِيَّتُهَا قَائِمَةٌ وَالْغَايَةُ مِنْهَا ثَابِتَةٌ، كَمَا فِي قِصَّةِ قَابِيلَ وَهَابِيلَ ابْنَيْ آدَمَ، إِذْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿⁽⁴⁾

وهكذا فإنَّ القِصَّةَ ثَبَتَتْ أَنَّ الْغِيْرَةَ وَالْحَسَدَ يُوْدِيَانِ إِلَى الْاِعْتْدَاءِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَحْدُثُ بَيْنَ أَقْرَبِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَأَنَّهُ لَا عِلَاجَ لِلْحَسَدِ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ النُّفُوسِ، وَهُوَ فِيهَا دَفِينٌ، وَهُوَ مَرَضٌ، وَلَكِنَّهُ مَرَضٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شِفَاءٌ، وَالنَّاسُ لَيْسُوا سِوَاءَ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا عِلَاجَ إِلَّا بِتَرَمُّدٍ مِنْ اسْتِكْنَانٍ فِي قَلْبِهِ، وَذَلِكَ لِإِصْلَاحِ الْجَمَاعَةِ، لَا لِصَالِحِ الْآحَادِ فَقَطْ، وَلِذَلِكَ عَقَّبَ ذِكْرَ قِصَّةِ ابْنَيْ آدَمَ بِبَيَانِ الْحُكْمِ إِذْ

(1) التعريف والإعلام ص 211.

(2) آل عمران 38 - 39.

(3) الأنبياء 90.

(4) المائدة 27 - 31.

قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾⁽¹⁾.

وهكذا فقد ارتبط فيه الحكم بسببه ، فهو في جزء من القصص ذكر - سبحانه - ما كان بين الأخ وأخيه من محاربه فطرة الأخوة الرابطة ، وأنه حمل نفسه حملاً على ارتكاب جريمته ، إذ هي مخالفة للطبائع السليمة .

وما كانت أمور الناس لتترك فوضى ، يجرم من يجرم ثم يندم ، فكانت شريعة القصاص ؛ لأن الاعتداء بالقتل اعتداء على حق الحياة في كل إنسان ومن قتل نفساً بغير حق فهو على استعداد لقتل غيرها ، ففي عمله تعريض النفوس الإنسانية لاعتداء المعتدين ، ومن أحيها بالقصاص من القاتل ، فكأنما أحيها الناس أجمعين ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي اللَّأَلْبِبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾⁽²⁾.

وإن هذا يدل على أن شريعة القصاص شريعة أزلية خالدة باقية . وأنها كانت في الشرائع السابقة ، ولم تخل شريعة من شرائع النبيين الكرام منها⁽³⁾ .

المقصد الثامن عشر: تربية المسلمين على المشاورة:

نجد أن من مقاصد القصص القرآني تربية المسلمين على المشاورة ، وذلك كما في قصة آدم - عليه السلام - إذ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

(1) المائدة 32 .

(2) البقرة 179 .

(3) المعجزة الكبرى ص 196 - 197 ، والقصص القرآني ، عماد زهير ص 16 .

(4) البقرة 30 - 33 .

وذلك ما ذهب إليه الزمخشري^١ إذ قال: «ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها وعرضها على ثقاتهم ونصائحهم وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة»^(١).

ووافقه البيضاوي^٢ إذ قال: «وفائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول بأن بشر بوجوده سكان ملكوته، ولقبه بالخليفة قبل خلقه وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاصد بسؤالهم وجوابه»^(٢).

المقصد التاسع عشر: طلب إقتداء النبي ﷺ بالأنبياء والمرسلين:

نجد أن من مقاصد القصص القرآني طلب إقتداء النبي ﷺ بالأنبياء والمرسلين، كما في سورة الأنعام لما ذكر ثمانية عشر نبياً في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ ذُنُوبِهِ إِنَّا بِرَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ﴾ الآيات^(٣).

أتبع ذكرهم بقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدْلَهُمْ أَقْتَدِهِ ۚ﴾^(٤).

قال بكري شيخ أمين: «ونفهم من هذا التعداد أولاً ومن التعقيب بعده، أن الغرض كان إقتداء محمد بهم في التبليغ وإقامة الحجّة، والصبر على التكذيب، والصبر على أهل العناد والأقارب والأباعد، والتأسي بهم دون أن يكون الغرض عرض قصص يراد به التسلية والتلهي»^(٥).

نخلص مما سبق أن مقاصد القصص القرآني تتضافر جميعاً في تربية المسلمين التربية الصحيحة التي أرادها الله - سبحانه وتعالى - والتي جاء بها نبيه محمد ﷺ والأنبياء من قبله.

(١) الكشف 1/ 271، وانظر أضواء على مشابهاة القرآن ص 42.

(٢) تفسير البيضاوي 1/ 82.

(٣) الأنعام: 83 - 86.

(٤) نفسها: 90.

(٥) التعبير الفتي في القرآن ص 281.

فمنها التربية على العقيدة الصحيحة ، من إيمان بالله وحده وعبادته - سبحانه وتعالى - والإيمان بالبعث والجزاء ، والإيمان بالأنبياء والمرسلين ، والصبر على أذى الكافرين وإعراضهم عن الحق ، حتى يظهره الله - سبحانه وتعالى - ويهلك أعداءه - وقد رأينا مما سبق بيانه - أنَّ الأنبياء والمرسلين وأتباعهم قد تعرضوا للإيذاء والتكذيب ، وكانت الغلبة والنصر لهم في النهاية .

ونلاحظ ذلك أيضاً في قصة قوم موسى مع فرعون ، وهو يسومهم سوء العذاب ، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، إذ قال تعالى : ﴿ إِنِّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

ثم من الله عليهم بالنجاة والتمكين في الأرض جزاء صبرهم فقال تعالى : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۚ وَنُكِّنْهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ ⁽²⁾ .

ونجد ذلك أيضاً في قصة السحرة الذين آمنوا بموسى ، ففضى عليهم فرعون بالصلب والقتل ، فثبتوا على عقيدتهم رغم التهديد والوعيد ، وفي قصة أصحاب الكهف تربية على العقيدة التي فيها التوحيد ، والبعث والجزاء .

والتربية التي ينشدها الإسلام شاملة للأنبياء والمرسلين ، والناس أجمعين ، وشاملة أيضاً لكل ما يصلح دينهم ودنياهم ، فمما ورد في تربية الأنبياء بالإضافة إلى ما سبق ذكره قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ⁽³⁾ .

قال أبو السعود في توجيه هذه الآية : «وليس الأمر على حقيقته بل هو تمثيل ، والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام من الكوكب

(1) القصص 4 .

(2) نفسها 5-6 .

(3) البقرة : 131 .

والقمر والشمس ، وقيل أسلم - أي - أذعن وأطع ، وقيل أثبت على ما أنت عليه من الإسلام والإخلاص ، أو استقم وفوض أمرك إلى الله - تعالى - فالأمر على حقيقته ، والالتفات مع التعرُّض لعنوان الربوبية والإضافة إليه - عليه السلام - لإظهار مزيد اللطف به والاعتناء بترتيبه ، وإضافة الرب في جوابه - عليه الصلاة والسلام - إلى العالمين للإيذان بكمال قوة إسلامه حيث أيقن حين النظر بشمول ربوبيته للعالمين قاطبة لا لنفسه وحده كما هو المأمور به»⁽¹⁾ .

«إنَّ القرآن الكريم يستخدم قصصه لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه التربويُّ، تربية الروح ، وتربية العقل ، وتربية الجسم ، والتوقيع على الخطوط المتقابلة في النفس ، والتربية بالقدوة ، والتربية بالموعظة ، فهي سجلُّ حافل لجميع التوجيهات»⁽²⁾ .

قال مناع القطان : «إنَّ القصص القرآنيَّ ذو أثر فعَّال في التربية والتهذيب ، ذلك لأنَّ القصَّة المحكَّمة تطرق المسامع بشغف وتنفذ إلى النفس البشريَّة بسهولة ويسر ، وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تملُّ ولا تكدُّ ، ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها الأزاهير والثمار»⁽³⁾ .

وقد أجمل أحمد أحمد علوش الأهداف التربويَّة للقصص القرآني في ثلاثة جوانب ، حيث يمدُّ الفرد والجماعة بالقيم الإسلاميَّة ، ويربيُّ الإنسان على الثقة المطلقة في الله بالقضاء والقدر ، ويزوِّد قارئه وسامعه بعدد من المعارف والحقائق التي تفيده في مسيرة الحياة ، والتعامل مع الآخرين ، وبذلك يؤدِّي الفرد دوره صالحاً في مجتمع جميل⁽⁴⁾ .

(1) إرشاد العقل السليم 1 / 163 .

(2) القصص القرآني ، عماد زهير ص 16 .

(3) مباحث في علوم القرآن ص 310 .

(4) مجلة كئيبة التربية جامعة الرياض ، العدد الأول ، السنة الأولى 1397هـ / 1977 . القصَّة القرآنية ودورها في التربية أحمد أحمد علوش ص 6 .

لذلك أكثر القرآن من تصريف القصص القرآني، وبيان مقاصده والتي من بينها تربية المسلمين على العقيدة وفي ضمنها البر، كما في قصة إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتُبْتُ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَأْتُبْتُ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ الآيات⁽¹⁾.

ومنها التربية على الصبر والبر وامثال أوامر الله - تعالى - كما في قصة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - إذ قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي لِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْهَبُ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَأْتُبْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنِ يَأْتِ بَرَاهِيمَ﴾ ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾⁽²⁾.

«إن القرآن الكريم اهتم بتربية الأمة الإسلامية على الصبر والمصابرة خلال المحنة؛ لأن فيها صقلاً لتكوينها وتركيزاً لحياتها، وتثبيتاً لوجودها وإعزازاً لشأنها وصوناً لقدرها»⁽³⁾.

وفي قصة لقمان مع ابنه كثير من الفضائل التربوية النبيلة، ففيها التوحيد والنهي عن الشرك بالله، وفيها البر بالوالدين، وفيها شكر الله والوالدين، وفيها البعث والجزاء، وفيها الأمر بإقامة الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على المصيبة، والنهي عن إمالة الخد عجباً وكبراً⁽⁴⁾ والنهي عن المشي في

(1) مريم 42 - 49.

(2) الصافات 101 - 110.

(3) التربية في القرآن، محمد عبدالله السمان. ص 17.

(4) صغر خذه أماله عجباً وكبراً (المعجم الوسيط 1/ 534 مادة صغر).

الأرض فرحاً، والأمر بالاقتصاد في المشي، واغضاض الصوت، إذ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ الآيات (1).

قال الزمخشري: «فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الإستعارة، وإن جعلوا حميراً وصوتهم نهاقاً مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التشييط عن رفع الصوت والترغيب عنه، وتنبية على أنه من كراهة الله بمكان» (2).

ومنها التربية على الصدق، إقتداء بالأنبياء والمرسلين، إذ قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (3).

وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (4).

ومنها التربية على الصدق والوفاء بالوعد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (5).

ومنها الوفاء والأمانة، إذ يضرب يوسف - عليه السلام - المثل الأعلى في ذلك، إنه ليذكر جيداً إكرام العزيز الفائق له، وكان دائماً يقابل الإحسان بالإحسان، قال تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَقْوَايَ إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (6). وبعد ثبوت براءته يجيء عنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ﴾ (7).

(1) لقمان 12 - 19.

(2) الكشف 3/ 234.

(3) مريم 41.

(4) نفسها 56.

(5) نفسها 54.

(6) يوسف 23.

(7) نفسها 52، وانظر الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، ص 532.

ومنها التربية على الوفاء بالعهد، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْكُلْ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾⁽²⁾. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾⁽³⁾.
ومنها التربية على مكارم الأخلاق، ومن ذلك دعوة شعيب قومه إلى ذلك في عدة مواضع نذكر منها قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا الْنَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁽⁴⁾.

وهكذا فقد بدأ بإصلاح العقيدة، وفقى عليها بالأمر بإيفاء الكيل والميزان، إذا باعوا، والنهي عن بخس الناس أشياءهم إذا اشتروا، فقد ربط بين مكارم الأخلاق والإيمان، ودعا إلى التخلي عن الرذائل، وجعل الرسل صوراً مثالية لتعليم أقوامهم على أساس أن التعليم بالقدوة له تأثير كبير⁽⁵⁾.

ومنها التربية على الإخلاص في الطاعة وتنفيذ أوامر الله كما في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾⁽⁶⁾.

تلك جملة من مقاصد القصص القرآني، والتي صرّف القرآن الكريم بيانها، بأساليب مختلفة، وصور شتى غاية في البراعة والبيان، وذلك ما ستيينه الدراسة اللاحقة، والتي سأخصّصها لأسلوب القصص القرآني.

(1) البقرة: 100.

(2) نفسها: 83.

(3) نفسها: 84.

(4) الأعراف: 85.

(5) مجلة كلية التربية جامعة الرياض، العدد الأول، السنة الأولى 1397هـ / 1977م القصة

القرآنية ودورها في التربية أحمد أحمد علوش، ص 12.

(6) مريم: 51.

المبحث الثالث

أسلوب القصص القرآني

يتنوع الأسلوب القصصي في القرآن الكريم تنوعاً عجبياً، إذ يتصرف بطرائق شتى وصور مختلفة، ومعنى ذلك أن القصص القرآني، لم يلتزم طريقاً واحداً في تصريف بيانه، وإنما يتخذ لذلك طرقاً مختلفة؛ ليحقق بذلك مقاصده السامية، وإعجازه البديع، ولا يستطيع الباحث في هذا المقام الإلمام الشامل بتلك الأساليب كلها في القصص القرآني، ولذا سنكتفي بدراسة بعضها، وذلك بعرض شواهد مختارة على أساس موضوعي، لبيان بلاغة القرآن وحكمة تصريفه.

ومن ثم نستطيع القول: إن القصص القرآني، يصرف ذكر الأساليب التي تعارف عليها البلاغيون تصريفاً بديعاً ويتفنن في ذلك تفنناً دقيقاً، وليس ذلك في القصص القرآني وحده، وإنما القرآن الكريم كله في أعلى درجات البلاغة والكمال، سواء التي ذكرت فيه تلك الأساليب، أو الذي جاء خالياً منها.

فقد صرف هذه الأساليب وفق نظام بديع يقتضيه المقام، ويتطلبه السياق، فهو تنزيل من حكيم حميد.

والقرآن الكريم حينما يصرف هذه الأساليب لم يكن يقصد - بذلك - أنه جاء بالإستعارة لأنها إستعارة، أو بالمجاز لأنه مجاز، أو بالكناية لأنها كناية، أو ما يطرّد مع هذه الأسماء والمصطلحات، وإنما أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وارتباط معانيه. فهو يستعير حيث يستعير ويتجوز حيث يتجوز، ويطنب ويوجز، ويؤكد ويعترض إلى آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبها.

فالعلماء يقولون: إن كل ذلك فنون من البلاغة وقع بها الإعجاز؛ لأنهم اصطلاحوا على هذه التسمية التي حدثت بعد العرب، ولو قالوا: إن القرآن معجز في العربية لأن الفطرة والعقل لا يبلغان مبلغه في سياستي البيان والمنطق بهذه اللغة،

لكان ذلك أصوب في الحقيقة، وأبلغ في حقيقة الصواب، وأمكن في معنى الإعجاز.

ثم تدبر الألفاظ على حروفها وحركاتها وأصواتها وموسيقاها ومناسبة بعضها لبعض في ذلك، والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير كل لفظ في موضعه، أو عدل إليه عن غيره، من حيث موافقته لمعنى الجملة ونظمها ومن حيث دلالة في نفسه، وملاءمته لغيره، ثم النظر في روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصيغ التي أقيمت عليها اللغة ووجه اختيار الحروف أو الصيغة وموضع ذلك في الغناء والإبلاغ في الدلالة من سواء، ثم طريقة النسق والسرد في الجملة ووجه الحذف أو الإيجاز ونحوهما، مما هو خاص بهذه الطريقة حسب ما توجه المعاني، فإن ذلك في القرآن على أتمه وليس فيه اضطراب أو التواء فإذا اعتبرت القرآن على تلك الوجوه رأيت أعلى من البلاغة التي وضعت لها تلك الفنون، فإن هذه من بيان اللسان الذي لا يرتفع عن طبقة اللغة ولا يخرج من وجوه العادة في تصريفها، وسنن أهلها في إبراز معانيها، وهذا أمر يقع فيه التفاوت⁽¹⁾.

وقد أشار صاحب «المعجزة الكبرى» إلى أن أدل شيء على بلوغ القرآن أعلى درجات البلاغة تصريف الألفاظ والمعاني في كل باب من أبواب القول. وتصريف القول يتناول الألفاظ وتصريف الألفاظ يتضمن لا محالة تصريف المعاني؛ لأنه لا مرادف في القرآن ولا يوجد لفظان يؤديان معنى واحداً. من الإحكام والدقة، ولا يوجد أسلوب يؤدي معنى الأسلوب الآخر، وإذا كان بادي الرأي أن المعنيين يتحدثان في جوهر المعنى ولكن عند التأمل في الإشارات البيانية التي تشير إليها الألفاظ والتي تطوف حولها وتشع منها تجدها مختلفة، وإن كل تغيير في العبارات القرآنية عن أخواتها في مثل موضعها يحدث تغييراً في المرامي، ولمح القول، حتى الوقوف والفواصل تؤدي باختلاف نغمها ما لا تؤديه مثيلاتها مما هو في موضوعها⁽²⁾.

(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 258 - 260.

(2) المعجزة الكبرى ص 211 - 212.

«ذلك أن قصص الرسل - عليهم السلام - مع أهمهم لم تأت في القرآن العظيم على منهج واحد في الدعاء، والجواب والمحاورة والمراجعة، ولا يمكن ذلك لاختلاف طباع الأمم، وأغراضهم واختلاف الحالات ولكل مقام مقال، فمرة ترد القصة مقتصرة على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الإخبار بتكذيبهم ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلمهم اليسير، ومرة بمد أطناب الكلام في المحاورات فيما بين الرسل والأمم»⁽¹⁾.

نصل من ذلك إلى أن أساليب القصص القرآني تتصرف كثيراً لتؤدي أغراضها المعنوية المختلفة حسب موقعها من الآية الواردة فيها، والتي هي جميعاً في أعلى درجات البلاغة والفصاحة، ولا فرق بين هذه الأساليب - التي سأتكلم عليها - وبين غيرها من الأساليب الأخرى، فكل أسلوب يتصرف ليؤدي معانيه في دقة وإحكام، وهو ما سنراه في دراستنا لهذه الأساليب، والتي يمكن تحديدها في الأساليب الآتية:

- أولاً : التأكيد في القصص القرآني .
- ثانياً : الدعاء في القصص القرآني .
- ثالثاً : النداء في القصص القرآني .
- رابعاً : الاستفهام في القصص القرآني وصوره .
- خامساً : الأمر والنهي في القصص القرآني وصورهما .
- سادساً : التناسب القصصي .
- سابعاً : الإيجاز والإطناب في القصص القرآني .

أولاً: التأكيد في القصص القرآني:

يلاحظ على أسلوب القصص القرآني كثرة التأكيد، الذي يتصرف في مواضع متعددة، ليؤدي مقاصده على أكمل وجه وأتمه والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي ببيان بعضها، فمن ذلك ما جاء من تأكيد على لسان إبراهيم - عليه السلام - حين قال:

(1) ملاك التأويل 2/ 746.

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽¹⁾.

في هذه الآية خبر مؤكد بأن؛ لأنَّ المخاطب كان شاكاً في مدلول الخبر، طالباً الثبوت من صدقه والخبر الذي عناه إبراهيم - عليه السلام - هو عبادة الله - تعالى - وتوحيده. وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾⁽²⁾.

فقد أكد أيضاً بأنَّ التي تفيد تأكيد الخبر دلالة على نفي الشرك والتبرؤ منه، وصولاً إلى التوحيد الصحيح لله رب العالمين.

وفي قصة نوح - عليه السلام - يبدو أسلوب السخرية والاستهزاء من جانب المشركين في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَمَلَأُ مِنْ قَوْمِيءَ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁽³⁾.

نلاحظ في هذه الآية أنَّ السادة والأشراف من قوم نوح - عليه السلام - قد رموه بالضلال المبين، مؤكدين ذلك بأنَّ والسلام؛ لأنه كان منكراً لما هم فيه من الضلال والكفر، ومنكراً أيضاً لسخريتهم واستهزائهم، لذلك نفى ما رموه به، مبيناً أنَّه رسول رب العالمين، قائلاً: ﴿قَالَ يَنْقُومُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁾. محدداً وظيفته في ثلاثة أشياء مهمة وهي إبلاغ رسالات ربه، وتقديم النصح لهم، وأنه يعلم من الله عن طريق الوحي ما لا يعلمون، إذ قال تعالى: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مَنِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾⁽⁵⁾.

قال أبو السعود: «استئناف مسوق لتقرير رسالته وتفصيل أحكامه وأحوالها، وقيل: صفة أخرى لرسول...»

وجمع رسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيها، أو لأنَّ المراد بها ما أوحى إليه، وإلى النبيين من قبله، وتخصيص ربوبيته - تعالى - عليه الصلاة والسلام - بعد

(1) الأنعام: 79.

(2) نفسها: 78.

(3) الأعراف: 60.

(4) نفسها: 61.

(5) نفسها: 62.

بيان عمومها للعالمين للإشعار بعلة الحكم الذي هو تبليغ رسالته - تعالى - إليهم فإن ربوبيته - تعالى له - عليه الصلاة والسلام - من موجبات امتثاله لأمره - تعالى - بتبليغ رسالته - تعالى - إليهم»⁽¹⁾.

إن هذه الآيات بُنيت بناءً دقيقاً محكماً، مرتبة ترتيباً بديعاً، منطقياً متسلسلاً، بدءاً بقول الملائكة والسخرية والاستهزاء من نوح - عليه السلام - ثم رد نوح - عليه السلام - نافية تهمتهم الباطلة، مبيناً أنه رسول رب العالمين، ثم ترتب على إرساله وظائف محدّدة بعثه الله بها، قد بينها محدداً إياها - كما قلنا - في ثلاث وظائف مهمّة هي عماد رسالته .

وفي قصّة هود - عليه السلام - يبيّن القرآن موقف الكفار من هود - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾⁽²⁾. عن طريق الخبر الذي يحمل السخرية والاستهزاء، وقد أكّدت الآية بأكثر من مؤكّد ﴿ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ وذلك لأنّه كان - عليه السلام - منكراً لكفرهم وعنادهم، ومنكراً لسفاهتهم وحمقهم، لذلك نفى ما رموه به، مبيناً أنه رسول رب العالمين ﴿ قَالَ يَتَقَوْمٌ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽³⁾. محدداً مهمته في الإبلاغ إذ قال تعالى: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾⁽⁴⁾. «وإنما جيء بالجملة الإسمية دلالة على الثبات والاستمرار، وإيداناً بأن من هذا حاله لا تحوم حوله شائبة السفاهة والكذب»⁽⁵⁾.

ومنه قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿ وَمَا أَتَرَىٰ تُفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾⁽⁶⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 3/ 136. وانظر الفتوحات الإلهية 2/ 154.

(2) الأعراف 66.

(3) نفسها 67.

(4) نفسها 68.

(5) إرشاد العقل السليم 3/ 238.

(6) يوسف 53.

فقد أكَدَّ الخبر في الآية الكريمة بمؤكِّدَيْن وهما إِنَّ واللام دلالة على أنَّ النفس البشرية غير منزَّهة عن السوء - إلاَّ من رحم الله - وتحمل في طيِّها براءة يوسف - عليه السلام - من التهمة المنسوبة إليه .

والمعنى كما قال أبو السعود : «أي لا أنزَّهها عن السوء قاله - عليه السلام - هضماً لنفسه الكريمة البريئة عن كل سوء ، ورثاً بمكانها عن التزكية والإعجاب بحالها عند ظهور كمال نزاهتها على أسلوب قوله - عليه السلام - : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»⁽¹⁾ أو تحديثاً بنعمة الله - عزَّ وجلَّ - وإبرازاً لسرِّه المكنون في شأن أفعال العباد ، أي لا أنزَّهها عن السوء من حيث هي ولا أسند هذه الفضيلة إليها بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله - عزَّ وعلا»⁽²⁾ .

وقد يكون التأكيد بالقسم كما في قوله تعالى : ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ﴾⁽³⁾ .

أقسم إبراهيم - عليه السلام - أن يحطم أصنامهم ويجعلها قطعاً صغيرة ، وقد أكَدَّ هذا الخبر بالقسم في قوله : ﴿ وَتَاللَّهِ ﴾ وباللام ونون التوكيد الثقيلة في قوله : ﴿ لَأَكِيدَنَّ ﴾ ليؤكد لهم عزمه على تحقيق هذه المهمة ؛ لأنَّهم كانوا منكربين أن يحصل ذلك من أحد ؛ لا اعتقادهم الخاطئ الذي بينه لهم إبراهيم - عليه السلام - بقوله : ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾⁽⁴⁾ .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) أخرجه ابن ماجة في سننه 2/ 1440 باب ذكر الشفاعة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : «أنا سيِّد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أوَّل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أوَّل شافع وأوَّل مشفع ولا فخر ، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر» . وأخرجه الخطابي في أعلام السُّنن 1/ 230 .

(2) إرشاد العقل السليم 4/ 285 .

(3) الأنبياء 57 .

(4) نفسها : 63 .

(5) يوسف : 91 .

فقد أكد إخوة يوسف - عليه السلام - بهذا القسم اختيار الله ليوسف وتفضيله عليهم ، إذ لم يعودوا ينكرون فضله وشرفه عليهم .

قال ابن عطية : « هذا منهم استنزال ليوسف وإقرار بالذنب في ضمنه استغفار منه ، و ﴿ ءَاثَرَكَ ﴾ لفظ يعمُّ جميع التفضيل وأنواع العطايا» ⁽¹⁾ .

والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي منها بهذا القدر ؛ لأنها على حدٍّ واحد في البلاغة والبيان .

يتبيّن لنا مما سبق أن أسلوب التأكيد يرد كثيراً في القصص القرآني محققاً مقاصد متنوعة ، مستعملاً في ذلك طرقاً متعددة .

ثانياً: الدعاء:

نوع القرآن الكريم أسلوب الدعاء ، الذي جاء على السنة الأنبياء والمرسلين ، فمن ذلك ما جاء على لسان إبراهيم - عليه السلام - في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ ⁽²⁾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ ⁽³⁾ .

« فالأصل فيه يا ربّ ، وإنما حذفت الأداة لما فيه من الثقة بالله - عز وجلّ - والشعور بأنّه أقرب إليه من كلّ شيء وليس بعيداً عنه» ⁽⁴⁾ .

والذي نريد أن نبيّنه في هذا الصدد أنّه لا تكرار في هاتين الآيتين وإنما هو التنوع البديع ، الذي تصرف حسب السياق والموضوع ، فأية البقرة جاءت في سياق بيان ابتلاء إبراهيم - عليه السلام - بكلمات ربّه - سبحانه وتعالى - وبيان إمامته للناس ،

(1) المحرر الوجيز : 277 / 3 .

(2) البقرة 126 .

(3) إبراهيم 35 .

(4) روائع الإعجاز في القصص القرآني ص 219 .

وطلب إبراهيم أن يكون ذلك في بعض ذريته ، وبيان أن الله - عزَّ وجلَّ - جعل الكعبة مثابة للناس وأمناً ، والأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلىً ، وبيان عهده لإبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع والسجود إذ قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ الآيات ⁽¹⁾ .

وأما آية سورة إبراهيم ، فجاءت في سياق بيان دلائل القدرة الدالة على وحدانية الله - تعالى - والامتنان بنعم الله على عباده فقال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾ الآيات ⁽²⁾ .

وهناك أمر ثان وهو اختلاف المطالب الواقع بعد هذا في الآيتين ، ففي سورة البقرة يطلب في دعائه أن يرزق أهل هذا البلد من الثمرات ، وأما في سورة إبراهيم فقد طلب منه أن يجنبه وبنية عبادة الأصنام .

وهناك أيضاً أمر ثالث : يؤيد ما قلناه ، ألا وهو تنكير (بلداً) في آية البقرة وتعريفه في سورة إبراهيم (البلد) .

والسر في ذلك على ما بينه ابن الزبير ، أن اسم الإشارة الذي هو هذا في سورة البقرة لم يقصد بتبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ ⁽³⁾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَعَهَّدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ⁽⁴⁾ . وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد ، لا سيما بما تقدّم من قول إبراهيم عند نزوله بولده بحرم الله ودعائهما أولاً - بقوله : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ ⁽⁵⁾ .

(1) البقرة 124 - 125 .

(2) إبراهيم 32 - 34 .

(3) البقرة 125 .

(4) نفسها 125 .

(5) إبراهيم 37 .

فتعريف البيت تعريف للبلد ، فورد اسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبين
جنسه في أسماء الإشارة ، اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان فانتصب
(بلداً) مفعولاً ثانياً ، وأما نعتا له ، واسم الإشارة مفعولاً أول ، غير محتاج إلى تابع
لقيام ما يقوم مقامه ، ولو تعرف لفظ بلد بالألف واللام ، وجرى على اسم الإشارة
لم يكن ليحرز بياناً زائداً ، على ما تحصل مما تقدم ، بل كان يكون كال تكرار فورود
الكلام على ما هو أحرز للإيجاز وأبلغ في المقصود مع حصول ما كانت التبعية تعطيه
فجاء على ما يجب .

وآية إبراهيم لم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف بجنس ما
يُشار إليه ، فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له بالألف واللام على المعهود
الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار ، إليه باسم جامد في الغالب ⁽¹⁾ .
نفهم مما سبق أن مجيء البيان القرآني بهذه الصورة أنسب في سياقه وموضوعه ،
وهو أنسب أيضاً لنفي التكرار ، وأبلغ في تحقيق المقصود ، وأحرز للإيجاز .

ومما جاء من الدعاء على لسان إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وهما
يرفعان قواعد البيت قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ إلى
قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ⁽²⁾ .

فهذا الدعاء جاء مناسباً لمقامه مرتباً ترتيباً بديعاً ، وذلك أن إبراهيم وإسماعيل -
عليهما السلام - عندما كانا يرفعان قواعد البيت ، والمراد الأساس طلباً من الله -
سبحانه وتعالى - أن يتقبل هذا العمل فهو السميع لدعائهما والعليم بنياتهما وهي
أمنية كل مسلم يعرف قدر الله حق قدره ، إذا قام بعمل يطلب فيه رضا الله أن يدعو
الله بقبوله .

(1) ملاك التأويل 1/ 90 - 91 .

(2) البقرة 127 - 129 .

ثم طلبا منه - سبحانه وتعالى - أن يجعلهما مخلصين له - سبحانه وتعالى - قال أبو السعود: «أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد، وأياً ما كان فالمطلوب الزيادة والثبات على ما كانا عليه من الإخلاص، والإذعان»⁽¹⁾.

وأن يلحق بهما بعض ذريتهما على الإسلام؛ لأنهم كما قال أبو السعود: «أحق بالشفقة؛ ولأنهم إذا صلحوا صلح الأتباع، وإنما خص به بعضهم لما علما أن منهم ظلمة وأن الحكمة الإلهية لا تقتضي اتفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلّي على الله - عز وجل - فإن ذلك مما يُخلُ بأمر المعاش»⁽²⁾.

وأن يريهم مناسكهم من الرؤية بمعنى الإبصار أو بمعنى التعريف، أي بصرنا ﴿مَنَاسِكَنَا﴾ والمراد متعبّداتنا في الحجّ أو مذابحنا، والنسك في الأصل غاية العبادة وشاع في الحجّ لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة⁽³⁾.

قال ابن عطية - فيما نقله عن قتادة -: «المناسك معالم الحجّ، وروى عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّه قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه جبريل فحجّ به، وقال ابن جريج: المناسك المذابح أي مواضع الذبح، وقال فريق من العلماء: المناسك العبادات كلّها، ومنه الناسك أي العابد»⁽⁴⁾.

والذي نراه ونميل إليه، رأي فريق العلماء الذين يقولون: إنّ المراد بالمناسك: العبادات كلّها؛ لأنّهما لا يطلبان تعريفهما ببعض العبادات دون بعض؛ ولأنّ البيت الحرام كما هو مكان للحجّ فهو أيضاً مكان للصلاة.

وقد طلبا في هذه الآية أيضاً: أن يتوب عليهما، والمراد طلب التوبة لذريتهما، قال ابن عطية: «واختلف في معنى طلبهما التوبة وهما نبيان معصومان، فقالت طائفة: طلبا الثبوت والدوام، وقيل: أراداً من بعدهما من الذرية، كما تقول: برّني

(1) إرشاد العقل السليم 16/1.

(2) نفسه.

(3) نفسه.

(4) المحرر الوجيز 211/1.

فلان وأكرمني ، وأنت تريد في ولدك وذريتك ، وقيل وهو الأحسن عندي ، إنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يسئلا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصّل من الذنوب وطلب التوبة ، وقال الطبري : إنّه ليس أحد من خلق الله - تعالى - إلاّ وبينه وبين الله - تعالى - معان يجب أن تكون أحسن مما هي وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة ، واختلف في غير ذلك من الصغائر ، والذي أقول به إنهم معصومون من الجميع ، وإنّ قول النبي ﷺ - «إني لأتوب إلى الله في اليوم واستغفره سبعين مرّة»⁽¹⁾ .

إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها ، لتزيد علومه وإطلاعه على أمر الله فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى ، والتوبة هنا لغويّة⁽²⁾ .

وقد رُتبت هذه الجمل الدعائيّة ترتيباً متناسقاً ، منسوقاً بواو العطف ، مرتبطة ببعضها ارتباطاً قوياً ، ومتلاحمة تلاحماً متيناً .

ثم طلبا من مولاهما - سبحانه وتعالى - أن يبعث في هذه الأمة المسلمة رسولاً مبينين صفاته ووظيفته ، فقال تعالى : ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ﴾⁽³⁾ .

وجاء على لسان إبراهيم أيضاً قوله تعالى : ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾⁽⁴⁾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ⁽⁵⁾ .

وجاء على لسان زكرياء قوله تعالى : ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾⁽⁵⁾ .

(1) أخرج البخاري في صحيحه 4/ 1984 باب استغفار النبي ﷺ . في اليوم واللييلة ، عن أبي هريرة ، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة» .

(2) المحرر الوجيز 1/ 211 - 212 .

(3) البقرة 129 .

(4) إبراهيم 40 - 41 .

(5) آل عمران 38 .

وجاء على لسان موسى - عليه السلام - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَاخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ ﴿ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ ﴿ وَأَخْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾⁽²⁾.

فموسى - عليه السلام - لما أمره الله - سبحانه وتعالى - بالذهاب إلى فرعون الطاغى، عرف أنه كُلِّفَ أمراً عظيماً، وخطباً جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح، لذلك دعا ربه أن يشرح صدره ويفسح قلبه ويجعله حليماً حمولاً يستقبل ما عسى أن يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر وحسن الثبات، وأن يسهّل عليه أمره الذي هو خلافة الله في أرضه⁽³⁾.

وجاء على لسان إبراهيم - عليه السلام - قوله تعالى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾⁽⁴⁾.

قال محمود السيّد حسن: «تكرّرت هذه الجملة الدعائية على لسان خليل الله إبراهيم وقد اشتملت على خيري الدنيا والآخرة»⁽⁵⁾.

والأمر عندي خلاف ذلك، إذ لا تكرار في هذه الجملة، لا من حيث المعاني ولا من حيث الألفاظ، وإنّما هي جملة من الأدعية جاءت على لسانه، يطلب من الله - سبحانه وتعالى - أن يهبه إياها، إذ لو سلّمنا بما قاله لا اعتبرنا أن ما ورد من أدعية في الآيات التي سبق ذكرها مكرّرة، وهذا غير صحيح، فالمقصود تنويع المطالب.

وجاء على لسان نوح - عليه السلام -: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾⁽⁶⁾. وقال أيضاً: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾⁽⁷⁾.

(1) الأعراف 152.

(2) طه 25 - 27.

(3) الكشف 2/ 535.

(4) الشعراء: 83.

(5) روائع الإعجاز في القصص القرآني ص 225.

(6) المؤمنون 26.

(7) نوح: 26.

وجاء على لسان لوط - عليه السلام - قوله تعالى : ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ⁽¹⁾ . وقال أيضاً : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ⁽²⁾ .

وجاء على لسان عيسى - عليه السلام - : ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَللّٰهُمَّ رِنَّا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ ⁽³⁾ .

وجاء على لسان امرأة فرعون : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

يتبين لنا مما سبق أن الدعاء يتصرف على ألسنة الأنبياء والمرسلين محققاً مقصدين ، أولهما التذلل والخضوع لله رب العالمين ، وهو الذي ينفع ويضر ، وهو الواحد القهار .

وثانيهما : نصر الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين ، كما جاء في الآيات السابقة على لسان نوح ، ولوط - عليهما السلام - .

ثالثاً: النداء في القصص القرآني وصوره:

يتصرف النداء في القصص القرآني بطرائق شتى وصور مختلفة ، وذلك متحقق في القرآن كله ، والذي أعنيه بصور النداء في القصص القرآني تنوعه ومجيئه على أحوال ، ومن هذه الصور مجيء النداء على أصله وتقدمه على الأمر ، كما في قوله تعالى : ﴿ يٰٓإِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ﴾ ⁽⁵⁾ .

(1) الشعراء : 169 .

(2) العنكبوت 30 .

(3) المائدة : 114 .

(4) التحريم : 11 .

(5) هود : 76 .

وقال أيضاً: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽¹⁾.

ومن صور النداء ما يصحبه الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْتَبِتْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾⁽²⁾.

والسرُّ في ذلك قد بينه أبو حيان بقوله: «وفي قوله: ﴿يَتَأْتَبِتْ﴾ تلطف واستدعاء بالنسب، واستفهام إبراهيم - عليه السلام - عن السبب الحامل لأبيه على عبادة الصنم، وهو منتف عنه السمع والبصر والإغناء عنه، تنبيهاً على شناعة الرأي وقبحه، وفساده في عبادة من انتفت عنه هذه الأوصاف»⁽³⁾.

وقال الزمخشري: «انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم، والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقل، وانسلخ عن قضية التمييز كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق، مع استعمال المجاملة واللفظ والرفق، واللين، والأدب الجميل، والخلق الحسن، منتصحاً في ذلك نصيحة ربّه - جل وعلا»⁽⁴⁾.

تلك صور النداء التي تأتي في معناها الأصلي، وهو طلب الإقبال، وقد يتصرف النداء إلى معانٍ آخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، يراد بها غير المعنى الأصلي، أشار إليها السيوطي بقوله: «وقد ترد صور النداء لغيره مجازاً كالإغراء والتحذير، وقد اجتمعاً في قوله تعالى: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾⁽⁵⁾. والاختصاص كقوله تعالى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾⁽⁶⁾. والتنبيه

(1) الأعراف: 59.

(2) مريم: 42.

(3) البحر المحيط: 6/182.

(4) الكشف: 2/510.

(5) الشمس: 13.

(6) هود: 73.

كقوله: ﴿الَّا يَسْجُدُوا﴾⁽¹⁾. والتعجب نحو: ﴿يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾⁽²⁾. والتحسر كقوله: ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَبُّا﴾⁽³⁾.

وقد تتنوع صور النداء من حيث تنوع المنادى، فيأتي لنداء النسبة، كما في قوله تعالى: ﴿يَبْنَىٰ ۤأَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾⁽⁵⁾. ففي هذا النداء تذكير لهم بانتسابهم إلى بني إسرائيل، والأصل كما ذكر السهيلي: «وهو يعقوب بن إسحاق وسمى إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله - سبحانه - فسمي إسرائيل»⁽⁶⁾.

وفيه كذلك: تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنبي - ﷺ - لتذكيرهم بفنون النعم الفائضة عليهم بعد توجيهه إلى رسول الله - ﷺ - وأمره بتذكيرهم كلهم بالنعمة العامة لبني آدم قاطبة وتخصيص هذه الطائفة بالذكر والتذكير لما أنهم أوفر الناس نعمة وأكثرهم كفرأ بها، وذكر النعمة يكون بالتفكر فيها، والقيام بشكرها، وفيه إشارة بأنهم قد نسوها بالكلية، ولم يخطرورها بالبال، لا أنهم أهملوا شكرها فقط، وإضافة النعمة إلى ضمير الجلالة لتشريفها، وإيجاب تخصيص شكرها له - تعالى -⁽⁷⁾.

ومنه نداء الشريعة⁽⁸⁾ وهو لإبراهيم - عليه السلام - حيث قال له: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾⁽⁹⁾.

(1) النمل: 25.

(2) يس: 30.

(3) النبأ: 40 وانظر الإتيان 246/3.

(4) الأعراف: 27.

(5) البقرة: 40.

(6) التعريف والإعلام ص 59 - 60.

(7) إرشاد العقل السليم 1/ 94 بتصرف.

(8) معترك الأقران 3/ 15.

(9) الحج: 27.

ونداء العتاب ليوسف - عليه السلام - على ما في معترك الأقران⁽¹⁾ ومثل له بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلُنَا الضُّرُّ﴾⁽²⁾. والذي نراه أنه نداء شكوى، لما أصابهم الهزال.

وقد يأتي لنداء أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: ﴿يَأْهَلْ أَلِكِتَبِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾⁽³⁾. وقوله تعالى: ﴿يَأْهَلْ أَلِكِتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾⁽⁴⁾. وقوله تعالى: ﴿يَأْهَلْ أَلِكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽⁵⁾.

فقد جاء النداء في هذه الآيات مقترناً بالاستفهام - والمقصود منه - والله أعلم - تذكيرهم بأنهم أهل كتاب يعرفون هذه الحقائق، لعلمهم يرجعون إلى صوابهم، وأنكر عليهم فعلهم هذا المخالف لدينهم.

يتبين لنا مما سبق أن النداء يتصرف في القصص القرآني بطرائق شتى وصور مختلفة محققاً مقاصده في أعلى درجات البلاغة والفصاحة وذلك متحقق في القرآن كله.

رابعاً: الاستفهام في القصص القرآني وصوره:

يتصرف أسلوب الاستفهام في القصص القرآني يأتي على صور شتى وأنواع مختلفة وكل صورة من تلك الصور تتصرف في موقعها الأقوى دلالة على المعنى المراد، وكلها في أعلى درجات البلاغة والكمال، والمقصود بهذه الصور تنوع تلك الأساليب في نسق دقيق، وتحويلها من نوع لآخر، إذ يأتي أحياناً على معناه الأصلي، وذلك الاستعمال كثير في القرآن الكريم، وأحياناً أخرى ينصرف عن معناه الأصلي إلى معانٍ آخر تفهم من سياق الكلام، وهذا أيضاً أكثر من الأول وهو أنواع.

(1) الحج: 27.

(2) يوسف: 88.

(3) آل عمران: 65.

(4) نفسها: 70.

(5) نفسها: 71.

لذا قبل الخوض في بيان هذه الصور وبلاغة تصريفها، أذكر تعريفه على ما عرفه به البلاغيون والمهتمون بعلوم القرآن، إذ قالوا: «وهو طلب الفهم ومعرفة المجهول»⁽¹⁾. وقالوا أيضاً: «وهو طلب الفهم، وهو بمعنى الاستخبار، وقيل: الاستخبار ما سبق أولاً، ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً»⁽²⁾. وقالوا كذلك: «الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأدوات خاصة»⁽³⁾.

ومما ورد من الاستفهام على أصل معناه قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁾. فالشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. ذهب أبو حيان إلى أن سؤال فرعون كان على سبيل المباهة والمكابرة، والمرادة، وكان علماً بالله ويدل عليه قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَلِيَّ الْأُظُنِّكَ يَنْفِرْعَوْنَ مُتَّبِوَرًا﴾⁽⁵⁾. ولكنه تعامى عن ذلك طلباً للرئاسة ودعوى الألوهية واستفهام بـ (ما) استفهاماً عن مجهول من الأشياء، قال مكّي: كما يستفهم عن الأجناس وقد ورد له استفهام بمن في موضع آخر ويشبه أنها مواطن انتهى.

والموضع الآخر، قوله: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى﴾⁽⁶⁾. ولما سأل فرعون وكان السؤال بما التي هي سؤال عن الماهية، ولم يكن الجواب بالماهية، أجاب بالصفات التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها، وهو ربوبية السموات والأرض وما بينهما⁽⁷⁾.

(1) من بلاغة القرآن ص 163.

(2) الإتيان 3/ 234.

(3) من بلاغة النظم العربي 2/ 93.

(4) الشعراء 23.

(5) الإسراء 102.

(6) طه 49.

(7) البحر المحيط 7/ 12.

وقال الزمخشري: «وهذا السؤال لا يخلو إما أن يريد به أي شيء هو من الأشياء التي شوهدت وعرفت أجناسها بما يستدل به عليه من أفعاله الخاصة، ليعرفه أنه ليس شيئاً مما شوهد وعُرف من الأجرام والأعراض، وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾»⁽¹⁾.

وإما أن يريد به أي شيء هو على الإطلاق، فتفتيشاً عن حقيقته الخاصة ما هي؟ فأجابه بأن الذي إليه سبيل، وهو الكافي في معرفته معرفة ثباته بصفاته، استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك.

وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة التي هي فوق فطرة العقول فتفتيش عما لا سبيل إليه، والسائل عنه متعنت غير طالب للحق، والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام، أن يكون سؤاله هذا إنكاراً لأن يكون للعالمين ربّ سواه لادّعائه الألوهية»⁽²⁾.

وقال الخطيب القزويني⁽³⁾: «إن سؤال فرعون ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ إما عن الجنس لاعتقاده - لجهله بالله تعالى - أن ألا موجود مستقلاً بنفسه سوى الأجسام، كأنه قال: أي أجناس الأجسام هو؟ وعلى هذا جاء جواب موسى - عليه السلام - بالوصف، للتنبيه على النظر المؤدّي إلى معرفته، لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون؛ عجب للجهلة الذين حوله من قول موسى بقوله: ﴿أَلَا تَسْتَمْعُونَ﴾»⁽⁴⁾ . . . الخ.

وإما عن الوصف طمعاً في أن يسلك موسى - عليه السلام - في الجواب معه مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكانه، لشهرته بينهم بربّ العالمين، إلى درجة دعت السحرة إذ عرفوا الحق أن أعقبوا قولهم: ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾»⁽⁵⁾.

(1) الشورى 11.

(2) الكشف 109/3.

(3) الإيضاح في علوم البلاغة 1/230-231.

(4) الشعراء 25.

(5) نفسها 47.

وقال الخازن: «وهو سؤال عن جنس الشيء والله - تعالى - منزّه عن الجنسية والماهية، فلهذا عدل موسى عن جوابه وأجابه بذكر أفعاله وآثار قدرته التي تعجز الخلائق عن الإتيان بمثلها»⁽¹⁾.

يتبيّن لنا مما سبق أنّ السّرّ في بلاغة هذا الاستفهام إظهار حال فرعون، وما كان عليه من التعنّت والإنكار لله ربّ العالمين، والجهل به - تعالى - وعلى ذلك جاء جواب موسى عليه السلام - مستدلّاً عليه بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة - حاكياً عنه ذلك المولى - سبحانه وتعالى - : ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾⁽²⁾.

وهكذا فإنّ هذا الاستفهام فتح باب المحاورة بين موسى - عليه السلام - وبين فرعون الطاغية، فموسى يجيب موضحاً بالدليل، وفرعون محاولاً الهروب من الحقّ والمعادنة في الباطل، إذ لم يكتف - عليه السلام - بالدليل الأوّل بل أتبعه بأدلة آخر منها قوله: ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾⁽³⁾.

ليبطل ادّعاء فرعون الربوبية ويثبتها لله ربّ العالمين، تلك هي بلاغة الاستفهام في هذه الآية الكريمة.

ومما جاء من الاستفهام على أصل معناه، قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِثُ يَنعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ⁽⁴⁾.

والسرّ في بلاغة هذا الاستفهام إظهار حال الحواريّين، بتقديم سؤالهم هذا وبيان أنّ مثل هذا السؤال لا يجوز في حقّ الله - تعالى - سواء كان ذلك شكاً منهم، أو طلباً منهم للفهم، والذي نراه أنّ ذلك لأجل طلب الفهم؛ لأنّهم كانوا مؤمنين،

(1) تفسيره 95/5.

(2) الشعراء 24.

(3) نفسها 26.

(4) المائدة 112.

والمؤمن لا يشك في شيء يعلم قدرة الله فيه ، وأما قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ فلا يدل على أنهم غير مؤمنين ؛ لأن الأمر بالتقوى ورد في غير ما آية موجهاً للمؤمنين وفي سورة الأحزاب أمر نبيه - ﷺ - بالتقوى إذ قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ ⁽¹⁾ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ ⁽²⁾ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ⁽²⁾ .

والشاهد في الآيتين الكريمتين قوله : ﴿ مَا لَوْنُهَا ﴾ و ﴿ مَا هِيَ ﴾ وتصرف الاستفهام فيهما لطلب الفهم ومعرفة المجهول ؛ لأنهم في الآية الأولى طلبوا فهم لون البقرة المأمورين بذبحها ، وعلى ذلك جاء بيان لونها بقوله : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ .

قال الألوسي : «إسناد البيان في كل مرة إلى الله - عز وجل - لإظهار كمال المساعدة في إجابة مسؤولهم وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة - والفقوع - أشد ما يكون من الصفرة وأبلغه ، والوصف به للتأكيد» ⁽³⁾ .

وفي الآية الثانية طلبوا بيان حقيقتها ، ولذلك بين حقيقتها فقال تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَمَ فِيهَا قَالُوا لَئِنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَدَذِّحُونَهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

قال الزمخشري : ﴿ مَا هِيَ ﴾ سرّة ثانية تكرير للسؤال عن حالها وصفتها واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً لوصفها» ⁽⁵⁾ .

(1) الأحزاب 1 .

(2) البقرة 69 - 70 .

(3) روح المعاني 1 / 288 .

(4) البقرة : 71 .

(5) الكشف 1 / 288 .

وقال الألوسي: «إعادة للسؤال عن الحال والصفة لا لردّ الجواب الأوّل بآته غير مطابق وأنّ السؤال باق على حاله بل لطلب الكشف الزائد على ما حصل وإظهار أنّه لم يحصل البيان التام»⁽¹⁾.

إنّ الذي نراه أنّه لا تكرر للسؤال كما يراه الزمخشريّ والألوسي؛ لأنّ السؤال الأوّل عن لون البقرة المأمورين بذبحها، والثاني عن حقيقتها، فهو تصريح للبيان القرآنيّ.

وهكذا، فبعد أن أتينا ببعض الأمثلة لتصرّف الاستفهام على أصل معناه نأتي بأمثلة للاستفهام الذي يتصرّف عن أصل معناه إلى معانٍ آخر تفهم - كما قلنا - من السياق، ولها دلالات خاصة وأسرار عجيبة، قال الخطيب القزويني: «ثمّ هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل في معانٍ غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام»⁽²⁾. وقال غيره: «تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصليّة لمعانٍ وأغراض بلاغيّة تفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال»⁽³⁾.

والذي نراه أنّ هذه المعاني هي صور لتصريف البيان، إذ إنّ في ذلك تنوعاً عجيباً، وهذا التنوع هو التصريف على ما بيّنا - فيما سبق -.

ومن ثمّ نستطيع القول: إنّ الاستفهام الذي يخرج عن أصل معناه تكون له صور كثيرة، تفهم من سياق الكلام، ليؤدّي دلالة في نسق قويّ وترابط متين.

ومن صور الاستفهام ما يكون للإنكار، وقد اعتبر الإمام محمد أبو زهرة هذا النوع من الاستفهام أقوى دلالة في معنى النفي، إذ إنّ النفي المجرد، والنفي بطريق الاستفهام كلاهما يدلّ على أصل النفي؛ لأنّ النفي بالاستفهام فيه معنى أنّ المخاطب سبق إلى النفي، فكان النفي من القائل والإقرار به من جهة المخاطب»⁽⁴⁾.

(1) روح المعاني 1/ 289.

(2) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 234.

(3) من بلاغة النظم العربي 2/ 102.

(4) المعجزة الكبرى ص 212.

وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني الحكمة في سبب تسمية الاستفهام بالإنكارِي فقال: «واعلم أنا وإن كنا نُفسِّر «الاستفهام» في مثل هذا بالإنكار فإن الذي هو محض المعنى؛ أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويَعْيَا بالجواب، إمّا لأنّه قد ادّعى القُدرة على فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له «فافعل» فيفضحه ذلك وإمّا لأنه همٌّ بأن يفعل ما لا يُستصعب فعله، فإذا رُوجع فيه تنبّه وعرف الخطأ، وإمّا لأنّه جوّز وجود أمر لا يوجد مثله، فإذا ثبت على تجويزه قبح على نفسه، وقيل له: فأرنا في موضع وفي حال، وأقم شاهداً على أنه كان في وقت، ولو كان يكون للإنكار، وكان المعنى فيه من بدء الأمر لكان ينبغي أن لا يجيء فيما لا يقول عاقل إنّه يكون حتى ينكر عليه»⁽¹⁾.

ومما ورد على سبيل الإنكار قوله تعالى: ﴿أَوْعَيْبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾⁽²⁾. والشاهد في هذه الآية الكريمة قوله ﴿أَوْعَيْبْتُمْ﴾ والاستفهام للإنكار، إذ أنكر عليهم استبعادهم أن يرسل الله - سبحانه - رجلاً منهم لينذرهم ومنه قوله تعالى: ﴿أَأَئِلُّهُ مَعَ اللَّهِ﴾⁽³⁾. قال أبو السعود: «فالإنكار للتوبيخ والتبكي»⁽⁴⁾. يتبيّن لنا مما سبق أن الاستفهام يتصرّف من معناه الأصلي إلى معنى الإنكار، وهذا يتصرّف فيكون الإنكار للتوبيخ، وقد يكون الإنكار للتكذيب، وقد يجمع بين التوبيخ والتكذيب.

وأما الصورة الثانية فهو التوبيخ، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾⁽⁵⁾. وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنَحُّتُونَ﴾⁽⁶⁾.

(1) دلائل الإعجاز ص 119 - 120.

(2) الأعراف 63.

(3) النمل 61.

(4) إرشاد العقل السليم 38/6.

(5) طه 93.

(6) الصافات 95.

قال أبو السعود في تفسير الآية الأولى : «والهمزة للإنكار التوبيخي ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، أي ألم تتبعني أو أخالفني فعصيت أمري»⁽¹⁾ . وفي الآية الثانية قال : «فالإنكار للتوبيخ والتبكي»⁽²⁾ .

وقد يكون : «التوبيخ على فعل وقع ، وكان الأولى ألا يقع ، أو ترك فعل ما كان ألا يقع ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴾»⁽³⁾ .

فالاستفهام هنا يثير في النفس التفكير ويدفعها إلى تدبر الأمور ، حتى تقتنع بتفكيرها الخاص ، بأنه كان ينبغي أن يقع ما وقع ، أو كان الصواب أن يقع ما لم يقع»⁽⁴⁾ وهكذا فإن الاستفهام في هذه الآية لم يكن على أصل معناه ، وإنما تصرف بمعنى التوبيخ ، إذ إن الله - تعالى - أنكر عليهم عبادة غير الله ، موبخاً إياهم ومذكراً إياهم بأنه ربهم ورب آبائهم الأولين فقال تعالى : ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾»⁽⁵⁾ .

وأما الصورة الثالثة فهي التقرير ، كما في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلهَتِنَا يَا بُرْهِيمُ ﴾»⁽⁶⁾ .

ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أنه لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له - عليه السلام - وهم يريدون أن يُقرّ لهم بأن كسر الأصنام قد كان ، ولكن أن يُقرّ بأنه منه كان ، وكيف ؟ وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم : ﴿ ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ﴾ وقال هو - عليه السلام - في الجواب : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾»⁽⁷⁾ . ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : فعلت أو : لم أفعل .

(1) المرجع السابق ص 294 .

(2) نفسه 7 / 198 .

(3) الصافات 125 .

(4) من بلاغة القرآن ص 163 - 164 .

(5) الصافات 126 .

(6) الأنبياء 62 .

(7) نفسها 63 .

فإنَّه إذا قال: أفعلتَ فهو يقرِّره بالفعل من غير أن يردِّده بينه وبين غيره، وكان كلامه كلام من يُوهم أنَّه لا يدري أنَّ ذلك الفعل كان على الحقيقة، وإذا قال: أأنَّتَ فعلتَ؟ كان قد ردَّد الفعل بينه وبين غيره، ولم يكن منه في نفس الفعل تردُّد، ولم يكن كلامه كلام من يُوهم أنَّه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن بدلالة أنَّك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار إليه⁽¹⁾.

وما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر، والسكاكي وغيرهما القائلين بقول عبد القاهر السابق الإشارة إليه، تعقُّبه الخطيب القزويني بقوله: «وفيه نظر؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق ما يدلُّ على أنَّهم كانوا عاملين بأنَّه - عليه السلام - هو الَّذي كسَّر الأصنام»⁽²⁾.

والَّذي نراه أنَّ السَّرَّ في بلاغة تصريف هذه الآية، تقرير الفاعل على فعله، وذلك بين من حكاية القرآن لقول ثمرود، الَّذي أراد أن يقرِّر سيدنا إبراهيم - عليه السلام - بأنَّه الَّذي كسَّر الأصنام، ولكن الإجابة جاءت على عكس ما يريدون، تجهيلاً لهم، وإلزامهم الحجَّة لعلَّهم يرجعون إلى صوابهم ويقرُّون ببشاعة أمرهم. ويدلُّ عليه أيضاً قولهم الَّذي حكاه عنهم القرآن الكريم، إذ قال تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۖ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾⁽³⁾.

قال أبو السعود: «مشيراً إلى الَّذي لم يكسره، سلك - عليه السلام - مسلكاً تعريضاً يؤدِّيه إلى مقصده الَّذي هو إلزامهم الحجَّة على ألطف وجه وأحسنه يحملهم على التأمل في شأن آلهتهم مع ما فيه من التوقُّي من الكذب، حيث أبرز الكبير قولاً في معرض المباشر للفعل بإسناده إليه كما أبرزه في ذلك المعرض»⁽⁴⁾.

(1) دلائل الإعجاز - ص 113 - 114.

(2) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 235.

(3) الأنبياء 60 - 61.

(4) إرشاد العقل السليم 6/ 64.

وقال ابن عطية: «هذا على معنى الإحتجاج عليهم، أي إنه غار من أن يعبد وتعبد الصغار معه، ففعل هذا بها لذلك»⁽¹⁾.

وأما الصورة الرابعة فهي التعجب، كما في قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾⁽²⁾.

والشاهد في هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾ إذ السرُّ في بلاغة هذا التصريف التعجب من حال بني إسرائيل، لأمرهم الناس بالبرِّ ونسيانهم أنفسهم، وهو ينبي عن توبيخهم لفعالهم هذا.

قال الزمخشري: «الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حالهم»⁽³⁾.

ووافقه أبو السعود إذ قال: «والهمزة فيها تقرير مع توبيخ وتعجب»⁽⁴⁾.

وهكذا فقد يتصرف الاستفهام بمعنى التعجب من فعل قبيح لا يرضاه الله.

سبحانه وتعالى - من عباده، ويحمل في ضمنه التوبيخ على ذلك الفعل.

وأما الصورة الخامسة فهي التذكير، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾⁽⁵⁾.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾⁽⁶⁾. على ما ذكره السيوطي⁽⁷⁾.

وأما أبو حيَّان، فهو يرى أن ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ﴾ استفهام معناه التقرُّيع والتوبيخ ومراده تعظيم الواقعة⁽⁸⁾.

(1) المحرر الوجيز 4/ 86.

(2) البقرة 44.

(3) الكشف 1/ 277.

(4) إرشاد العقل السليم 1/ 97.

(5) البقرة 33.

(6) يوسف 89.

(7) الإتيان 3/ 237.

(8) البحر المحيط 5/ 336 - 337.

والذي أميل إليه أن هذا الاستفهام للتذكير؛ لأن يوسف - عليه السلام - ذكّر إخوته بفعلهم، وهو أرفع من أن يقصد من ذلك التوبيخ، والذي يؤيد ذلك أيضاً ما ذكره أبو السعود حين قال: «وإنما قاله نصحاً لهم وتحريضاً على التوبة وشفقة عليهم، لما رأى عجزهم، وتمسكهم لا معاتبة وتثريباً»⁽¹⁾.
وكذلك قوله تعالى: ﴿الْمَ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰٓءَ آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾⁽²⁾.

قال أبو حيّان: «قال لهم على جهة التوبيخ والتقريع، وقّفهم على عهده إليهم ومخالفتهم إياه»⁽³⁾.

وقال أبو السعود: «من جملة ما يقال لهم بطريق التقريع والإلزام والتبكيّة، يَنّ الأمر بالامتياز ويَنّ الأمر بدخول الجنّة»⁽⁴⁾. ويرى السيوطي: أن ذلك للتذكير⁽⁵⁾.

والذي نراه أن هذه الآية تصرف الاستفهام فيها بمعنى التذكير، إذ إن الله - سبحانه وتعالى - يذكر بني آدم بعهده إليهم، ألاّ يعبدوا الشيطان، ذلك لمن امثل عهد الله، وأما من خالفه واتّبع الشيطان، فهو توبيخ له وتقريع.
وأما الصورة السادسة فهي الاستبعاد، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾⁽⁶⁾. وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾⁽⁷⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 4 / 303.

(2) يس 60.

(3) البحر المحيط 7 / 328.

(4) إرشاد العقل السليم 7 / 175.

(5) الإقتان 3 / 237.

(6) آل عمران 47.

(7) مريم 8.

«أنى الاستفهامية تعني التعجب والتهويل في كثير من الأحيان، وإن التعجب الذي تشير إليه يعني الاستبعاد والاستحالة لعظم الأمر وارتقائه فوق المستوى البشري»⁽¹⁾.

وأما الصورة السابعة فهي التكثير، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾⁽²⁾.

إن الاستفهام في هذه الآية بمعنى التكثير على ما ذكر ابن عطية⁽³⁾ والشاهد هو ﴿وَكَمْ﴾ والتي يسأل بها عن العدد، والسر في بلاغة هذا التصريف إظهار قدرة الله تعالى - وإنذار الذين لم يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، بما جرى على الأمم الماضية بسبب إعراضهم عن اتباع دين الله واتباعهم دين أوليائهم، ويحمل كذلك في ضمنه التهديد والوعيد لمن لم يتبع دين الله.

وأما الصورة الثامنة فهي الافتخار، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾⁽⁴⁾.

هذا الاستفهام يبين افتخار فرعون على موسى - عليه السلام - بملك مصر، وبما زاد الافتخار وضوحاً قوله: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾.

وأما الصورة التاسعة فهي التنبيه، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾⁽⁵⁾.

إن السر في بلاغة هذا الاستفهام: «تنبيه المخاطب على الضلال حين تدفعه بالاستفهام إلى التفكير وتدبر العواقب»⁽⁶⁾.

(1) روائع الإعجاز في القصص القرآني ص 264.

(2) الأعراف 4.

(3) المحرر الوجيز 2/ 373.

(4) الزخرف 51.

(5) البقرة 258.

(6) من بلاغة القرآن ص 164.

وهكذا فإنَّ في هذه القصَّة تنبيهاً وتذكيراً بموقِّفين، موقف الإيمان، يمثله إبراهيم - عليه السلام - وموقف الكفر يمثله الذي حاجَّ إبراهيم في ربه، والانتصار في هذه المحاجَّة كان لأهل الحقِّ والإيمان.

ذلك تصريف الاستفهام من معناه الأصلي إلى معنى التنبيه، وقد جاء - كما رأينا - لبيان قدرة الله - تعالى - وتوحيده، مقترناً بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة.

وأما الصورة العاشرة فهي الدعاء، كما في قوله تعالى: ﴿ أَتَمَلِّكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾⁽¹⁾.

قال أبو حيَّان: « قيل: هذا الاستفهام على سبيل الإدلاء بالحجَّة في صيغة استعطاف وتذلل »⁽²⁾. وقال أبو السعود: « والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك بلطف الله - عزَّ وجلَّ - كما قال ابن الأنباري، أو للاستعطاف كما قاله المبرِّد »⁽³⁾.

وذكر الزركشي والسيوطي⁽⁴⁾ أنَّ الاستفهام في الآية للدعاء، وهو ما نميل إليه ويدلُّ عليه قولهم فيما حكاه عنهم القرآن الكريم: ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾⁽⁵⁾.

وأما الصورة الحادية عشرة فهي التهكُّم والاستهزاء، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَسْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾⁽⁶⁾.

جاء الاستفهام في هذه الآية بمعنى التهكُّم والاستهزاء، فقد أظهر استهزاء قوم شعيب وتهكُّمهم منه.

(1) الأعراف 155.

(2) البحر المحيط 4/ 399.

(3) إرشاد العقل السليم 3/ 277.

(4) البرهان 2/ 341، والإتقان 3/ 239.

(5) الأعراف 155.

(6) هود 87.

قال أبو حيان: «لما أمرهم شعيب بعبادة الله، وترك عبادة أوثانهم، وبإيفاء المكيال والميزان، ردّوا عليه على سبيل الاستهزاء والهزاء بقولهم: ﴿أَصَلَّوْتُكَ﴾ وكان كثير الصلاة، وكان إذا صلّى تغامزوا وتضاحكوا وجعلوا الصلاة أمرة على سبيل التهكم بصلاته»⁽¹⁾.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ما لكم لا تنطقون⁽²⁾.

في هاتين الآيتين الكريميتين الخطاب موجّه للأصنام، والمراد منه التهكم والاستهزاء بعبادتها حتى يظهر لهم عجزها.

وأما الصورة الثانية عشرة، فهي الإيناس، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ﴾⁽³⁾.

قال أبو حيان: «وفي هذا السؤال وما قبله من خطابه - تعالى - لموسى - عليه السلام - استئناس عظيم، وتشريف كريم»⁽⁴⁾.

وأياً ما كان فالاستفهام إيقاظ وتنبيه له - عليه الصلاة والسلام - على ما سيبدو له من الأعاجيب، وتكرير النداء لزيادة التأنيس والتنبيه⁽⁵⁾.

نستخلص من العرض السابق لصور الاستفهام في القصص القرآني، وتصريفها المختلف، أن الاستفهام منه ما يأتي على أصل معناه، ومنه ما يتصرف إلى معانٍ آخر تفهم من سياق الكلام، وتؤدي معانيها في دقة وإحكام، وغيرها لا يحلّ محلها مهما كان، لأن ذلك تنزيل من حكيم حميد.

إن تلك الصور تتنوع كثيراً في نسق دقيق، وتفنّن عجيب، لتؤدي أغراضها البلاغية العالية حسب مواقعها من الآيات الواردة فيها أداءً تاماً.

(1) البحر المحيط 5/ 253.

(2) الصافات 91 - 92.

(3) طه 17.

(4) البحر المحيط 6/ 220.

(5) إرشاد العقل السليم 6/ 9 - 10.

خامساً: الأمر والنهي في القصص القرآني وصورهما:

يعدُّ الأمر والنهي من صور تصريح الأساليب في القصص القرآني، وذلك متحقق في القرآن كله، لذا، سأحدث في هذه الفقرة عنهما، مبيّناً صور ذلك التصريف وأسرار بلاغته، والمقصود بهذه الصور تنوع تلك الأساليب، في تناسق متين، وترابط قوي، وتحولهما من نوع إلى آخر، وذلك ما ستبينه هذه الدراسة.

1 - صور الأمر في القصص القرآني :

يتصرّف أسلوب الأمر في القصص القرآني بطرائق شتى وأنواع مختلفة، تفهم من سياق الكلام، وكلّها في أعلى درجات البلاغة والكمال، وكلُّ صورة من صور ذلك التصريف الأقوى في دلالتها على المعنى المراد، ولا يغني عنها غيرها من الصور الأخر.

لذلك وقبل الخوض في بيان تلك الصور وبلاغة تصريحها، أذكر تعريفه على ما عرفه به البلاغيون، إذ قالوا: «طلب حصول الفعل على سبيل التكليف والإلزام من الأعلى إلى الأدنى»⁽¹⁾.

بيد أن الأمر يجيء لغير التكليف والإلزام، فيتصرّف على وجوه كثيرة، لأغراض بلاغية تفهم من سياق الكلام.

وقد يكون مسبقاً بالنداء، كما في قوله تعالى: ﴿يَمْرَيْمُ أَقْنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾⁽²⁾.

جاء الأمر في هذه الآية، موجّهاً إلى مريم - عليها السلام - مسبقاً بالنداء، قال الزمخشري: «أمرت مريم بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها، ثم قيل لها: ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلّين؛ أي في الجماعة، أو انظمي نفسك في جملة المصلّين، وكوني معهم في عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم»⁽³⁾.

(1) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 241، ومن بلاغة القرآن ص 166، ومن بلاغة النظم العربي 2/ 71.

(2) آل عمران 43.

(3) الكشف 1/ 429.

وهكذا فقد اشتملت هذه الآية على ثلاثة أوامر، وهي القنوت⁽¹⁾ والسجود والركوع، «وقد اختلف المتأولون لم قدم السجود على الركوع؟ فقال قوم: كان ذلك في شرع زكرياء وغيره منهم، وقال قوم: الواو لا تعطي رتبة، وإنما المعنى افعلي هذا وهذا، وقد علم تقديم الركوع، وهذه الآية أكثر إشكالاً من قولنا قام زيد وعمرو؛ لأن قيام زيد وعمرو ليس له رتبة معلومة، وهذه الآية قد علم أن السجود بعد الركوع فكيف جاءت الواو بعكس ذلك، فالقول عندي في ذلك، أن مريم أمرت بفصلين ومعلمين من معالم الصلاة وهما طول القيام والسجود، وخصاً بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة، وإن العبد يقرب في وقت سجوده من الله تعالى - وهذان يختصان بصلاتها مفردة، وإلا فمن يصلي وراء إمام، فليس يقال له أطل قيامك، ثم أمرت بعدُ بالصلاة في الجماعة»⁽²⁾.

والذي نراه في تقديم السجود على الركوع، لقرب العبد من ربه في سجوده مصداقاً لقول الرسول ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»⁽³⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾⁽⁴⁾.

تضمنت هذه الآية الكريمة أمراً موجهاً لعيسى - عليه السلام - مسبقاً بالنداء، وهذا الأمر مفاده التذكير بنعمه - تعالى - على عيسى وأمه مريم - عليهما السلام - المتمثلة فيما أيده به من المعجزات الباهرة التي بيّنتها الآية الكريمة، بعد هذا الأمر فقال تعالى: ﴿إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفَخُ فِيهَا

(1) القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع (المفردات في غريب القرآن ص 413 مادة قنت).

(2) المحرر الوجيز 1/ 434.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 200). النسائي في سننه 2/ 180.

(4) المائدة 110.

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي^ط وَتُبْرِيءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي^ط وَإِذْ أَخْرَجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي^ط وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ⁽¹⁾.

وقد جاء الأمر موجهاً من عيسى - عليه السلام - إلى بني إسرائيل ، أمراً إياهم بعبادة الله - سبحانه وتعالى - فقال تعالى : ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنْبِئِي إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ نَعِيَ وَرَبَّكُمْ ﴾⁽²⁾.

إنَّ هذا الأمر يتضمن الأمر بعبادة الله الواحد القهَّار ، والإخلاص له في ذلك ويحمل في ضمنه أنَّ المسيح عبد الله ، كما قال تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾⁽³⁾ . وكما في قوله تعالى : ﴿ يَتْلُو آيَاتِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾⁽⁴⁾ . ومن ذلك ما جاء في قصة موسى - عليه السلام - : ﴿ وَقَالُوا يَتَأْتِيهِ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾⁽⁵⁾ .

جاء الأمر في هذه الآية مسبوقاً بالنداء ، وذلك استهزاء منهم وسخرية بموسى - عليه السلام - .

وتصرف الأمر مسبوقاً بالنداء في قصة آدم في قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَا يَتَقَادِمُ أَسْكَنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾⁽⁶⁾ . والمراد منه اتّخاذ الجنة مسكناً . والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي منها بهذا القدر .

وقد يحذف حرف النداء ، كما في قوله تعالى : ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴾⁽⁷⁾ . «يحذف حرف النداء والمعنى أيها البليغ في الصدق ، إنما

(1) المائدة 110 .

(2) نفسها 72 .

(3) مريم 30 .

(4) هود 76 .

(5) الزخرف 49 .

(6) البقرة 35 .

(7) يوسف 46 .

قال له ذلك لأنه ذاق أحواله وتعرّف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أول، ولذلك كلّمه كلام محترز»⁽¹⁾.

ومما حذف منه حرف النداء قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾⁽²⁾. قال الزمخشري: «حذف منه حرف النداء؛ لأنه منادى قريب فطن للحديث، وفيه تقريب له وتلطيف لمحله ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ الأمر واكتمه ولا تحدّث به»⁽³⁾. والأمثلة على ذلك كثيرة أكتفى بما ذكرته، فهي تكفل بيان بلاغة الأمر المسبوق بالنداء، وكذلك الأمر الذي حذف منه حرف النداء، ولكلّ منهما بلاغته ومحلّه الذي هو فيه أبلغ من غيره.

وقد يتصرّف الأمر مجرداً من النداء كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾⁽⁴⁾.

جاء الأمر في هذه الآية موجّهاً من الأدنى إلى الأعلى، مبيّناً تعنت بني إسرائيل في مجادلتهم لموسى - عليه السلام - في أمر البقرة التي أمروا بذبحها قال الشوكاني: «هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة، فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به، ولو تركوا التعنت والأسئلة المتكلّفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر، ولكنهم شدّدوا فشّد الله عليهم»⁽⁵⁾ وقال ابن عطية: «هذا تعنت منهم وقلة طواعية، ولو أمثلوا الأمر فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوا أمروا به، ولكن شدّدوا فشّد الله عليهم، قال ابن عباس وأبو العالية، وغيرهما» ولذلك جاء الأمر بالتنفيذ وهو قوله تعالى: ﴿فَفَاعِلُوا مَا تُوْمَرُونَ﴾⁽⁶⁾. وفي ذلك «تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت فما تركوه»⁽⁷⁾.

(1) الكشف 2/ 324.

(2) يوسف 29.

(3) الكشف 2/ 315.

(4) البقرة 68.

(5) فتح القدير 1/ 97.

(6) البقرة 68.

(7) المحرر الوجيز 1/ 162 - 163.

بل استمروا في تعنتهم وعادوا إلى مكرهم وذلك ما حكاه القرآن عنهم : قَالُوا
 آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا ﴿١﴾ . والمراد من الأمر هنا بيان لون البقرة المأمورين
 بذبحها ، ولذلك جاء بيان لونها فقال تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ
 لَّوْثُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴾ (٢) . ومع ذلك استمروا في عنادهم ومكرهم ، فطلبوا على
 سبيل الأمر بيان صفاتها متذرعين بالتشابه ، فقال تعالى : ﴿ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ
 لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ (٣) . ومن ثم فقد جاء
 بيان صفاتها بياناً وافياً ، فقال تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ
 وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا ﴾ (٤) .

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أن مجيء الأمر بصيغة (ادع) ثلاث مرّات
 ليس تكراراً ، كما يظن بعض من لم يمعن النظر وإنما هو التصريف البديع ، المراد منه
 في كل مرّة بيان غير البيان الأوّل ، ففي المرّة الأولى جاء الأمر متبوعاً بالاستفهام المراد
 منه بيان صفات تلك البقرة ، وفي المرّة الثانية جاء متبوعاً بالاستفهام المراد منه بيان
 لونها ، وفي الثالثة جاء متبوعاً بالاستفهام المراد منه بيان صفاتها لتشابه البقر عليهم .
 ومّا جاء من الأمر على لسان بني إسرائيل موجّهاً لموسى - عليه السلام - جهلاً
 منهم بالله - سبحانه وتعالى - وبصفاته العظيمة قوله تعالى : ﴿ فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ
 فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَنِعُونَ ﴾ (٥) .

وجاء أيضاً في قصّة موسى - عليه السلام - والمراد منه التبليغ ، فقال تعالى :
 ﴿ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي دِكْرِي ﴾ ﴿٦﴾ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٦﴾ .

(١) البقرة : 69 .

(٢) نفسها : 69 .

(٣) نفسها : 70 .

(٤) نفسها : 71 .

(٥) المائدة : 24 .

(٦) طه 42 - 43 .

وقال تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾⁽²⁾.

والمراد من الأمر في هاتين الآيتين إظهار المعجزة لموسى - عليه السلام - وجاء على لسان فرعون لموسى - عليه السلام - على سبيل التعجيز وإبطال الحجّة ﴿قَالَ فَأْتِ بِمِةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾⁽³⁾.

وقد يكون للاحتقار، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ﴾⁽⁴⁾. وقد يكون للحثّ على الاجتهاد وملازمة العبادة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾⁽⁵⁾.

وقد جاء الأمر للتعجيز والتعنت على لسان قوم شعيب - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾⁽⁶⁾.

وجاء الأمر في قصّة يوسف - عليه السلام - دالاً على الحسد والغيرة، كما في قوله تعالى: ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِیْنَ﴾⁽⁷⁾.

وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَٰعِلِیْنَ﴾⁽⁸⁾.

وجاء دالاً على الخديعة والمكيدة في قوله تعالى: ﴿أَرْسَلْهُ مَعَٰنَا غَدًا يَّرْتَقِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ﴾⁽⁹⁾. وجاء دالاً على نشر العدل ورفع الظلم في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ﴾⁽¹⁰⁾.

(1) النمل 12.

(2) القصص 32.

(3) الشعراء 31.

(4) نفسها 43.

(5) آل عمران 41.

(6) الشعراء 187.

(7) يوسف 9.

(8) نفسها 10.

(9) نفسها 12.

(10) نفسها 55.

قال الشوكاني: «طلب يوسف - عليه السلام - منه ذلك ليتوصل إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان»⁽¹⁾.

وقد يكون الأمر للنصح والإرشاد، كما جاء على لسان يعقوب - عليه السلام - : ﴿وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾⁽²⁾.

وقد يكون لطلب الخبر، كما في قوله تعالى: ﴿يَنْبَغِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ﴾⁽³⁾.

وقد يصور المخاطبين بصورة بشعة، إهانة لهم واحتقاراً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾⁽⁴⁾.

وقال الزمخشري: «أي كونوا جامعين بين القرديّة والخسوء وهو الصغار والطرء»⁽⁵⁾.

2 - صور النهي في القصص القرآني:

والأصل في النهي أن يكون لطلب الكفّ على سبيل التحريم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾⁽⁶⁾.

قال السيوطي: «لا تفعل وهي حقيقة في التحريم»⁽⁷⁾ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁸⁾.

يرى المهتمون بالبلاغة: أن النهي يخرج عن معناه الحقيقي إلى معان مجازية، ويؤدي أغراضاً بلاغية⁽⁹⁾.

(1) فتح التقدير 35/3.

(2) يوسف 67.

(3) نفسها: 87.

(4) البقرة 65.

(5) الكشف 286/1.

(6) الأعراف 85، وانظر من بلاغة القرآن ص 166.

(7) الإتيان 243/3.

(8) البقرة 35.

(9) انظر المرجع السابق، ومن بلاغة القرآن ص 166.

والذي نراه أن النهي يتصرف من معناه الأصلي إلى معانٍ آخر تفهم من السياق، وأعني بهذا التصريف، التنوع، الذي تكون له صور كثيرة، منها الدعاء، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾⁽¹⁾.

ومن النهي ما يكون للكرهية، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾⁽²⁾.

وقد يكون بمعنى الالتماس والاعتذار، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾⁽³⁾.

وسر ذلك إظهار حرص الأخ على أخيه، واستعطاف قلبه، قال الألوسي: «خص الأم بالإنضافة استعطافاً وترقيقاً لقلبه لا لما قيل من أنه كان أخاه لأُمّه، فالجمهور على أنهما كانا شقيقين»⁽⁴⁾.

وقد يكون للنصح والإرشاد كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأَبَّاتٍ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾⁽⁵⁾.

وقد يكون على سبيل التوجيه والإرشاد، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَتِلْكَ أَمْثَلُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ﴾⁽⁶⁾.

وقد يكون النهي عن الخوف من أجل إحقاق الحق، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾⁽⁷⁾.

وقد يكون للموعظة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾⁽⁸⁾.

(1) نوح: 26.

(2) لقمان: 18.

(3) طه: 94.

(4) روح المعاني 251/16.

(5) مريم: 44.

(6) طه: 61.

(7) نفسها: 68.

(8) لقمان: 12.

يتبين لنا مما سبق أن الأمر والنهي قد يكون كلُّ منهما دالًّا على معناه الأصليّ، وقد يخرجان إلى معانٍ آخر تفهم من السياق، وهي أبلغ في محلّها، وأدلُّ على معانيها.

سادساً: التناسب القصصي:

يلاحظ أن بعض القصص القرآني يرد مرّة واحدة في سورة واحدة، ويتصرّف بعضه الآخر في حلقات متعدّدة، إذ يعرض منها في كل مرّة ما يناسب السورة وموضوعها، والمقاصد التي تُبينها، فما السرف في ذلك؟

علل بعض العلماء حكمة ورود سورة يوسف مرّة واحدة في موضع واحد لما فيها من تشييب⁽¹⁾ النسوة به، وتضمّن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن بأبدع الناس جمالاً، وأرفعهم مثلاً، فناسب عدم تكرارها - على حدّ قولهم - لما فيها من الإغضاء والستر عن ذلك، مستدلّين بالحديث المرفوع الذي صححه الحاكم في مستدرّكه، والذي ينهي عن تعليم النساء سورة يوسف - عليه السلام - ولأنّها اختصّت بحصول الفرج بعد الشدّة، بخلاف غيرها من القصص، فإنّ مآلها إلى الوبال - كقصّة إبليس، وقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وغيرهم، فلمّا اختصت هذه القصّة في سائر القصص بذلك اتفقت الدّواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص⁽²⁾.

ونقل الزركشي والسيوطي، رأياً آخر عن أبي إسحاق الإسفراييني، وذلك قوله: إنّما كرّر الله قصص الأنبياء وساق قصّة يوسف مساقاً واحداً، إشارة إلى عجز العرب، كأنّ النبي - ﷺ - قال لهم: إن كان من تلقاء نفسي تصديره على الفصاحة، فافعلوا على قصّة يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء⁽³⁾.

(1) شبّ الشاعر بفلانة تشييباً، قال فيها الغزل وعرض بحبّها، وشبّب قصيدته حسنّها وزينّها بذكر النساء (المصباح المنير ص 158 مادة: شبّ).

(2) البرهان 3/ 29، والإتقان 3/ 205.

(3) البرهان 3/ 29 - 30، والإتقان 3/ 206.

وظهر للسيوطي جواب رابع : وهو أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقصّ عليهم كما رواه الحاكم في مستدركه ، فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم مقصود القصص من استيعاب القصة وترويح النفس بها والإحاطة بطرفها⁽¹⁾ .

وله أيضاً جواب خامس ، وهو أقوى ما يجاب به - على حدّ قوله - وذلك أن قصص الأنبياء إنما كرّرت ، لأن المقصود بها إفادة إهلاك مَنْ كَذَّبُوا رسلهم ، والحاجة داعية إلى ذلك ، لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله - ﷺ - فكلّمَا كَذَّبُوا نُزِلَتْ قِصَّةٌ منذرة بحلول العذاب ، كما حلّ على المكذّبين ، ولهذا قال تعالى في آيات : ﴿ فَكَذَّبَ مَضَّتْ سُنْتُ الْأَوَّلِينَ ﴾⁽²⁾ . ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ ﴾⁽³⁾ . وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك⁽⁴⁾ .

يرى صاحب «القصص القرآني إبحاؤه ونفحاته» : أن القصص الذي ذكر أكثر من مرة في كتاب الله هو الذي كان ذا صلة وثيقة بقضية الدعوى والدعاة إلى الله - تعالى - .

أمّا الذي ذكر مرة واحدة فمع سموّ الحقائق التي يقرّرها ، وما فيه من مناهج تربوية وغايات رائدة ، إلا أنه لم يكن يتحدث عن مجال الدعوة ، وعما كان بين الأنبياء - عليهم السلام - وأمهم وما لاقاه هؤلاء من أولئك ، إنما كان حديثه مجالات اجتماعية وجوانب إنسانية ، وقيم خلقية .

ولعلّ القصة الوحيدة التي خرجت عن هذه القاعدة فذكرت أكثر من مرة وليس لها صلة مباشرة بالدعوة والدعاة قصة آدم⁽⁵⁾ .

نرى أن هذه الآراء لا تعارض بينها ، وإنما يكمل بعضها بعضاً ، وإن كنت أرى أن ذلك سرٌّ من أسرار كتاب الله - تعالى - وإظهار لإعجازه ، وتنويع لأسلوب الدعوة .

(1) المرجع السابق للسيوطي ص 206 .

(2) الأنفال 38 .

(3) الأنعام 6 .

(4) الإتيقان 3/ 206 .

(5) القصص القرآني إبحاؤه ونفحاته ص 23 .

ولقد صرف القرآن قصصه مفرقاً على عدة سور، حيث خصت كل سورة بجانب يتلاءم مع موضوعها وشخصيتها.

ذلك مما يدل على أن القصص الذي تصرف أكثر من مرة هو القصص المتعلق بالدعوة؛ لأنها تتطلب التنوع، وبيان الحجج الدامغة والبراهين القاطعة، على صحتها؛ لإقناع المكذبين وإحقاق الحق، وإبطال الباطل.

وهو ما نجده في القصص الذي نوع القرآن بيانه، والذي هو مرتب ترتيباً بديعاً، مكوناً منهجاً فريداً في تحقيق مقاصده، منوعاً حججه وبراهينه، من أجل إقامة الدين الحق، وإثبات الرسالات، وإصلاح الدين والدنيا، ونشر الخير والابتعاد عن الفساد.

قرر صاحب «القصص القرآني إبحاؤه ونفحاته» أن القصص الذي ذكر أكثر من مرة في كتاب الله لا توجد منه قصة واحدة ذكرت في سورتين بطريقة واحدة، بل نجد كل قصة جاء فيها ما لم يجيء في الأخرى، ففي كل قصة من المشاهد والجزئيات والأحداث ما تفردت به السورة التي ذكرت فيها هذه القصة⁽¹⁾.

فهذا خير دليل على تصريف القصص القرآني ونفي التكرار عنه.

وذهب صاحب «التحرير والتنوير» إلى أن القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضعها ويعرض عما عداها؛ ليكون تعرضه للقصص منزهاً عن قصد التفكه بها، من أجل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها؛ لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع، هو ذكر وموعظة لأهل الدين فهو بالخطابة أشبه.

وللقرآن أسلوب خاص هو الأسلوب المعبر عنه بالتذكير وبالذكر، فكان أسلوبه قاضياً للوطرين وكان أجل من أسلوب القصّاصين في سوق القصص لمجرد معرفتها؛ لأن سوقها في مناسباتها يكسبها صفتين: صفة البرهان، وصفة البيان⁽²⁾.

(1) القصص القرآني إبحاؤه ونفحاته ص 25.

(2) التحرير والتنوير 1/ 64.

ولكي نبين هذا التصريف العجيب ، والطريقة البديعة التي يصرف بها القرآن الكريم قصصه في مواضع متعددة ، وبطرائق مختلفة ، متناسبة مع سياقها وموضوعها ، لابد لنا من ذكر بعض الأمثلة ، وذلك من خلال ثلاثة موضوعات .

الأول: تناسب الألفاظ والمعاني في القصص القرآنيّ.

الثاني: ترتيب المعاني في القصص القرآنيّ.

الثالث: تناسب التعقيبات في القصص القرآنيّ.

1 - تناسب الألفاظ والمعاني في القصص القرآني :

تصرف الألفاظ والمعاني في القصص القرآني ، وفق نظام بديع ، لتناسب سياقها وموضوعها ؛ ولتحقق مقاصدها في أعلى درجات البلاغة ، وهي جدرة بنفي التكرار عن الآيات المتشابهة ، التي يظن أنها مكررة ، مكونة بذلك وحدة موضوعية في الآية أو السورة التي هي منها ، مبنية بناءً محكمًا .

ذلك أن كل قصة أو حلقة من قصة ، أو إشارة موجزة ، تختص بموضعها الواردة فيه ، وأعني بذلك التلاؤم والتناسب بين القصة والسورة التي هي منها ، إذ تصرف كل حلقة في موضعها المناسب من السورة الواردة فيها ، وهذا التلاؤم والتناسب ليس واقعاً بين القصة والسورة التي هي فيها وحدها ، وإنما تجده في كل كلمة ، بل وفي كل حرف من الآية .

والقرآن الكريم حينما يصرف هذه الوجوه بأسلوبه المعجز ، فهو يضرب لذلك مثالا عالياً في الدقة والبيان ، وذلك ما بينه الباقلائي حين أورد قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ﴾⁽¹⁾ .

ثم أمر بالنظر إلى ما جرى له من الكلام في علو أمر هذا النداء ، وعظم شأن هذا الثناء ، وكيف انتظم مع الكلام الأول وكيف اتصل بتلك المقدمة ، وكيف وصل بها ما بعدها من الأخبار عن الربوبية ، وما دلّ به عليها من قلب العصا حية .

(1) النمل : 8 .

وكذلك الكلمات المفردة القائمة بأنفسها في الحسن ، وفيما تتضمنه من المعاني الشريفة ، ثم ما شفع به هذه الآية ، وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء عن نور البرهان من غير سوء .

فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية ، وفي الدلالة آية ، فكيف إذا قارنتها أخواتها وضامتها ذواتها تجري في الحسن مجراها ، وتأخذ في معناها .
وهكذا من قصة إلى قصة ، ومن باب إلى باب ، من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل ، وحتى يُصور لك الفصل وصلاً ، بديع التأليف وبلغ التنزيل ⁽¹⁾ .

يتبين مما سبق أن الباقلاني أراد أن يبين التناسب بين الألفاظ والمعاني في القصص القرآني ، وهو مكون وحدة عضوية ، بين الآيات .

وقد أورد هذه الآية أيضاً ابن الزبير ، ونظائرها ، في سورة طه وهو قوله تعالى : ﴿ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَى ۖ ﴾ ⁽²⁾ .

وقوله تعالى في سورة القصص : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۚ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ ﴾ ⁽³⁾ .

وأرجع سبب اختصاص كل سورة بما ورد فيها من هذه القصص إلى أمور منها : أولاً - إن فواصل هذه السور ، ومقاطع آياتها مناسبة للوارد فيها ، أما سورة طه فمقاطع آياتها لازمة الألف المقصورة ، وعلى ذلك آي السورة كلها .

(1) إعجاز القرآن ص 202 - 203 .

(2) طه 10 - 11 .

(3) القصص 29 - 30 .

وأما النمل والقصص فقد اكتنف الواقع من أي هذه القصة فيها ما مقطعه من الآي النون الواقع قبلها الياء، أو الواو الساكنان بحسب ما تقدّمهما من حركتي الضمة والكسرة.

وأما الأمر الثاني: فهو الإيجاز والطول، أما سورة النمل فأوجز في هذا المقصد، وأما سورة القصص فإنّ خبر موسى - عليه السلام - فيها يكاد يستغرق أيها كلّها فناسبه طول الوارد فيها بما فيه الكلام.

والأمر الثالث، هو بناء سورة طه على تأنيس نبينا - عليه السلام - ومن هنا يلح لك التلاؤم والتناسب، وقد وضّح أنّ كلّ ما في كلّ سورة من السور الثلاث من هذه القصة لا يلائم غيرها، وأنّ كلّ قصة منها لا يحسن وقوعها في موضع الأخرى؛ لعدم المناسبة وبُعد التلاؤم⁽¹⁾.

إنّ تناسب الألفاظ والمعاني يدلُّ على التصريف البديع، وينفي صفة التكرار عن القصص القرآني، ومن ثمّ عن القرآن كلّّه، ويتّضح هذا الأمر جلياً في الآيات المتشابهة في بعض ألفاظها ومعانيها، كما في قصة آدم - عليه السلام - التي صرّف القرآن بيانها، إذ قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾⁽²⁾.

وفي سورة الأعراف قال تعالى: ﴿وَيَعَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾⁽³⁾. وهكذا فقد تنوّع أسلوب الآيتين، وذلك لاختلاف مورد الآيتين، إذ الوارد في سورة البقرة قصد به مجرد الإخبار والإعلام لرسول الله - ﷺ - بما جرى في قصة آدم - صلوات الله وسلامه عليه - وابتداء خلقه، وأمر الملائكة بالسجود له وما جرى من إباء إبليس عن السجود، ثم ما أمر به آدم من سكنى الجنة، والأكل منها، ولم يقصد غير التعريف بذلك من غير ترتيب زمني أو تحديد غاية، فناسبه بعض المفردات التي لم تذكر في الآية الأخرى المشابهة لها.

(1) ملاك التأويل 2/ 674 - 675.

(2) آية 35.

(3) آية 19.

وأما آية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله - جلّ وعلا - على آدم وذريته ،
من الامتنان عليهم بالتمكين في الأرض ، إذ قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي
الْأَرْضِ ﴾⁽¹⁾ .

وما أتبع به هذا من ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة بالسجود لآدم ، فهذا
أيضاً ناسب ذكر مفردات في الآية لم يذكرها في الآية الأخرى⁽²⁾ .
ويتّضح هذا أيضاً لمن تأمل الفرق بين الآيتين ، إذ يجد أن الآية الأولى بدأت
بلفظ ﴿ وَقُلْنَا ﴾ على حين أن الآية الثانية خلت منها ، فارتبطت بما قبلها بواو النسق ،
إذ قال تعالى : ﴿ وَتَعَادَمُ ﴾ .

وأما الفرق الثاني ، فنجد في ورود الأمر بالأكل في سورة البقرة بواو النسق
المقتضية عدم الترتيب ، فجاء اللفظ ﴿ وَكُلَّا ﴾ وفي سورة الأعراف بالفاء المقتضية
الترتيب والتعقيب فجاء اللفظ ﴿ فَكُلَا ﴾ ولكل من هذين الرابطين دلالة الخاصة به ،
التي يتميز بها عن غيره .

وأما الفرق الثالث فنجد في ورود ﴿ مِنْهَا رَغَدًا ﴾ في آية البقرة ، وورود
﴿ مِنْ ﴾ في آية الأعراف .

يتّضح لنا مما سبق أنه لا تكرار بين هاتين الآيتين ، وأن كل آية جاءت مناسبة
لموضعها ، ومبيّنة لمقاصدها .

ومن ثمّ فإن تنوع طرائق عرض القصّة الواحدة ينبئ عن براعة فائقة في
تصريف القصص القرآني ، وإنّ في هذا التنوع مناسبة وتلاؤماً بين حلقات القصص
والسورة الواردة فيها ، كما في قوله تعالى : في سورة البقرة : ﴿ قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا
جَمِيعًا فإِذَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُنَا هُدًى ﴾⁽³⁾ . وقوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿ قَالَ

(1) الأعراف : 10 .

(2) ملاك التأويل 42 / 1 .

(3) آية 38 .

أَهْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا⁽¹⁾ . وقوله تعالى في سورة طه : ﴿ قَالَ أَهْطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا⁽²⁾ .

نلاحظ أن هناك فروقاً بين هذه الآيات ، تبين تصريفها ، وتنفي صفة التكرار عنها ، فلو لم توجد فيها ، لكان هناك تكرار لا يحرز فائدة . كما ذكر ذلك ابن الزبير⁽³⁾ .

ويبرز أسلوب القصص واضحاً عن طريق عرض الحلقتين المتشابهتين من قصص بني إسرائيل في تعداد نعمه عليهم في سورة البقرة ، إذ يقول : ﴿ وَإِذْ أَخْبَرْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدْخِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ⁽⁴⁾ .

وقال في سورة الأعراف : ﴿ وَإِذْ أَخْبَرْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ⁽⁵⁾ .

إن في هاتين الآيتين فروقاً دقيقة تبين الدقة الفائقة في بناء هذه الحلقات المتناسقة في مواضعها ، فمن هذه الفروق ، التعبير في البقرة بـ ﴿ أَخْبَرْنَاكُمْ ﴾ مضعفاً ، وفي الأعراف ﴿ أَخْبَرْنَاكُمْ ﴾ غير مضاعف ، وفي البقرة : ﴿ يُدْخِلُونَ ﴾ وفي الأعراف : ﴿ يُقْتُلُونَ ﴾ وقد ورد في سورة إبراهيم : ﴿ إِذْ أَخْبَرْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدْخِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ⁽⁶⁾ .

وعلل ابن الزبير ، أن الوارد في سورة البقرة مقصود به تعداد وجوه الإنعام على بني إسرائيل وتوالي الامتنان ليعين شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر⁽⁷⁾ .

(1) آية 24 .

(2) آية 123 .

(3) ملاك التأويل 1 / 45 .

(4) آية 49 .

(5) آية 141 .

(6) آية 6 .

(7) ملاك التأويل 1 / 53 .

وقال ابن جماعة⁽¹⁾: «إِنَّه جعل ﴿يُذَيِّحُونَ﴾ هنا بدلاً من يسومونكم، وخص الذبح بالذكر لعظم وقعه عند الأبوين؛ ولأنه أشدُّ على النفوس، وفي سورة إبراهيم، تقدّم قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ﴾⁽²⁾. فناسب العطف على سوم العذاب للدلالة على أنه نوع آخر، كأنه قال: يعذبونكم ويذبحون، ففيه تعدّد أنواع النعم التي أشير إليه بقوله: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿يُقْتَلُونَ﴾ هو في تنويع الألفاظ، ويحتمل أنه لما تعدّد هنا ذكر النعم أبدل ﴿يُذَيِّحُونَ﴾ من ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾ وفي إبراهيم عطفه ليحصل نوع من تعدّد النعم ليناسب قوله: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾⁽³⁾.

وقد يكون في تصريف القصص القرآني تنويع للألفاظ والمعاني، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽⁴⁾. وقال في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁽⁵⁾. فبدّل الذين ظلّموا رجلاً من السّماء بما كانوا يفسقون. فبدّل الذين ظلّموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجلاً من السّماء بما كانوا يظلمون.

إذ نجد أن في الآيتين اختلافاً في الألفاظ التي تبعدهما عن التكرار، وثبتت في حقهما التصريف البديع، وهذا الاختلاف نجده في سورة البقرة حين قال: ﴿وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُوا﴾ وفي سورة الأعراف قال تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا﴾.

(1) كشف المعاني ص 95-96.

(2) إبراهيم 5.

(3) نفسها 6.

(4) البقرة 58-59.

(5) الأعراف 161-162.

فالفارق واضح بين التعبيرين في الآيتين ، وذلك ما بينه ابن الزبير بقوله : «إنَّ أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث المعنى لأمرهم بسكنائها ، وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى سكنائها ، لكن ليس نصّاً ، بل ولا ظاهراً فبيّنت آية الأعراف ذلك ، وأوضحت المقصود ، وحصل الأمر بالدخول والسكنى ، وتبيّن وجه ورود العبارتين على الترتيب» ⁽¹⁾ .

وأما الفرق الثاني فنجدّه في تعقيب آية سورة البقرة بالفاء في قوله : ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ وفي الأعراف ﴿ وَكُلُوا ﴾ .

وقد بيّن هذا الفرق أيضاً ابن الزبير إذ قال : «إن الأكل لا يكون إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بوجه ، ولا معه ، لتعذّر ذلك ، وإنّما يكون مرتّباً عليه ، فجيء بالحرف المحرز لذلك المعنى ، وأنّه على التعقيب من غير مهلة .

وأما الوارد في سورة الأعراف ، فإن السكنى مُنجرٌ معه الأكل ومساوق له ، ولا يمكن أن يكون مرتّباً عليه ، فجاء بالحرف الصالح لذلك المعنى» ⁽²⁾ .

وأما الفرق الثالث فنجدّه في انفراد سورة البقرة بكلمة ﴿ رَعَدًا ﴾ دون سورة الأعراف ؛ لأنّ تحتها معنى مقصوداً لا يحصل من شيء مما ورد في الآية ، وانطوت عليه من الكلام بخلاف آية الأعراف ، فإنّ مفهوم السكنى وهو الملازمة والإقامة مع الأمر بالأكل حيث شأؤوا مع انضمام معنى الامتنان والإنعام المقصود في الآية ، كلّ ذلك مُشعرٌ ومعرّفٌ بتمادي الأكل ، وقوة السياق مانعة من التحجير ⁽³⁾ والاقتصار ، فحصل معنى الرغد ، فوقع الاكتفاء بهذا المفهوم الحاصل قطعاً من سياق آية الأعراف ⁽⁴⁾ .

(1) ملاك التأويل 59 / 1 .

(2) نفسها 60 .

(3) التحجير : المنع ، قال في اللسان : «وأصل الحجر في اللغة ما حجرت عليه ، أي منعه من أن يوصل إليه ، وكلّ ما منعت منه فقد حجرت عليه (4 / 167 حجر) وانظر الصحاح للجوهري 2 / 624 . وتاج العروس 10 / 547 حجر .

(4) ملاك التأويل 60 / 1 .

وأما الفرق الرابع فنجده في تقديم بعض المفردات في سورة البقرة، وهو قوله: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾ وتأخيرها في سورة الأعراف، إذ قال: ﴿وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ ذلك مما يقتضيه المقام ويتطلبه السياق الدالُّ على التصريف البديع، والتنويع العجيب، الذي يحقق المقاصد السامية في أعلى درجات البيان.

ووجه تصريف ذلك، أن قولهم ﴿حِطَّةً﴾ دعاء أمروا به في سجودهم - على ما ذكر ابن الزبير -⁽¹⁾.

يتبين مما سبق أن القرآن الكريم يصرف القصة الواحدة في أكثر من موضع مناسبة لسورتها مع اختلاف في جوانب التناول بين هذه المواضع، ذلك أنه يقدم في كل حلقة أو مشهد من المشاهد القصصية جديداً، مع تنوع في الأساليب والمعاني، مما يضيف على كل حلقة موضوعها وخصائصها التي تتميز بها عن غيرها من الحلقات، وذلك يكفل نفي التكرار عن تلك القصص المتشابهة في بعض ألفاظه ومعانيه.

ويختلف كذلك طول القصة وقصرها تبعاً لاختلاف الهدف، ذلك أن المقادير المأخوذة من كل موضوع تختلف في كل سورة عن الأخرى باختلاف الهدف من إيرادها ونقطة التركيز فيها⁽²⁾.

2 - ترتيب المعاني في القصص القرآني :

ترتب المعاني في القصص القرآني، وفق نظام بديع، وتسلسل منطقي، وذلك متحقق في القرآن الكريم كله، وأعني بذلك الدقة التامة في انتقاء الألفاظ، ووضعها في موضعها المناسب، الذي يؤدي دلالاته في أعلى درجات البلاغة.

فمن ذلك ترتيب المعاني في قوله تعالى: ﴿أَوْعَيْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾⁽³⁾.

(1) ملاك التأويل 60/1.

(2) دراسات قرآنية ص 151.

(3) الأعراف 63.

فكلُّ معنى من المعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة مرَّتْ في موضعه من الآية، فقوله: ﴿لِيُنذِرَكُمْ﴾ علّةٌ للمجيء، أي ليحذركم عاقبة الكفر والمعاصي، وقوله: ﴿وَلِتَتَّقُوا﴾ عطف على العلّة الأولى مرتبة عليها، وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ عطف على العلّة الثانية مرتبة عليها، أي ولتتعلق بكم الرحمة بسبب تقواكم.

وهذا الترتيب في غاية الحسن؛ لأنَّ المقصود من الإرسال الإنذار، ومن الإنذار التقوى، ومن التقوى الفوز بالرحمة في الدار الآخرة⁽¹⁾.

وما قد يلاحظ من فرق في التعبير في قصص الأنبياء الذي تشابه في بعض ألفاظه ومعانيه، يبين تصريف هذه المعاني، وينفي صفة التكرار عنها كما في قصّة نوح - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽²⁾. وفي قصّة هود - عليه السلام - إذ قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽³⁾. فما السرُّ في التعقيب بالفاء في قصّة نوح، وترك ذلك في قصّة هود، مع أنَّ الدعوة التي يدعون إليها واحدة؟

السرُّ في ذلك على ما قيل⁽⁴⁾: إنَّ نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير متوان فيها؛ لأنَّ الفاء تدلُّ على التعقيب، وأمّا هود فلم يكن كذلك بل كان دون نوح في المبالغة في الدعاء فأخبر الله - تعالى - عنه بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبِلاً وَنَهَارًا﴾⁽⁵⁾.

وينوِّع الأسلوب القصصيُّ الجمل الاسميَّة والفعلية، فيكون كلُّ منها في محلّها المناسب، وذلك ما نلاحظه من فرق في التعبير بين نوح وهود - عليهما السلام -

(1) إرشاد العقل السليم 3/ 236، وتفسير الخازن 2/ 203، والفتوحات الإلهية 2/ 155.

(2) الأعراف 59.

(3) نفسها 65.

(4) تفسير الخازن 2/ 203 والفتوحات الإلهية 2/ 156.

(5) نوح: 5.

إذ اختار الأول الجملة الفعلية، فقال: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾. واختار الثاني، الجملة الاسمية فقال: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾⁽²⁾. فما السرُّ في ذلك؟ إنَّ كلَّ لفظ في القصص القرآني، وفي غيره يرتَّب في مكانه ليؤدِّي معانيه في دقَّة وإحكام، فنوح - عليه السلام - أتى بالجملة الفعلية حيث قال: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ بالفعل المضارع للدلالة على تجدد نصيحته لهم، كما بيَّنه قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا﴾⁽³⁾. وذلك لأنَّ صيغة الفعل تدلُّ على تجدد ساعة بعد ساعة، وكان نوح يكرِّر في دعائهم ليلاً ونهاراً في غير تراخ فناسب التعبير بالفعل.

وأما هود فلم يكن كذلك، بل كان يدعوهم في وقت دون وقت، فلهذا عبَّر بالجملة الإسمية، دلالة على الثبات والاستمرار وإيداناً بأن من هذا حاله لا تحوم حوله شائبة السفاهة والكذب⁽⁴⁾.

ونجد أن في القصص القرآني كلمات مصوِّرة لمعانيها تصويراً بليغاً، مرتَّبة ترتيباً دقيقاً، وذلك مما يكشف عن بلاغة تصريفها في تسلسل منطقي، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَتَّزِئْضُ آبُلَيْ مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلَيْ وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁵⁾.

قال ابن أبي الإصبع: «فإنَّه - سبحانه وتعالى - أراد اقتصاص هذه القصة بأوجز لفظ وأبلغه، فجاء بها كما ترى مرتَّبة الألفاظ والجمل، على حسب ما وقع، في صور لا تُفصل عن معانيها، ولا تقصَّر عنها»⁽⁶⁾.

(1) الأعراف 62.

(2) نفسها 68.

(3) نوح 5.

(4) إرشاد العقل السليم 3/ 236-238، والفتوحات الإلهية 2/ 156.

(5) هود 44.

(6) بديع القرآن ص 80.

3 - تنوع التعقيبات في القصص القرآني :

يتنوع التعقيب على القصص القرآني ثلاثة أنواع، مناسباً لما أعقب به، دالاً على معاني القصة أو الحلقة التي أعقب بها، مذكراً بمقاصد قصص الأنبياء في القرآن الكريم.

فالنوع الأول، وهو الذي يرد فيه تعقيب واحد بعد كل قصة من قصص الأنبياء التي تسرد في سياق السورة الواحدة، وهذا النوع تصرف في كل من سورة الشعراء، والصافات، والقمر.

وأما النوع الثاني من التعقيبات، فهو الذي يتنوع فيه التعقيب، ويتضمن في الغالب التذكير بمقاصد قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم، ويتصرف في مواضع مختلفة من العرض القصصي⁽¹⁾.

وأما النوع الثالث، فهو الذي يأتي مناسباً لما بُنيت عليه السورة وسياقها، وهذا التعقيب يكون في الغالب تعقيباً على قصة، أو حلقة من حلقات القصص القرآني الذي يختصُّ بنبي من الأنبياء أو قوم من الأقوام السابقة التي صرّف القرآن قصصها. إن هذه الأنواع من التعقيبات على القصص القرآني تصرف كلُّها مناسبة لموضوعها وسياقها في السورة أو في القصة، متسلسلة معها تسلسلاً منطقيّاً، وذلك ما ستيبته هذه الدراسة.

فأما النوع الأول فأهمه ما ورد في سورة الشعراء، إذ تصرف التعقيب على القصص الوارد في هذه السورة في ثمانية مواضع بصيغة واحدة، أولها قوله تعالى:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾⁽²⁾.

(1) انظر التناسب البياني ص 120.

(2) الشعراء 8-9. وثانيها الآيتان 67، 68 عقب قصة موسى - عليه السلام - وثالثها الآيتان 103، 104 عقب قصة إبراهيم - عليه السلام - ورابعها الآيتان 121، 122، عقب قصة نوح - عليه السلام - وخامسها الآيتان 139، 140 عقب قصة هود - عليه السلام - وسادسها الآيتان 158، 159 عقب قصة صالح - عليه السلام - وسابعها الآيتان 174، 175 عقب قصة لوط - عليه السلام - وثمانها الآيتان 190، 191 عقب قصة شعيب - عليه السلام -.

وقد وردتا بعد ذكر النبي ﷺ - فما وجه ذلك التصريف؟

وللإجابة عن ذلك نقول: إنَّ الزمخشريّ قد بيّن سرّ ذلك التصريف فقال: «كلُّ قصّة منها كتّزِيل برأسه وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت كلُّ واحدة منها تدلّى بحقٍّ في أن تفتّح بما افتتحت به صاحبته وأن تختتم بما اختتمت به»⁽¹⁾.

ويرى الأستاذ أبو زيد أنَّ هذا التعقيب يتضمّن تذكيراً للمخاطبين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ وتسجيلاً على أكثرهم بالكفر في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ووعداً ووعداً في قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ لأنَّ العزيز هو الغالب القاهر.

ومن ثمَّ يتبيّن أنَّ ورود الوصفين الجليلين ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ في ختام كل تعقيب، مناسب لمضمون كلِّ قصّة ولروح السورة وجوهاً الخاص، ويشهد لذلك أنَّ الوصفين وردا في خاتمة السورة في تضاعيف خطاب محمّد ﷺ - وتسليته، قال تعالى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠٠﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾⁽²⁾. وفي ذلك تنبيه إلى أنَّ التوكّل على من هو بهذين الوصفين كافية شرّاً هؤلاء وغيرهم، فهو يقهر أعداءه بعزّته، وينصره عليهم برحمته⁽³⁾.

وقال أبو السعود: «فإنَّ كلَّ واحدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدّد النزول قد أتاها من جهته - تعالى - بموجب رحمته الواسعة، وما كان أكثرهم مؤمنين بعدما سمعوها على التفصيل قصّة بعد قصّة، لا بأن يتدبّروا فيها ويعتبروا بما في كل واحدة منها من الدواعي إلى الإيمان والزواج عن الكفر والطغيان، ولا بأن يتأمّلوا في شأن الآيات الكريمة الناطقة بتلك القصص على ما هي عليه مع علمهم بأنّه ﷺ - لم يسمع شيئاً منها من أحد أصلاً»⁽⁴⁾.

(1) الكشف 127/3.

(2) الشعراء 216-217.

(3) التناصب البياني ص 121.

(4) إرشاد العقل السليم 6/263.

وقد ورد تعقيب واحد، عقب قصص نوح وإبراهيم، وموسى وهارون، وإلياس - عليهم السلام - في سورة الصافات، فقال عقب قصة نوح: ﴿سَلَّمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾ إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٩﴾﴾⁽¹⁾.

وقال عقب قصة إبراهيم: ﴿سَلَّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٦﴾ كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٧﴾﴾⁽²⁾.

وقال عقب قصة موسى وهارون: ﴿سَلَّمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٠٧﴾ إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٨﴾﴾⁽³⁾.

وقال عقب قصة إلياس: ﴿سَلَّمْ عَلَىٰ إِيْلَ يَاسِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾﴾⁽⁴⁾.

يلاحظ أن قصة إبراهيم - عليه السلام - قد سقط منها لفظ ﴿إِنَّا﴾ وثبت في القصص الآخر، فما وجه اختصاص قصة إبراهيم دون غيرها بذلك؟

والجواب أنه تقدم في قصة إبراهيم نفسها قوله: ﴿وَنَدَيْنَهُ أَنِ يَتَّبِعْ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٦﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٧﴾﴾⁽⁵⁾. فاكفى بقوله: ﴿كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ لبناء علّة الجزاء وموجه عليه، لذلك صرفّ الجملة بأسرها وهي قوله: ﴿كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ لينبني عليها ما ورد علّة موجهة لجزائهم، لتجري هذه القصة مجرى نظائرها، فوضح أنه لا فرق بينها وبين ما اكتنفها من القصص الواردة فيها بوجه، وفي ذلك أيضاً إشادة بجلالة إبراهيم، وإعلاماً بعظيم جلاله.

فلما طال الكلام بما ورد تميماً وتكميلاً لحاله - عليه السلام - وبعد عن قوله: ﴿إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أعيد منه الجملة الواقعة خبراً لأن ينبني عليه ما بني على نظائره من قوله: ﴿إِنَّهُ مِنِّ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٨﴾﴾⁽⁶⁾.

(1) الصافات 79 - 80.

(2) آية 109 - 110.

(3) آية 120 - 121.

(4) آية 130 - 131.

(5) آية 104 - 105.

(6) الصافات 111.

فقصة إبراهيم - عليه السلام - أوفى هذه القصص تعريفاً بكمال الحال ، ولم ينقص منها شيء من الإخبار بصفة الجزاء وسببه كما في غيرها ، بل زاد فيها ما ورد من الجمل الواردة مورد جمل الاعتراض ، وذلك لما زاد في قصته من عظيم ابتلائه وزيادته ⁽¹⁾ .

ويلاحظ أيضاً أنَّ هذا التعقيب الذي ختم به كل قصة من قصص هؤلاء الأنبياء ، لم يرد تعقيباً على قصة لوط - عليه السلام - فما وجه ذلك ؟

قال الأستاذ أبو زيد : « ولما كانت الحلقات الأخيرة موضع العناية في هذا العرض القصصي ، إظهاراً لأطراد سنة الله في نصرته أنبيائه ، وتدمير أعدائهم فإن هذا التعقيب وما يتضمنه من تأكيد لهذه السنة الإلهية مناسب للسياق المعنوي » ⁽²⁾ .

وقد ورد كذلك تعقيب في سورة القمر بصيغة واحدة ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ ⁽³⁾ . عقب قصص كل من نوح وعاد وشمود ، ولوط فما وجه ذلك ؟ .

والجواب : إنَّ فائدة تصريف هذا التعقيب مع كل قصة ، أن يجدد المخاطبون عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً وإتعاظاً ، وأن يستأنفوا تنبيهاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه ، وأن يقرع لهم العصا مرّات لئلاً يغلبهم السهو ، وهكذا حكم التصريف عامة ، وكذلك تصريف الأنبياء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب مصوّرة للأذهان ، مذكورة غير منسية في كل أوان ⁽⁴⁾ .

ويرى الكرمانى أنَّ ذلك لما في كل واحدة منها من التخويف والتحذير ، وما حلّ بهم ، فيتعظ به حافظ القرآن وتاليه ويعظ غيره ⁽⁵⁾ .

(1) انظر ملاك التأويل 2 / 803 - 805 .

(2) التناسب البياني ص 122 .

(3) القمر 17 ، 22 ، 32 ، 40 .

(4) الكشف 4 / 40 - 41 .

(5) البرهان ص 339 .

وقال البيضاوي: «كرر ذلك في كل قصة إشعاراً بأن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب واستماع كل قصة مستدع للادِّكار والاتَّعاظ ، واستئنافاً للتنبيه ، والإيقاظ لئلاً يغلبهم السهو والغفلة»⁽¹⁾ .

وقال أبو السعود: «جملة قسمية وردت في أواخر القصص الأربع تقديرًا لضمون ما سبق من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۖ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْتُذُرُ﴾»⁽²⁾ .

وتنبهًا على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الإدِّكار كافية في الإزدجار ، ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار»⁽³⁾ .

وقال العلامة عبد الله كنون: «هو تعقيب على ما قبله من طلب الاتَّعاظ بقصة نوح المثمر للإيمان بالقرآن الذي هو المطلوب ، فكأنه إرشادٌ لمغزى القصة ودلالة على المقصود من إيرادها ، فما أحكم أسلوب القرآن !

وهو ختم للقصة بما يبعث على الاعتبار والتذكُّر ويحمل على التصديق والإيمان»⁽⁴⁾ .

وقد ذكر صاحب «ظاهرة التكرار في القرآن الكريم» جملة من أسرار تصريح هذا التعقيب ، فمنها أن الكفار من قوم محمد ﷺ - أنكروا كون القرآن من عند الله واتهموا محمدًا ﷺ - بافترائه ، فأكد الله لهم عند كل قصة ذكرها أنه لم يكن لمحمد من سبيل إلى الإطلاع على ما وقع لأهل تلك الأصقاع إلا القرآن الذي يسره الله له وجمعه الله في قلبه تحقيقاً لوعده إياه .

ومنها : الإشارة من الله - تعالى - إلى جعل القرآن مصدرًا موثوقاً به معولاً عليه من بين مصادر التاريخ بل هو منها في الذروة لا يطاول شأنه ولا يقادر قدره ولا يدرك شأوه ولا ينتهى إلى مداه .

(1) تفسيره 217 / 4 .

(2) القمر 4 - 5 .

(3) إرشاد العقل السليم 170 / 8 .

(4) تفسير سور المفصل من القرآن الكريم ص 76 - 77 .

ومنها: أنَّ هذه الآية عندما تتصرَّف في ختام قصَّة وابتداء أخرى تكون - ولله المثل الأعلى - بمثابة ستار يسدل عن حقبة ليفتح على حقبة أخرى، أو بمثابة صفحة تطوى لتتنشر صفحة أخرى، وفي ذلك تهيئة للأذهان وإعداد لها؛ لتأخذ أهبثها لتلقَّى المزيج من أخبار هذا الكتاب الصادق المنزل على النبي الصادق. ومنها؛ أنَّ الله - تعالى -: يؤكد للناس تيسيره للقرآن لهم وتفضله عليهم بحفظ هذا الكتاب وصيائنه من عبث العابثين وتبديل المبذلين تحقيقاً لوعده - جلَّ وعلا -⁽¹⁾.

يتبيَّن مما سبق أنَّ التعقيب على القصص القرآني ذي الصيغة الواحدة، وقد ورد في كلِّ من سورة الشعراء والصافات، والقمر، متناسباً مع جو السورة وموضوعها وسياقها، لا تكرر في هذه التعقيبات، بقدر ما فيها من تناسب مع قصصها.

النوع الثاني: وهو الذي تنوعت فيه صيغة التعقيب، واختلفت مواقعه في العرض القصصي، وهو الذي يأتي في الغالب تعقياً على مجموعة من قصص الأنبياء، بمعنى أنَّه بعد أن يصرَّف بيان قصص مجموعة من الأنبياء يختم ذلك القصص بتعقيب مناسب لهذه القصص، كما جاء بعد ورود إشارة موجزة عن آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، حلقات من قصص امرأة عمران وزكرياء، ومريم، إذ قال تعالى تعقياً على ذلك: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾⁽²⁾. مخاطباً نبيه محمداً - ﷺ - ومثبتاً صدق رسالته، والذي لم يكن يعلم هذا القصص من قبل.

وقد جاء التعقيب بعد قصص كلِّ من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم السلام - بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾⁽³⁾.

(1) ظاهرة التكرار في القرآن الكريم ص 86 - 87.

(2) آل عمران 44.

(3) الأعراف 101.

مبيناً سنة الله المطردة في أخذ المكذبين، تحذيراً لمن بعدهم، وقد بين ابن الزبير، تناسب هذا التعقيب مع قصصه فقال: «إن آية الأعراف لما تقدمها قصص قد جرى فيها ذكر مكذبي الأمم أنبياءهم، وما ردوا عليهم، وخاطبواهم به كقول كفار قوم صالح - عليه السلام - لمن آمن به منهم ﴿إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ﴾⁽¹⁾. وقولهم: ﴿يَنْصَلِحْ أَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾⁽²⁾. وقول الملأ من قوم شعيب لمن آمن منهم: ﴿لَئِنْ أَتَبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ﴾⁽³⁾. إلى ما بعد، وما قيل من سيئ المحاورة من مكذبي الأمم، فحصل من هذا الآي من التعريف بحال هؤلاء من الأمم، وتعقيب هذه القصص بذكر غيرهم من الأمم ممن سلك مسلك من تقدمهم من المذكورين ما ناسبه قوله تعالى عقيب جميعها: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾⁽⁴⁾.

وقد جاء التعقيب بعد عرض حلقات من قصص كل من هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، وموسى - عليهم السلام - وهو قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾⁽⁵⁾ وما ظلمنهم ولكن ظلموا أنفسهم⁽⁵⁾. وجاء التعقيب مبيناً بعض مقاصد القصص في قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِيَتْ بِهِ فُؤَادَكَ﴾⁽⁶⁾.

وقد جاء التعقيب بعد عرض حلقات قصيرة من قصص كل من قوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر في سورة الحجر، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحْ أَصْفَحَ الْجَمِيلِ﴾⁽⁷⁾. مبيناً دلائل القدرة الإلهية.

(1) الأعراف 76.

(2) نفسها 77.

(3) نفسها 90.

(4) ملاك التأويل 1/ 433.

(5) هود 100 - 101.

(6) نفسها 120.

(7) آية 85.

وقد جاء التعقيب بعد ورود حلقات من قصص كلٍّ من زكرياء ومريم وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس - عليهم السلام - في سورة مريم ، وهو قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾⁽¹⁾ .

وعرضت حلقات من قصص كلٍّ من موسى ، وإبراهيم ولوط ، ونوح وداود وسليمان وإسماعيل وإدريس ، وذو الكفل ، وذو النون وزكرياء ، ومريم - عليهم السلام - في سورة الأنبياء ، معقباً بقوله تعالى : ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رِبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾⁽²⁾ . ونظير هذه الآية في سورة المؤمنون ، التي جاءت تعقياً على ما ورد من قصص في هذه السورة ، وهو قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾⁽³⁾ . تعقياً على ذلك ، وكلُّ واحدة من الآيتين الكريمتين جاءت مناسبة لموضعها ، ومبيّنة لمقاصدها ، لا تكرار بينهما ؛ لاختلاف ختم الآيتين ، إذ الأولى ختمت بقوله : ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ والثانية بقوله : ﴿فَاتَّقُونِ﴾ فالإتصاف بالتقوى ثان عن الإتصاف بالعبادة ، ف قيل في الأنبياء : ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ وفي سورة المؤمنون : ﴿فَاتَّقُونِ﴾ رعيّاً لما ذكر وعلى مقتضى الترتيب ، وأيضاً إذا اعتبرنا ما قدم من قصص الرُّسل في السورتين ، فإنَّ الوارد في سورة الأنبياء مقصوراً على ذكر منحهم وتخليصهم وتأيدهم ، من لدن قوله تعالى في إبراهيم : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ءَابَاءَنَا هَٰذَا عِبْدِينَ﴾⁽⁴⁾ .

فتضمّنت هذه بضعة وعشرين نبياً أولهم إبراهيم وآخرهم من أعقب ذكره بالآية المذكورة ، وقد اقتصر من قصصهم في هذه الآية على ما يُطْلَعُ المؤمنون على

(1) آية 58 .

(2) آية 92 .

(3) آية 52 .

(4) الأنبياء 51 - 53 .

تَكْفُلُهُ - سبحانه - بالمصطفين من عباده وما خصَّهم به ، ولم يرد مع ذلك تكذيب قومهم لهم ، ولا ما يرجع إلى هذا ، وكلُّ هذا تأنيس ، وذكر نعم وآلاء وألطف يناسبها قوله : ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾ لكونه أمراً بالعبادة مجرداً عما في قوله : ﴿ فَاتَّقُونِ ﴾ من التخويف .

وأما الوارد في سورة المؤمنون فتضمَّن الطرف الذي عدل عنه في سورة الأنبياء وهو ذكر جواب الأمم للرسل ، وقبيح تكذيبهم إياهم ، وشنيع ردِّهم ، وقبيح مقالهم كقولهم في نوح - عليه السلام - : ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

ثم بالغوا في الاستهزاء بقولهم من إخبار الله - سبحانه - عنهم : ﴿ فَتَرَوْصُوا بِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ ⁽²⁾ . فناسب هذا التخويف قوله عقب هذا ﴿ فَاتَّقُونِ ﴾ كما ناسب ما قدَّم في سورة الأنبياء قوله تعالى : ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾ ولم يكن ليناسب ورود واحدة منهما في موضع الأخرى ، فجاء كلُّ على ما يجب ولا يمكن خلافه ⁽³⁾ .

يتبيَّن ممَّا سبق أنَّ هناك نوعاً من التعقيب على القصص القرآني تنوعت صيغته واختلفت مواضعه ، يأتي في الغالب تعقياً على حلقات من قصص الأنبياء ، ويكون مناسباً لموضوعها ، مبيِّناً العظة والعبرة من القصص التي جاء تعقياً عليها .

وأما النوع الثالث : فهو الذي يتصرَّف تعقياً على قصَّة أو حلقة من قصص نبيٍّ من الأنبياء ، أو قوم من الأقوام السابقة ، مبيِّناً مقاصد تلك القصَّة أو الحلقة بياناً تاماً ، ومكملاً لمعانيها ، ومناسباً لسياقها وموضوعها ، والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بإيراد بعضها على سبيل المثال لا الحصر ، فمن ذلك ما جاء تعقياً على قصَّة بني إسرائيل في آيتين متشابهتين الأولى في سورة البقرة وهو قوله تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ

(1) المؤمنون 24 .

(2) نفسها 25 .

(3) ملاك التأويل 709 / 2 .

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١﴾. والثانية في سورة الأعراف، وهو قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ (٢).

ومن ثم فإن كلا التعقيين مناسب لموضعه، ووجه ذلك أنه لما وصف إعتدائهم نيطة بهم أولاً صفة الظلم، ومن المعلوم أن مواقعه تتسع، ثم لما ذكر من إعتدائهم وسوء مرتكبهم غير ما تقدم، وتضاعف موجب وييل جزائهم، وصفوا بالفسق المبني على حال أوبق من الظلم.

وجعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على مرتكباتهم ولم يقع بعده ذكر علة منوطة بجزاء ما وقع منهم (٣).

وجاء تعقيب حلقات من قصة نوح - عليه السلام - في سورة الأعراف بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٤). وفي سورة هود بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ (٥). وفي المؤمنون بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٦).

فجاءت هذه التعقيبات مناسبة لسياق السورة، إذ إن التعقيب بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ مناسب لما تقدم من أهوال هذا اليوم، ما لم يتقدم في السورتين الأخريتين، لذلك ناسبه في مقالة نوح - عليه السلام - لقومه هذا التعقيب.

وأما التعقيب في آية هود فمناسب لقوله تعالى على لسان نبينا - عليه الصلاة والسلام - لقومه ممن خاطبه وشافهه: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ (٧). وقوله: ﴿وَلَيْنَ أَخْرَجْنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾ (٨).

(١) البقرة 59.

(٢) آية 162.

(٣) ملاك التأويل 1/ 65 - 66.

(٤) الأعراف 59.

(٥) آية 26.

(٦) آية 23.

(٧) هود 3.

(٨) نفسها 8.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَلْنَا نَارَ مَوْعِدُهُ﴾⁽¹⁾. فتعداد ذكر العذاب، ناسب ما ختمت به آية دعاء نوح - عليه السلام - من قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾⁽²⁾.

وأما آية المؤمنون فلماً ذكر فيها نعماً متناسبة وآلاء متواليّة، لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب إلا بالإيحاء الوجيز وخصّت بقوله عقب الأمر بالعبادة: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ فذكرهم بالتقوى المحرزة لنجاتهم وتخلّصهم من العذاب، ولم يكن ليلائم ذكر العذاب والإفصاح به ما تقدّم من التذكير بإحسانه - سبحانه - وإنعامه من أوّل السورة إلى هنا⁽³⁾.

وقد ختمت حلقات من قصّة لوط - عليه السلام - في سورة الأعراف بقوله: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾⁽⁴⁾. وفي سورة النمل بقوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾⁽⁵⁾. وفي سورة العنكبوت بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾⁽⁶⁾.

مبيّنة سنّة الله المطردة في المكذّبين، المخالفين لشرائعهم، محذّرة أمّة محمد - ﷺ - من أعمالهم، وقد ورد التعقيب في كلّ منها مناسباً لموضعه من الآية التي هو فيها.

فالتعقيب في سورة الأعراف جاء مناسباً لما ارتكبه من الفحش والإجرام الذي لم يسبق إليه غيرهم، لذلك أعقب بقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ وأما التعقيب في سورة النمل فجاء مناسباً لما سبقه من التعنيف والإنذار الذي لم يقع مثله في الأعراف، لذلك ناسب إنذارهم بهذا ما أعقب به.

(1) هود 17،

(2) نفسها 26.

(3) ملاك التأويل 1/ 387-390.

(4) آية 84.

(5) آية 85.

(6) آية 30.

قال ابن الزبير: «ولو أعقبت آية الأعراف بهذا، وآية النمل بما أعقبت به آية الأعراف، لم يكن متناسباً، فجاء كلٌّ على ما يجب - والله أعلم»⁽¹⁾.

وأما التعقيب في سورة العنكبوت فجاء دعاء لوط مناسباً لارتكابهم الفواحش وعدم امثالهم الأوامر واجتناب النواهي، وطلبهم من لوط - عليه السلام - أن يأتيهم بعذاب الله، إن كان صادقاً، لذلك ناسب التعقيب بالدعاء لينصره الله عليهم.

وتعددت التعقيبات في ثنايا العرض القصصي في سورة يونس، فختمت قصة نوح بقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾⁽²⁾.

وختمت قصة موسى - عليه السلام - منها أيضاً بقوله تعالى - مخاطباً محمداً - ﷺ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾⁽³⁾. وجاء تعقيب قصة نوح في سورة هود، مخاطباً محمداً - ﷺ - بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾⁽⁴⁾. مثبتاً صدق رسالته - ﷺ - طالباً منه الصبر على أذى قومه وتبليغ رسالته، كما صبر نوح على ذلك.

وجاء تعقيبان متشابهان، الأول على حلقة من قصة يوسف - عليه السلام - فقال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَءَاهُ أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾⁽⁵⁾. والثانية على حلقة من قصة موسى - عليه السلام - في سورة القصص، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾⁽⁶⁾.

جاء هذا التعقيب المتشابه على قصتين مختلفتين، وفرق بينهما بكلمة (استوى) في قصة موسى - عليه السلام - للدلالة على أنه لا تكرار بينهما؛ لأن ذلك - كما قلنا - في قصتين مختلفتين، ولورود كلمة (استوى) في قصة موسى، والمعنى أي استكمل

(1) ملاك التأويل 426/1.

(2) آية 73.

(3) آية 94.

(4) آية 49.

(5) آية 22.

(6) آية 14.

وانتهى إلى أحسن الحالات في السنّ، وأمّا يوسف - عليه السلام - في الوحي إليه في الجبّ فحالته وإن بلغ ما سمّي أشدّاً غير حالة الاستواء فامتنع مجيء الاستواء في قصته وورد في قصّة موسى (1).

وختمت قصّة يوسف - عليه السلام - بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ (2). مثبّثاً صدق القرآن المنزل على محمد - ﷺ - وختمت حلقة من قصّة صالح - عليه السلام - في سورة النمل بقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (3). مبيّناً سنّة الله المطردة في المكذّبين لرسولهم، محذّراً من يأتي بعدهم، من سوء مصيرهم.

وقد جاء هذا التعقيب مناسباً لسياق الحلقة التي هو فيها ومكملاً لمقصودها. وعرضت حلقات مفصّلة من قصّة موسى - عليه السلام - في سورة القصص، وختمت بقوله - تعالى - مخبراً عن أمر فرعون وجنوده وعاقبتهم فقال تعالى: ﴿وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ (4). فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (4). ثم حوّل الخطاب إلى محمد - ﷺ - فقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ (5).

وختمت حلقة من قصّة هود - عليه السلام - في سورة المؤمنون، بقوله تعالى: ﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (6). كما ختمت أيضاً حلقة من ذكر القرون الماضية بقوله تعالى: ﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (7).

(1) ملاك التأويل 539 / 2.

(2) آية 102.

(3) آية 51.

(4) آية 39 - 40.

(5) آية 44 - 46، وانظر التناسب البياني ص 124.

(6) آية 41.

(7) آية 44.

فجاء كلُّ تعقيب مناسباً لموضعه من الحلقة التي أعقب بها، إذ إنَّ الآية الأولى في أمةٍ معيّنة قد بينَ حالها، وقيح مرتكبها، وتحصّل العلم بكفرهم وظلمهم أنفسهم فقيل: ﴿فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

ووقوع اسم الظلم على أتمّ ما يقع عليه من عدم الإيمان وارتكاب العظائم، من الكفر والتعذيب، وقيح الردّ على ما تفصّل في الآي قبلها، وأما قوله بعد ﴿فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فورد عقب إجمال وإخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في التكذيب، وردّ ما جاءتهم به رسلهم، فأعقب بوصف إذا وجد كان ما سواه من قول وعمل مناسباً له وبحسبه، وهو عدم الإيمان، ولم يكن وصفهم بالظلم ليعطي ذلك لوقوعه على الظلم بالكفر، وعلى الظلم بمعصية ليست كفراً، ذلك أن بعض من يقع عليه اسم الظلم، ويوسم به قد يكون مبقى عليه اسم الإيمان ما لم يقترن به ما يقتضي كفره، وأما من اتّصف بعدم الإيمان فلا فلاح معه فاجتمع هؤلاء الطوائف في عدم الإيمان، ووسموا به.

ولما كان عدم الإيمان حاصلاً لما تقدّم بما ذكر من تكذيبهم، وأخذهم بالصيحة وجعلهم غثاء، أعقب وصفهم بما ينبئ بالزيادة على كفرهم إذ الكفر حاصل⁽¹⁾.

سابعاً: الإيجاز والإطناب في القصص القرآني:

يعد الإيجاز والإطناب من صور تصريف القول المعنوية في القرآن الكريم ذلك أن القرآن الكريم يصرف القول بالإيجاز في موضعه، والإطناب في موضعه الأخصّ به والأقوى دلالة على المعنى المراد، وهو كما قال الرّماني: «فإن لكل واحد من الإيجاز والإطناب موضعاً يكون أولى به من الآخر؛ لأن الحاجة إليه أشدّ والاهتمام به أعظم»⁽²⁾.

إن أساليب القصص القرآني تختلف بين الإيجاز والإطناب والتفصيل والإجمال، تبعاً لسنة القرآن في تصريف قصصه، المنزل لأجل العبرة والموعظة،

(1) ملاك التأويل 734/2 - 735.

(2) النكت في إعجاز القرآن ص 79.

والتأثير، فكلُّ مقصد من تلك المقاصد يتطلَّب أسلوباً، يكون الأقوى في موضعه، والأدلَّ على مقاصده.

فالقرآن الكريم يختلف عن غيره من الأساليب، في هذين الأمرين، فإنَّ القرآنَ يمتاز بالبيان مع الإيجاز، فهو بعكس الكلام الذي قد يفسده الاختصار، ويعميه التخفيف منه والإيجاز، وهذا مما يزيده الاختصار بسطاً لتمكُّنه ووقوعه ويتضمَّن الإيجازُ منه تصرفاً يتجاوز محلَّهُ وموضعه⁽¹⁾.

وقد بين ابن الزبير، وجه ورود القصَّة الواحدة موجزة مرةً ومطوَّلة أخرى بقوله: «ليحصل من ذلك الإطلاع على البلاغة، وجلالة النظم، وعَلَيَّ الفصاحة في طرفي الإيجاز والإطناب، فإن الفصيح البليغ من البشر، رامَّ هذا، لم يَفِ في الطرفين بما يريده، ووضح التفاوت في مرتكبه، ولأنَّ وظهر الضعف مهما طال، ولا ينفكُّ كلام الفصحاء والبلغاء عن التفاوت في هذا بوجه»⁽²⁾.

وجعل محمد بن عاشر الإيجاز من مميَّزات أسلوب قصص القرآن؛ ليكون شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص⁽³⁾.

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام، أنَّ صاحب كتاب «اليهود في القرآن» ذهب إلى أنَّ الناحية الفنيَّة من التكرار في القرآن تتمثَّل في أسلوبه وعباراته البليغة، فتارة يجيء أسلوبه في موطن عن طريق الإطناب وفي موطن آخر عن طريق الإيجاز، مع اختلاف الفواصل، من موطن لآخر، ومع التنوُّع بالعبارات البليغة، والألفاظ العذبة، لتتجلَّى بلاغته وفنونه الرفيعة في التعبير.

هذا التكرار البليغ برهان على كونه حياً إلهياً يستشعره كلُّ مضطلع على أسرار فصاحة اللغة العربيَّة⁽⁴⁾.

(1) إعجاز القرآن ص 204.

(2) ملاك التأويل 1/ 365-366.

(3) التحرير والتوير 1/ 65.

(4) اليهود في القرآن ص 255.

أخالفه الرأي في أن التكرار في القرآن يتمثل في مجيء الأسلوب عن طريق الإطناب تارة وعن طريق الإيجاز تارة أخرى؛ لأن ذلك هو عين التصريف في صور العبارات والمعاني، التي سار عليها الأسلوب القرآني في كثير من المواضع التي أظهرت بلاغته وإعجازه، وهو ما أشار إليه بقوله: «مع اختلاف الفواصل من موطن لآخر، ومع التنوع بالعبارات البليغة والألفاظ العذبة».

فإن في اختلاف الفواصل دليلاً على عدم التكرار؛ لأن الفاصلة القرآنية تتصرف موافقة لمعاني الآية التي هي منها - كما بينا ذلك في محلّه من هذا البحث ⁽¹⁾ - وكذلك التنوع بتصريف للقول، وهو أحد معاني التصريف.

إن القصص القرآني يختلف من موضع لآخر من حيث الطول والقصر، والإجمال والتفصيل، وبالنظر إلى هذا التصريف، فإن قصة موسى - عليه السلام - جاءت مفصلة في سورة الأعراف، كما أن قصة نوح - عليه السلام - فصلت في سورة هود، وقد تتصرف القصة مجملة كما في قصة نوح في سورة الأعراف، وقصة موسى في سورة هود.

وهكذا فقد أجملت كل من السورتين ما فصلته السورة الأخرى. كذلك فإن سورة يونس قد فصلت بعض التفصيل في قصة موسى - عليه السلام - وأجملت قصة نوح - عليه السلام -.

ومن ثم نستطيع القول: إن كل قصة مجملة أو مفصلة، طويلة أو قصيرة، تتصرف وفق موضوع السورة وروحها؛ لتحقيق المقاصد التي سبقت من أجلها. «إن عدم التفصيل يدعو العقل إلى النظر والتفكير في ما عرض عليه من أمر بوجه عام، فيتحول بذلك المتلقي من طرف سلبي متلق فقط، إلى طرف إيجابي يؤكد حضوره بكتافة، في جو الخطاب الماثوث إليه» ⁽²⁾.

(1) ينظر فصل بناء الآيات.

(2) أسلوب السرد القصصي في القرآن ص 124.

فمن ذلك مثلاً، سورة إبراهيم مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من قصص الرسل وغير ذلك، ولم يقصد فيما بسط كما في غيرها يُبنى على الاستيفاء، وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب.

وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيز، وتأمل المقصدين، فقد ورد في سورة الأعراف وسورة هود: قصص نوح، وهود، وصالح، ولوط، وموسى - عليهم السلام - فتأمل ما بين ورود هذه القصص الخمس في هاتين السورتين، وورود خمسها في سورة القمر، وكيف مُدَّتْ أطناب الكلام في السورتين الأوليين، ثم أوجزت في سورة القمر أبلغ إيجاز وأوفاه بالمقصود⁽¹⁾.

وقد بين سبب الإيجاز والإطناب في القصص القرآني ابن الزبير الغرناطي، إذ قال: «إن قصص الرسل - عليهم السلام - مع أهمهم لم تأت في القرآن العظيم على منهج واحد في الدعاء، والجواب والمحاورة والمراجعة ولا يمكن ذلك لاختلاف طباع الأمم، وأغراضهم واختلاف الحالات، ولكل مقام مقال، فمرة ترد القصة مقتصرة على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الإخبار بتكذيبهم، ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلمهم اليسير، ومرة يمد أطناب الكلام في المحاورات فيما بين الرسل والأمم»⁽²⁾.

لذلك فإن الإيجاز والإطناب يكون مناسباً لما عليه أي السورة من الإطناب والإيجاز، فلكل مقام مقال، وكل سورة أو حلقة يناسبها أسلوب خاص، لا يناسب غيرها، والقرآن في ذلك في أعلى درجات البلاغة والكمال، فالإيجاز أبلغ في محله والإطناب كذلك.

ومن ثم فإن الحديث في هذه الفقرة سيكون مقسماً إلى قسمين:

الأول: الإيجاز وتصريفه في القصص القرآني.

الثاني: الإطناب وتصريفه في القصص القرآني.

(1) ملاك التأويل 56/1.

(2) ملاك التأويل 746/2.

1 - الإيجاز وتصريفه في القصص القرآني :

ومما صرّف القرآن فيه ذكر القصص بصورة موجزة، سورة الحاقة التي صرّف فيها مجموعة من قصص الأمم السابقة عرضاً سريعاً موجزاً، مستهلاً بذكر قصة عاد، ثم قصة ثمود، فقصة لوط، فقصة فرعون، فقصة نوح، وأشير في كل منها إلى صورة الهلاك التي أصابت القوم، جزاء عصيانهم رسل الله، فهذه خمس قصص عرضت في ثماني آيات.

«وقد يلمح القرآن ويشير إلى القصة اعتماداً على أن القصة معروفة ومشهورة»⁽¹⁾.

ونظراً لكثرة تصريف الإيجاز في القصص القرآني بطرائق مختلفة وأنواع شتى، فإنني أكتفي بذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر؛ لتبين منها ذلك التصريف البليغ وصوره، فمن ذلك الإيجاز بحذف حرف، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾⁽²⁾.

إذ المعنى - على ما ذكروا - تالله لا تفتأ، فحذفت (لا) في هذا الموضع من القسم لدلالة الكلام عليها، فمن ذلك قول امرئ القيس⁽³⁾.
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي⁽⁴⁾.

وقد يتصرف بحذف المضاف، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَقِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾⁽⁵⁾. قال ابن عطية: «ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها - وهي مصر - قاله ابن عباس وغيره، وهذا مجاز، والمراد

(1) من بلاغة القرآن ص 368.

(2) يوسف 85.

(3) ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص 32.

(4) المحرر الوجيز 3/ 272.

(5) يوسف 82.

أهلها، وكذلك قوله: (الغير) هذا قول الجمهور، وهو الصحيح»، وقال أيضاً:
«وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه»⁽¹⁾.

وقد يتصرف بحذف المضاف إليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾⁽²⁾. والمعنى: أي بعشر ليال، فحذف المضاف إليه، ومع ذلك فهو في غاية البيان.

وقد يتصرف بحذف الصفة، كما في قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا﴾⁽³⁾.

إذ حذفت الصفة التي تقديرها، أي سفينة صالحة، بدليل قوله تعالى:
﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾.

وقد يتصرف بحذف المفعول به، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾⁽⁴⁾.

قال عبد القاهر الجرجاني: «ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع، إذ المعنى، وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم، وامرأتين تذودان غنمهما، و﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي﴾ غنمنا ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ غنمهما.

ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يُترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقاً، وما ذلك إلا أن الغرض في أن يُعلم أنه كان من الناس في تلك الحال

(1) المحرر الوجيز 3/ 271.

(2) الأعراف 142.

(3) الكهف 79.

(4) القصص 22- 23.

سَقِيٌّ، ومن المرأتين ذودٌ، وأنهما قالتا: لا يكون منا سَقِيٌّ حتى يصدر الرعاء . . . أن لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت، إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جلية، وإن الغرض لا يصح إلا على تركه»⁽¹⁾.

وقد يتصرف بحذف الجملة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾⁽²⁾.

وقد يتصرف بحذف جمل كثيرة، كما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾⁽³⁾. أي: فضرّبه ببعضها، فحيي، فقلنا: كذلك يحيي الله الموتى⁽⁴⁾.

قال السكاكي: «أليس يفيد فضرّبه، فحيي، فقلنا: كذلك يحيي الله الموتى، وقدّر صاحب الكشف» قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁽⁵⁾. نظراً إلى الواو في وقالا: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ فعملاً به، وعلماء، وعرفاً حقّ النعمة فيه، والفضيلة، ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ويحتمل عندي أنه أخبر - تعالى - عمّا صنع لهما، وأخبر عمّا قالاً كأنه قال: نحن فعلنا إيتاء العلم، وهما فعلا الحمد، تفويضاً استفادت ترتب الحمد على إيتاء العلم إلى فهم السامع . . . وإنه من فنّ المبالغة لطيف المسلك»⁽⁶⁾.

يتبين مما سبق أن الإيجاز يتصرف في القصص القرآني بصور كثيرة، مؤدياً أغراضاً بلاغية لطيفة.

(1) دلائل الإعجاز ص 161 - 162.

(2) القصص 44.

(3) البقرة 73.

(4) الإيضاح 1/ 297.

(5) النمل 15.

(6) مفتاح العلوم ص 278.

2 - الإطناب وتصريفه في القصص القرآني :

بعد أن أتينا بأمثلة للإيجاز في القصص القرآني ، نأتي بأمثلة كذلك للإطناب وتصريفه في القصص القرآني ، على سبيل المثال لا الحصر ، فمن ذلك الإيضاح بعد الإبهام ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾⁽¹⁾ .

«فهذا وما شاكله فيه تفصيل بالغ» ، وتعدد لمن يجب الإيمان به من الأنبياء ، وما أوتوا من الكتب المنزلة على أتم وجه وأبلغه ، ولو أثر إيجازه لقال : «قولوا آمنا بالله وبجميع رسله وما أوتوا» لكنه بسطه على هذا البسط العجيب ، لما فيه من وفائه بالإيمان بالله وبرسله ، وما اشتمل عليه من ذكر هذه الزوائد المؤكدة⁽²⁾ .

وقال السكاكي : «أوثر الإطناب فيه على إيجازه ، وهو آمنا بالله وبجميع كتبه ، لما كنا نسمع من أهل الكتاب فيهم من لا يؤمن بالتوراة وبالقرآن ، وهم النصارى القائلون⁽³⁾ : ليست اليهود على شيء ، وفيهم من لا يؤمن بالإنجيل وبالقرآن ، وهم اليهود ، وكل منهم مدّع للإيمان بجميع ما أنزل الله ، تقرعاً لأهل الكتاب ، وليتهج المؤمنون بما نالوا من كرامة الاهتداء»⁽⁴⁾ .

وقد يتصرف الإطناب لتفخيم الأمر وتعظيمه ، كما في قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾⁽⁵⁾ .

(1) البقرة 136 .

(2) كتاب الطراز 3/ 318-319 .

(3) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ

عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ (البقرة 113) .

(4) مفتاح العلوم ص 281 .

(5) طه 24 - 25 .

قال القزويني: «فإنَّ قوله: ﴿أَشْرَحَ لِي﴾ يفيد طلب شرح لشيء ماله، وقوله: ﴿صَدَّرِي﴾ يفيد تفسيره وبيانَه، وكذلك قوله: ﴿وَنَبِّئْ لِي أَمْرِي﴾ والمقام مقتضى التأكيد، للإرسال المؤذن بتلقي المكاره والشدائد»⁽¹⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾⁽²⁾. فالآية الكريمة أبهمت كلمة (الأمر) وذلك لجذب الذهن إلى معرفة ذلك الأمر، ثم وضَّحته بعد ذلك بقوله: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ تهويلاً لأمر العذاب وتقريراً للمعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرةً على طريق الإجمال والإبهام، ومرةً على طريق الإيضاح والتفصيل.

قال القزويني: «ففي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له»⁽³⁾ وقد يتصرف بذكر العام بعد الخاص، كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾⁽⁴⁾.

تضمنت الآية الكريمة الأمر على سبيل التذلل والخضوع، والمراد الدعاء له وللوالدين، وهي ألفاظ خاصة، ثم تصرفت بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهما لفظان عامان، يدخل فيهما من ذكر قبل، والسرف في ذلك إظهار العناية بالخاص لذكره مرتين، مرةً بلفظه ومرةً مندرجاً تحت العام.

يتبين لنا ممَّا سبق أن الإيجاز والإطناب يتصرف كلُّ منهما في موضعه الأخص به، والأقوى دلالة على المعنى المراد، وذلك من بلاغة القرآن وحكمة إعجازه.

(1) الإيضاح 301/1 - 302.

(2) الحجر 66.

(3) الإيضاح 302/1.

(4) نوح: 28.

المبحث الرابع

أُ نموذج لتصريف القصص القرآني

يُصرفُ القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين، والأمم السابقة في حلقات متفرقة، بحيث تناسب كلُّ حلقة موضوع السورة التي تعرض فيها، وتناسب كذلك محورها ومقاصدها، كما أنَّ القرآن الكريم في تصريفه لقصصه لم يلتزم الترتيب الطبيعي لحلقات القصَّة، فمرةً يعرض حلقة من أوَّل القصَّة، ومرةً من وسطها، ومرةً من آخرها، وتارة تعرض بكاملها، كلُّ ذلك بحسب ما يقتضيه مقصد السورة وموضوعها⁽¹⁾.

إنَّ القرآن الكريم إذا ذكر أخبار قوم من الماضين يذكرها تنفأً من هنا وتنفأً من هناك، فيختارها اختياراً يوافق غايته الدينيَّة، وهو بعكس الكتاب التاريخي الذي يذكرها كاملة غير منقوصة، ويرتَّبها ترتيباً يوافق ترتيبها في حوادث الزمن، ويندر أن يقع في القرآن قصَّة تُرتَّب حوادثها ذلك الترتيب الزمني.

ولا يكاد هذا يجاوز عدد أصابع اليد من السور، ومن هذا قصَّة يوسف - عليه السلام - فإنَّها مرتَّبة ترتيباً زمنياً يبتدئ من صغره إلى أن وصل أمره في مصر إلى ما وصل إليه، ومع ذلك فلا يذكر فيها إلَّا ما يدخل في باب العظة والعبرة، فيحذف فيها ما عداه ممَّا يدخل في باب التاريخ المحض⁽²⁾.

ويجدر بنا في بداية دراستنا لهذا المبحث أن نبيِّن أنَّ هناك نوعين من قصص الأنبياء الذي يتصرَّف في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، فالنوع الأوَّل وهو ورود إشارات متفرقة في كتاب الله - تعالى - وأمَّا النوع الثاني: فهو يتمثَّل في تصريف القرآن لحلقات متعدِّدة في سور مختلفة، ويلاحظ أنَّه في تصريفه لهذه الحلقات

(1) التناسب البياني ص 67.

(2) النظم الفنِّي في القرآن ص 38.

يعرضها تارة مجملة وأخرى مفصلة ، ولا يعرض منها في كل مرة إلا ما يتفق وسياق السورة وموضوعها⁽¹⁾ .

لذلك سأقتصر في هذا المبحث على دراسة أنموذجين للقصص القرآني الذي يرد في مواضع مختلفة من القرآن الكريم .
ونظراً لكثرة القصص القرآني ، فإنني أكتفي في دراسته بقصتي نوح ويونس - عليهما السلام - .

الأنموذج الأول: تصريف قصة نوح - عليه السلام - في القرآن الكريم:

وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن مهلايل بن قنين بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر - عليه السلام -⁽²⁾ .
- وكما قلنا - إنَّ القصص الذي يتصرّف في حلقات متعدّدة يتنوّع إلى نوعين ، لذلك ستكون دراستي لقصة نوح - عليه السلام - مقسّمة إلى فقرتين ، الأولى :
الإشارات المتفرّقة من قصة نوح - عليه السلام - والثانية تنوّع الحلقات الواردة في مواضع مختلفة في سورٍ مختلفة .

أولاً: الإشارات المتفرّقة من قصة نوح - عليه السلام .:

إنَّ هذه الإشارات لم يرد فيها تكرار وإنّما كان في كل واحدة منها إشارة جديدة ، وذلك ما تبيّنه هذه الدراسة .

فقد ورد منها إشارة في سياق مخاطبة محمد ﷺ - في سورة النساء ، وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾⁽³⁾ .
فقد بيّنت الآية الكريمة أنَّ وحي الله إلى محمد ﷺ - مثل وحيه إلى نوح والنبين من بعده .

(1) انظر التناسب البياني ص 69 .

(2) قصص القرآن لابن كثير ص 64 .

(3) آية 163 .

وأما سورة الأنعام، فقد ورد فيها إشارة بهداية الله لنوح، وذلك قوله تعالى:

﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ﴾⁽¹⁾. وذلك في معرض امتنانه - سبحانه وتعالى - على أنبيائه، وعدّه نعمة على إبراهيم - عليه السلام -⁽²⁾.

وأما سورة التوبة، فقد ورد فيها إشارة تحذيراً للمنافقين، فقال تعالى:

﴿الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سَبِيلَهُمْ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَعْدَ إِسْرَائِيلَ﴾⁽³⁾.

وأما سورة إبراهيم فقد ورد فيها إشارة تحذيراً لبني إسرائيل، فقال تعالى:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ إِذْ يَأْتِيهِمْ مِنَ الْبُرْجِ ثَمَانُونَ مِائَةً﴾⁽⁴⁾.

وأما في سورة الإسراء، فقد جاءت تأكيداً على التوحيد، إذ قال تعالى:

﴿ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلٍ مَعَهُ نُوْحٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾⁽⁵⁾.

وأما في سورة الأنبياء فقد جاءت امتناناً على نوح وأهله باستجابة دعائه

ونصره على المكذّبين، وإغراقهم، فقال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ

فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَعَلْنَاهُ وَاهِدًا مَنِ الْمَكْرِبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٍ سَوِيًّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾⁽⁶⁾.

وقد وردت هذه الإشارة موجزة تبعاً لموضوع السورة التي أشارت إلى عدد

كبير من الأنبياء، إشارة موجزة أيضاً، باستثناء إبراهيم - عليه السلام - الذي فصلت

قصته تفصيلاً يتناسب مع موضوع السورة وسياقها.

وجاءت إشارة في سورة الفرقان في معرض تكذيب الكافرين بالقرآن الكريم

وعيداً لهم، فقال تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ

لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾⁽⁷⁾.

(1) آية 84.

(2) إرشاد العقل السليم 3/ 157.

(3) آية 70.

(4) آية 9.

(5) آية 3.

(6) آية 76 - 77.

(7) آية 37.

وجاءت إشارة في سورة الأحزاب ، في سياق أخذ الميثاق من النبيين وذكر أولي العزم من الرسل ، فقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ ﴾⁽¹⁾ .

وجاءت إشارة في سورة ص ، إثر خصومة المشركين للنبي ﷺ - وتعجبهم أن يرسل الله رسولا من جنسهم ، وتعجبهم أيضاً من جعل الآلهة إلهاً واحداً ، وتكذيبهم بالقرآن ، مبيناً سنة الله المطردة في المكذبين وعقابهم فقال تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴾⁽²⁾ .

وجاءت إشارة في سورة غافر في معرض تنزيل الكتاب ، وبيان التوحيد وبيان مجادلة الذين كفروا ، فقال تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾⁽³⁾ . وجاءت إشارة في سورة الشورى تنبه على كون دين الإسلام ديناً قديماً أجمع عليه الرسل وذلك قوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾⁽⁴⁾ .

وجاءت إشارة في سورة ق في سياق إثبات البعث والجزاء ، فقال تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴾⁽⁵⁾ .

قال أبو السعود : «استئناف وارد لتقرير حقيقة البعث ، ببيان كافة الرسل - عليهم السلام - وتعذيب منكريها»⁽⁶⁾ .

وجاءت إشارة في سورة الذاريات في سياق بيان سنة الله المطردة في المكذبين ، فقال تعالى : ﴿ وَقَوْمِ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾⁽⁷⁾ .

(1) آية 7 .

(2) آية 12 .

(3) آية 5 .

(4) آية 13 .

(5) آية 12 .

(6) إرشاد العقل السليم 8 / 127 .

(7) آية 46 .

وجاءت إشارة في سورة النجم، في معرض بيان دلائل القدرة الإلهية، وبيان عاقبة الأقوام السابقة، مبينة أن قوم نوح أكثر ظلماً وطغياناً، إذ قال تعالى: ﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِّن قَبْلُ إِيَّاهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ﴾⁽¹⁾.

وجاءت إشارة في سورة التحريم، في سياق بيان جزاء امرأة نوح، فقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَاتَتَاهُمَا فَلَمَّا دُفِنَا عَنْهُمَا مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾⁽²⁾. وجاءت إشارة في سورة الحاقة، في معرض بيان تكذيب الأقوام السابقة بالبعث والجزاء، وفيها امتنان على نوح - عليه السلام - فقال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾⁽³⁾.

تلك جملة الإشارات التي وردت متفرقة في سور القرآن الكريم، والمتعلقة بنوح - عليه السلام - ومنها يتبين أنه لا تكرار فيها، وأن كل إشارة منها جاءت مناسبة لمقامها ومحقة لمقصودها.

ثانياً: تنوع حلقات قصة نوح في السور المختلفة:

بعد العرض الذي بينا فيه الإشارات المتفرقة الواردة فيه قصة نوح - عليه السلام - نأتي إلى عرض حلقات قصته في السور التي وردت فيها؛ لنبين طريقة القرآن في تصريفها، ونفي صفة التكرار عنها.

فقد وردت حلقات من قصته في كل من سورة الأعراف، ويونس، وهود، والمؤمنون، الشعراء، والعنكبوت، والصفات، والقمر، وسورة كاملة سميت باسمه ألا وهي سورة نوح.

(1) آية 52.

(2) آية 10.

(3) آية 11.

إنَّ قصَّةَ نوح - عليه السلام - جاءت في عدَّة سور، في كلِّ سورة منها ما ليس في سائرهما من ذلك، ولهذا لم يذكر من حادثة الطوفان في سورة هود إلا ما فيه العبرة والموعظة المقصودة بالذات منها، فذكرت في بعضها آية وفي بعضها بآيتين فما فوقها من جمع القلَّة، وما في هذه السورة هو أطولها وأجمعها⁽¹⁾.

وقد نبَّه صاحب «النظم الفنِّي في القرآن» في أكثر من موضع إلى أنَّ قصَّة نوح وغيره من الأنبياء في سورة الأعراف تختلف عما في غيرها من السور في السياق والأسلوب والزيادة والنقص⁽²⁾.

ويؤكِّد الخطيب تصريف قصَّة نوح، فيقول: «قصَّة نوح وهي أوَّل القصص القرآني من حيث زمانها، يذكرها القرآن في مواضع كثيرة، وهي في كلِّ موضع تحمل الدعوة إلى عبادة الله وحده، وفي كلِّ موضع تقابلُ هذا الدعوة بالتكذيب والعناد، والإصرار على التكذيب والعناد»⁽³⁾.

وقد أوضح محمد المجذوب، تصريف قصَّة نوح فقال: «أخبار نوح منشورة في العديد من سور القرآن العظيم، على تفاوت في الإجمال والتفصيل، وقد خصَّه الله - عز وجل - بسورة كاملة سمِّيَتْ باسمه، ووقَّف أنبائه أربعاً وعشرين آية من أوائل هود، وهذا التعدُّد في طرق إيرادها إنما يدلُّ على أهميَّتها وعظمة العبر التي تحملها»⁽⁴⁾.

ومن هنا فإنَّني سأحدِّث عن تلك الحلقات وتنوُّعها، وفق ترتيب السور في القرآن الكريم، محاولاً عرض ما تشابهت فيه بعض الحلقات مع بعضها لبيان تصريفها، ففي سورة الأعراف، عرضت حلقة إرساله إلى قومه، ودعوته إياهم إلى عبادة الله وتوحيده، ورفض الملأ من قومه هذه الدعوة، وإلحاح نوح عليهم

(1) تفسير المنار 101/ 12، ويعني بهذه السورة، سورة هود.

(2) ينظر ص 142، 147، 191.

(3) القصص القرآني ص 200.

(4) نظرات تحليلية في القصَّة القرآنية ص 32.

وإغرائهم على تقبل دعوته بالمنطق والحجة، مبيّناً أنه رسول ربّ العالمين، محدداً مهمته، وإستمراره على ذلك مع إصرارهم على الرفض والتكذيب، ونجاته والذين معه، وإغراق المكذّبين، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١) قَالَ أَلْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢) قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٣) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٤) أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (٦) (١).

وقد جاءت هذه الحلقة في سياق تسليية النبي ﷺ - عما يلاقيه من أذى قومه (٢)، كما يلاحظ في عرض هذه الحلقة أسلوب الملاينة في دعوتهم، وقد استخدمه نوح - عليه السلام - طمعاً في هدايتهم، ومن ثمّ نستطيع القول إنّ مجمل حديث هذه الحلقة كان عن دعوته لقومه، ورفض الملأ من قومه لهذه الدعوة، وبيان سنة الله المطردة في المكذّبين.

وجدير بالذكر في هذا المقام، أنّ هناك تشابهاً بين بعض آيات هذه الحلقة وغيرها من الحلقات الأخرى، لذلك سأبيّن ما تشابهت فيه، مثبتاً تصريحه، فمن ذلك في هذه الحلقة قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٣).

(١) الأعراف 59 - 64.

(٢) أتبع ذلك بقصص الأنبياء - عليهم السلام - وما جرى لهم مع أممهم وفي ذلك تسليية للنبي ﷺ - لأنّه لم يكن إعراض قومه فقط عن قبول الحق، بل قد أعرض عنه سائر الأمم الخالية، والقرون الماضية، وفيه تنبيه على أن عاقبة أولئك الذين كذبوا الرسل كانت الخسارة والهلاك في الدنيا والآخرة إلى العذاب العظيم، فمن كذب بمحمّد ﷺ - من قومه كانت عاقبته مثل أولئك الذين خلوا من قبله من الأمم المكذّبة (تفسير الحازن 2/ 202).

(٣) الأعراف 59.

وفي سورة هود قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْبَاسِ﴾⁽¹⁾.

وفي سورة المؤمنون قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾⁽²⁾.

فعلى الرغم مما بين هذه الآيات من تشابه لفظي ومعنوي، فإن هناك فروقاً دقيقة في بناء كل آية من هذه الآيات وارتباط كل واحدة منها بما قبلها، وما بعدها، وهذا يكفل نفي صفة التكرار عنها، وإثبات تصريحها.

فما يلاحظ على هذه الآيات، أن الآية الأولى انتظمت مع ما قبلها بدون واو، على حين أن الثانية والثالثة انتظمت ما قبلها بالواو، فما وجه تصريح هذه الآيات على هذا النحو؟.

وللإجابة على ذلك نقول: إن الكرمانى، لاحظ أن عدم ورود الواو في الآية الأولى، راجع إلى أنه لم يتقدم في هذه السورة ذكر رسول، فيكون هذا عطفاً عليه، بل هو استئناف كلام، وفي سورة هود تقدم ذكر الرسل، مرأت، وفي سورة المؤمنون تقدم ذكر نوح ضمناً لقوله: ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾⁽³⁾. لأنه أول من صنع الفلك فعطف ما في السورتين بالواو⁽⁴⁾.

وتبعه ابن الزبير في أن آية الأعراف لم يتقدمها ذكر إرسال، ولا أمر بدعاء الخلق، ولا جملة يناسبها عطف إرسال إلى الأمم، ودعاء الخلق إلى الإيمان، إنما تقدم قبلها ذكر أصحاب الأعراف، ثم قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ إلى قوله تعالى:

(1) آية 25-26.

(2) آية 23.

(3) آية 22.

(4) البرهان ص 187.

﴿لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾⁽¹⁾. ثمَّ ابتدأت قصص الرسل مع أممهم فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ وتابع قصصهم، وأما آية هود فقد تقدَّم قبلها ذكر رسالة محمد - ﷺ - وبذلك افتتحت السورة، قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أُحْكِمْتَ ءَايَتُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾⁽²⁾.

ثمَّ استمرَّ ذكر دعائهم وتحذيرهم، من التولِّي وما يعقبه إن وقع منهم، ثمَّ ذكر تحديده - عليه السلام - إياهم بالقرآن وطلبهم بمعارضته والإتيان بعشر سور مثله في البلاغة وعلى النظم، وإن كان ما يأتون به مفترى ليكون أسهل عليهم، ولم يعدل بالآي عن هذا الغرض وما يرجع إليه، إلى ذكر إرسال نوح - عليه السلام - فوردت الآي بذلك منسوقة على ما تقدَّمها بواو العطف على أتمَّ مناسبة، وأما آية المؤمنون، فقد ورد قبلها ما يناسب عطفها عليه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾⁽³⁾. وبعدها: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾⁽⁴⁾.

فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم منقلبين في أطوار، مكتنفين بمتوالي إنعامه منسوقاً بعض ذلك على بعض مفتحة المطالع بما يتأتَّى به القسم من قوله: ﴿لَقَدْ﴾ تحكيماً وإظهاراً للظاهر من اكتناف إنعامه وإحسانه، ثمَّ عطف على ذلك ما أنعم به من إرسال الرسل، فذكر أولهم إرسالاً إلى الخلق ليناسب ما بُدِّثوا به من النعم الأوليَّة فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ وكل ما ذكر في هذه الآي نعم متناسبة وآلاء متوالية.

ولهذا لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب إلا بالإيماء الوجيز، وخصَّت بقوله عقب الأمر بالعبادة: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ فذكرهم بالتقوى المحرزة لنجاتهم وتخلُّصهم

(1) الأعراف 54 - 58.

(2) آية 1.

(3) آية 12.

(4) آية 17.

من العذاب ، ولم يكن ليلائم ذكر العذاب والإفصاح به ما تقدّم من التذكير بإحسانه - سبحانه - وإنعامه من أوّل السورة إلى هنا⁽¹⁾ .

يستفاد من هذين التوجيهين أنّ كلّ آية من هذه الآيات جاءت مناسبة لسياقها في السورة التي هي منها ، لذلك انتظمت الآية الأولى مع قبلها بدون عطف لتناسب ما قبلها ، وانتظمت آية هود والمؤمنون مع ما قبلها بالواو ، لتناسب كذلك كلّ منهما ما تقدّمها .

كما أنّ هناك فرقاً آخر ، نستدلّ به على تصريف هذه الآيات ، ألا وهو اختلاف مقالة نوح - عليه السلام - لقومه ، ففي سورة الأعراف والمؤمنون قال : ﴿ فَقَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾⁽²⁾ . وفي سورة هود : ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾⁽³⁾ .

ونلاحظ أنّ في آية الأعراف والمؤمنون ، انتظم القول مع ما قبله بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب ، منادياً قومه وأمرأى أيّاهم بعبادة الله - تعالى - الواحد القهار ، وفيهما أيضاً دلالة على أنه حينما أرسل إلى قومه طلب منهم توحيد الله وعبادته في الحال ، دون تراخ منه ، فالرسل - عليهم السلام - مبلغون لرسالتهم دون تقصير .

وأما آية هود فقد جاءت على نسق مخالف لهاتين الآيتين ، فبينت مهمته التي أرسله الله بها ، ألا وهي الإنذار والبيان ، والأمر بعبادة الله - تعالى - وذلك قوله تعالى : ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾⁽⁴⁾ .

وقد أرجع الخطيب الإسكافي ذلك إلى التنوع في أسلوب الدعوة ، إذ قال : «للأنبياء مقامات مع أهمهم يكون فيها الإعذار والإنذار ، ويرجع فيها عوداً على بدء الوعد والوعيد ، ولا يكون دعاؤهم إلى الإيمان بالله ورفض عبادة ما سوى الله في

(1) ملاك التأويل 1/ 386 - 387 .

(2) الأعراف 59 ، والمؤمنون 23 .

(3) آية 25 .

(4) الآيتان 25 ، 26 .

موقف واحد بلفظ واحد لا يتغير عن حاله ، بل الواعظ يفتن في مقاله والجاحد المنكر تختلف أجوبته في مواقفه ، فإذا جاءت المحكيّات على اختلافها لم يطالب وقد اختلف في الأصل باتّفاقها ؛ لأنّه قال لهم مرّة باللفظ الذي حكى ، ومرّة بلفظ آخر في معناه كما ذكر⁽¹⁾ .

وتبعه في ذلك ابن الزبير قائلاً : «إنّ دعاء الرسل أمهم مما يتكرّر ويتوالى في أوقات مختلفة ، ومحالّ متباينة فمرة يرغّبون ومرّة يخوّفون وينذرون ، وذلك بحسب حال ، حال ، ولكلّ مقام مقال ، فاختلاف المحكيّ من مقالهم إنّما هو بحسب اختلاف الأوقات ، وما يناسب كلّ وقت ووقت ، وما يجري فيه ويشاهد من أقوال المدعوّين وأحوالهم وكلّ المحكيّ من معنى مقالاتهم لا إشكال فيه»⁽²⁾ .

وبيّن أنّ اختلاف مقالات الأنبياء لأهمهم إنّما هو لاختلاف مقاماتهم ، إذ ليس دعاؤهم إياهم في موقف واحد ، ولا لقوم مخصوصين ، بل يدعو النبيّ طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى ، وقد يكون للطائفة منهم خصوصٌ مرتكب فيراعي نبيّهم ذلك في دعائهم ، وقد يخاطب ملأهم الأعظم في موطن ، والفئة القليلة منهم في موطن آخر ، وربّما أطال في موطن وأوجز في موطن ، وذلك بحسب ما يروونه - عليهم السلام - أجدى وأرجى فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ، ولا اختلاف مجاوبة أمهم لهم ، فهذا ممّا لا يحتاج إلى سؤال عنه⁽³⁾ .

«فلكلّ نبيّ مقامات ومقالات بحسب اختلاف المواطن والمجتمعات ، ولكلّ مقام مقال يناسبه»⁽⁴⁾ .

واستدلّ ابن الزبير على التنوع في أسلوب الدعوة من أن نبيّاً - ﷺ - كان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا على مكّة ويقف على كلّ قبيلة قبيلة ، فيكلّمهم ويُسَمِّعُهم

(1) درة التنزيل ص 151 .

(2) ملاك التأويل 1 / 387 .

(3) ملاك التأويل 1 / 419 .

(4) نفسه ص 397 .

القرآن، ويدعوهم إلى الله بما يناسب أحوالهم ومقالاتهم، كما في قوله - عليه الصلاة والسلام - لقبيلة كانت تُعرَف ببني عبد الله: «يا بني عبد الله، إن الله قد حَسَنَ اسم أييكم» فكان يفتح دعاء كل طائفة بمثل هذا، فلكل مقام مقال⁽¹⁾.

كما أنَّ المناسبة الموضوعية هي التي تحدّد ما يعرض من حلقات القصّة، وذلك ما بيّنه صاحب «في ظلال القرآن»⁽²⁾.

وهناك فرق ثالث، ألا وهو تعقيب كل آية بما أعقبت به، فأية الأعراف أعقبت بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾⁽³⁾. وآية هود بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾⁽⁴⁾. وآية المؤمنون بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾⁽⁵⁾.

فقد أعقبت كل آية من هذه الآيات بما يناسب سياقها، فأية الأعراف، لما تقدّم ذكر اليوم الآخر في غير ما آية من أوّل هذه السورة إلى ابتداء قصّة نوح - عليه السلام - وقد تضمّن ما ذكر من ذلك من أهوال ذلك اليوم ما يعظم أمره، ولما لم يتقدّم في السورتين الآخرين ما تقدّم من أهوال هذا اليوم ناسبه من مقالة نوح - عليه السلام - التعقيب بأنّ العذاب عظيم.

وأما التعقيب في سورة هود فمناسب لقوله - تعالى - على لسان نبيّنا - عليه الصلاة والسلام - ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾⁽⁶⁾.

فناسب ذلك ما أعقبت به آية هود، وأما آية المؤمنون، فلمّا ذكر عباده بإيجادهم وأطوار خلقهم وإنعامه عليهم ناسب أن يعقب على ذلك بقوله: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾⁽⁷⁾.

(1) ملاك التأويل 1/ 387 - 388.

(2) في ظلال القرآن 1/ 55.

(3) آية 59.

(4) آية 26.

(5) آية 23.

(6) هود 3.

(7) انظر ملاك التأويل 1/ 388 - 390.

يستفاد مما بيناه من فروق دقيقة بين هذه الآيات ، أنه لا تكرر فيها ولا بينها ، وإنما هو التنوع العجيب ، والتفنن الدقيق ، الراجع إلى التنوع في أسلوب الدعوة ، وسياق الآية في السورة التي هي منها .

ويلاحظ أنه كما تشابهت الألفاظ والمعاني في إرسال نوح - عليه السلام - ودعوة قومه لعبادة الله - تعالى - تشابهت أيضاً الألفاظ والمعاني في قول الملائكة من قومه ، الذي حكاه القرآن عنهم ، فقال في سورة الأعراف : ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِي إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (١) قَالَ يَنْقَوْمُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (١)

وقال في سورة هود : ﴿ فَقَالَ أَلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِي مَا تَرَكُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَكُ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنَّا بَادِي الرُّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٢) . وقال في سورة المؤمنون : ﴿ فَقَالَ أَلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِي مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ (٣) .

وهذه الآيات أيضاً وإن اتفقت في بعض ألفاظها ومعانيها ، فقد اختلفت في بعضها الآخر ، وارتباطها بما قبلها ، ذلكم هو التصريف البديع الذي نلاحظه في الفروق الدقيقة بين هذه الآيات ، فأية الأعراف جاءت مفصلة غير موصولة على حين أن آية هود وآية المؤمنون ، جاءت موصولتين بالفاء ، وذلك - والله أعلم - لاختلاف مقالة الملائكة من قوم نوح - عليه السلام - إذ ترتب القول في آية هود والمؤمنون على مجرد سماعهم لدعوة نوح - عليه السلام - فجاء عقب ذلك مباشرة ، بينما في آية الأعراف جاء على خلاف ذلك .

(١) آية ٦٠ - ٦١ .

(٢) آية ٢٧ .

(٣) آية ٢٤ .

يرى الخطيب الإسكافي: أَنَّ الموضوعين اللذين دخلتهما الفاء ما بعدهما مما اقتضاه كلام النبي - ﷺ - مما رواه الكفَّار جواباً له، فكان بناء الجواب على الابتداء، يوجب دخول الفاء.

وليس كذلك الآية في سورة الأعراف؛ لأنَّهم في جوابهم صاروا كالمبتدئين له بالخطاب غير سالكين طريق الجواب؛ لأنَّهم قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ فكان كلامهم له كالكلام الذي يتدبَّر به الإنسان صاحبه، فلذلك جاء بغير فاء مخالفاً طريقة ما الكلام بعده مبنيُّ بناء الجواب⁽¹⁾.

ويرى ابن الزبير أَنَّ هذه أجوبة في مقامات شتى وأحوال مختلفة⁽²⁾. ومما يؤكِّد هذا التصريف اختلاف قول الملائكة في كلِّ مرَّة، ووصفهم بالكفر في هود والمؤمنون، وخلوُّه من الأعراف.

وقد لاحظ ابن الزبير أَنَّ جوابهم في سورة الأعراف مناسب لما تقدَّم من قول مكذَّبي الرُّسل حين تتوفَّاهم الملائكة فقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾⁽³⁾. وقول أخراهم لأولَّاهم عند دخولهم النار، وتداركهم فيها جميعاً: ﴿رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾⁽⁴⁾. فصار هذا مألوفاً من كلامهم، وجواباً متكرراً منهم، ثمَّ قد جرى على هذا إخبار الله - سبحانه - عنه عند تمَّيُّهم الشفاء، والردُّ إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم، قال الله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾⁽⁵⁾.

وأما الوارد في سورة هود من قول الملائكة المذكورين من قوم نوح فهو مناسب لما تقدَّم في صدر السورة من قوله - تعالى - مخبراً عن كفَّار قريش وغيرهم من معاندي

(1) درة التنزيل ص 151.

(2) ملاك التأويل 1/ 392.

(3) آية 37.

(4) آية 38.

(5) الأعراف 53.

رسول الله - ﷺ -: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾⁽¹⁾. وذلك مما اختصت به هذه السورة عن غيرها⁽²⁾.

أما قولهم الوارد في سورة المؤمنون فإنه مناسب كذلك لما تقدم فيها من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾⁽³⁾. فذكر - سبحانه - تطور الإنسان في تقلبات وأحوال تشهد بحالته الحضيضية ومهانتة الأوليّة إلى أن تلحقه العناية الربّانية والاختصاص الاصطفائي فيعزّز بإعزاز مُوجده ويختص باختصاص التقريب والتشريف، فتفاوت أقدار الخلق عند ذلك فمنهم اللاّحق بأشرف المقامات، وأسنى الحالات، ومنهم الباقي في حضيّيته من غير ترقٍّ لما فوقها من الانتقالات. ولما لم يتلّمح الملأ من قوم نوح جليل مزيّة التشريف، وما منحّه هذا النبيّ الكريم من عليّ قدره المُنيف، وظنّوا التساوي على مقتضى الحالة الأوليّة، قالوا يخاطبون أتباعهم جواباً لنبيّهم - عليه السلام - ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾⁽⁴⁾.

وهكذا فإنّ مقالة الملأ هنا باطلة، وهي مناسبة لما تقدّم من خلق الإنسان⁽⁵⁾ ولعلّ أكثر تشابه في قول الملأ من قوم نوح - عليه السلام - في آتي هود والمؤمنون، بيد أنّ هناك فروقاً دقيقة، تنفي تكرار هاتين الآيتين وتثبت تصريفهما، ففي آية هود عبّر بقوله: ﴿نَرْنَكَ﴾ وفي المؤمنون بالإشارة ﴿هَذَا﴾؛ لأنّ ثمّ فرقاً واضحاً بين الرؤيا وبين الإشارة، ثمّ عبّر بعد ذلك في هود بضمير المتكلّم فقال: ﴿بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ وفي المؤمنون بضمير المخاطب ﴿بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ ثمّ بعد ذلك اختلفت الألفاظ والمعاني اختلافاً واسعاً، فقال في هود: ﴿وَمَا نَرْنَكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَأَيْنَا بُادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾⁽⁶⁾.

(1) آية 5.

(2) ملاك التأويل 1/ 392 - 393.

(3) آية 12.

(4) المؤمنون 24.

(5) ملاك التأويل 1/ 393 - 394.

(6) آية 27.

وقال في المؤمنون: ﴿يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾⁽¹⁾.

وأما وصف الملائكة بالكفر في آيتي هود والمؤمنون، فقد أرجع ذلك ابن الزبير إلى أن قوم نوح لما ذكر الله - تعالى - عنهم في هاتين السورتين إساءة جوابهم لنبيهم، وإطالة في المرتكب حين قالوا في سورة هود: ﴿مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ فجمعوا في هذا مع الإطالة توهّمهم مساواته - عليه السلام - فيما وراء البادئ من البشرية والصورة الإنسانية إلى استبدال أتباعه، كما قالوا في الموضع الآخر: ﴿قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾⁽²⁾. إلى التعامي عن فضله - عليه السلام - وظنهم كذبه، وقد نزّهه الله عن ذلك كله، ووصفهم بالكفر لهذه الأسباب مجتمعة.

وللسبب نفسه من غير فرق قولهم في آية سورة المؤمنون: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِمِثْلِهِ جِنَّةٌ﴾⁽³⁾.

فلا إساءة لهم فيما ذكر من الوارد عنهم في الموضعين وصفوا بالكفر في السورتين، فجاء ذلك مناسباً لقولهم⁽⁴⁾.

وقد ذكر صاحب «الفتوحات الإلهية» أن تقييد قوم نوح بالذين كفروا في سورة هود لما سيأتي في دعائهم إلى الإيمان في أثناء زمن رسالته فكان فيهم من آمن ومن كفر، وأما في سورة الأعراف فهو في أول دعائهم له⁽⁵⁾.

وقد تشابه أيضاً قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾⁽⁶⁾. وقوله تعالى في سورة يونس: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾⁽⁷⁾.

(1) آية 24.

(2) الشعراء 111.

(3) آية 24 - 25.

(4) ملاك التأويل 398 / 1.

(5) الفتوحات الإلهية 2 / 154.

(6) آية 64.

(7) آية 73.

ومع ذلك فلا تكرار بينهما لاختلاف بعض ألفاظهما ، فقد اختصت الآية الأولى بقوله : ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ والثانية بقوله : ﴿ فَتَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ ﴾ .

وزاد فيها : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ ﴾ فما اختصت به كلُّ واحدة منهما ، وما زادت به الثانية عن الأولى يكفل نفي صفة التكرار عنهما ؛ لأنَّ لكلِّ لفظ دلالة الخاصة به دون غيره .

يتبيَّن مما سبق أنَّ كلَّ حلقة تعرض مناسبة لسياقها وميَّنة لمقاصدها على أتمَّ وجه ، وقد عُرضت حلقة جديدة من قصَّة نوح - عليه السلام - مجملة في سورة يونس لا تكرار فيها ، لا من حيث الألفاظ ولا من حيث المعاني ، فهي حلقة تضمَّنت جديداً من تلك القصَّة ، جاءت مناسبة لموضوعها وسياقها ، فقال تعالى : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِنِّ كَانَ كَبُورٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِبَايَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧٦﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَتَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِبَايَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الَّذِينَ ﴿١﴾ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠ ١٦٠١ ١٦٠٢ ١٦٠٣ ١٦٠٤ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٦٠٧ ١٦٠٨ ١٦٠٩ ١٦١٠ ١٦١١ ١٦١٢ ١٦١٣ ١٦١٤ ١٦١٥ ١٦١٦ ١٦١٧ ١٦١٨ ١٦١٩ ١٦٢٠ ١٦٢١ ١٦٢٢ ١٦٢٣ ١٦٢٤ ١٦٢٥ ١٦٢٦ ١٦

أولئك المكذِّبين بها ، فناسب أن يفصلَ لهم شيئاً من ذلك الإجمال من هذا الوجه ، فجاء به معطوفاً ؛ لأنه مرتبط به متمم له ⁽¹⁾ .

وعُرضت في سورة هود حلقة مطوّلة مفصّلة ، وقد بينت هذه الحلقة إرسال نوح إلى قومه وأمرهم بعبادة الله وتوحيده ، وبيان الغاية من إرساله ، والشبهات التي جابهه بها قومه والردّ على هذه الشبهات والتلطّف في الخطاب معهم ، والرفق بهم في الدعوة إلى الحقّ ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ⁽²⁾ .

وبيّنت طول الزمان والمجادلة بينه وبينهم ، وطلب البينة على صدق رسالته ، وبيان نوح أن الذي يقدر على ذلك هو الله وأن مهمته النصح ، ووصفهم له بالافتراء ، وتبرئه من ذلك ، وتعزية الله لنوح في قومه عن طريق الوحي ، وفيها أيضاً تسليّة للرسول محمد ﷺ . عمّا يلاقيه من قومه ، فقال تعالى : ﴿ قَالُوا يَنْتُحِمْ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ⁽³⁾ .

وتضمّنت الأمر إلى نوح بصنع السفينة برعاية الله وعنايته ، والحكم على الذين ظلموا بالغرق ، وسخرية قومه منه ، واستبعادهم وقوع ما توعدّهم به ، والتوجيه والحكمة الإلهية فيمن يحمله على ظهر السفينة ، وبيان الوصف الدقيق لحالة السفينة في بيان رائع ، وموقف نوح مع ابنه والتدخل الإلهي في حسم الموقف الصعب ، والأمر الإلهي للأرض بالاستواء على الجوديّ ، كل ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا وَلَا تَخْطِئْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ⁽⁴⁾ .

(1) تفسير المنار 11 / 458 .

(2) آية 25 - 31 .

(3) آية 32 - 36 .

(4) آية 37 - 49 .

إِنَّ مَّا تَشَابَهَ فِي هَذِهِ الْحَلَقَةِ وَلَمْ يَتِمَّ التَّنْبِيهِ إِلَيْهِ - فِيمَا سَبَقَ - قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ ⁽¹⁾ .

بقوله تعالى في سورة المؤمنون : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ ⁽²⁾ .

فكلُّ آية من هذه الآيات جاءت مناسبة لسياقها وموضوعها ، وإنَّ في كل واحدة منها من الدلالات ما ليس في غيرها ، ففي هود ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ﴾ وفي المؤمنون ﴿ فَإِذَا جَاءَ ﴾ كما اختلفت الأولى بقوله : ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا ﴾ والثانية بقوله : ﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا ﴾ ، وقد ذكر ابن الزبير ، أنَّ لفظ احمل أوسعُ مواقع في اللغة وأكثر تصرفاً في الكلام ، تقول : حملتُ الشيء إلى فلان ، وحملته على كاهلي ، وحملت العلم عن فلان ، وحمل فلان الأمانة ، وحملن القصب على كذا ، وحمل الفارس على صاحبه ، وحملت المرأة الشجرة ولا تقول في شيء من هذا سلك ، إلاَّ أنَّ يكون المحمول فيه جسماً فيتعاقب سلك وحمل إن لم يعرض من المعنى ما يمنع ، وأما سلك فإنَّ العرب تقول : سلكت الشيء في الشيء وأسلكته أي أدخلته .

وأما حمل ففيها اتساع لا يكون في سلك ، فوجه ورودها في سورة هود مناسبتها من حيث المعنى ومن حيث ما اقترن بها من لفظ قلنا ؛ فطال الكلام لفظاً لسعة المحامل .

وقد ناسب مجموع هذه العبارة ما ورد في سورة هود من استيفاء قصَّة نوح - عليه السلام - وطول الكلام بذلك ، وأما آية المؤمنون ففي قصَّة نوح فيها إيجاز وإجمال ؛ لذلك ورد من سورة المؤمنون لفظ : اسلك لإيجازه من حيث معناه وعروء من اقتران لفظ قلنا وغيره مما يحرز الطول بخلاف ما في سورة هود ⁽³⁾ .

(1) هود 40 .

(2) آية 27 .

(3) ملاك التأويل 17/2 - 516 .

يتبين مما سبق، أن حلقة سورة هود جاءت مطوّلة ومفصّلة، جديدة في معانيها، ومناسبة لسياقها، وذلك ما ذهب إليه صاحب «المنار» إذ قال: «إنّ هذا سياق جديد في السورة أكّد به ما قبله من الدلائل على أصول الدين من التوحيد والبعث والنبوّة، فهو يشترك معه في جملة لا مع آخر آية منه، وعندي أن هذه القصّة معطوفة على ما في أوّل هذه السورة، من ذكر بعثة محمّد رسول الله وخاتم النبيّن - ﷺ - بمثل ما بعث به من قبله من الدعوة إلى عبادة الله وحده، وبعثه نذيراً وبشيراً، والإيمان بالبعث والجزاء، ليعلم قومه أنّه - ﷺ - ليس بدعاً من الرسل، وأنّ حاله معهم كحال من قبله من الرسل - عليهم السلام - مع أقوامهم إجمالاً وتفصيلاً»⁽¹⁾.

وهكذا يتبين من خلال تصريح حلقات قصّة نوح - عليه السلام - في ثلاث حلقات متوالية أنّه أوجز القصّة في سورة الأعراف وسورة يونس، وأسهب في سورة هود، ذلك أنّ القصّة القرآنيّة من خصائصها التنوّع بين الإيجاز والإسهاب - كما بينّا ذلك في محلّه - تبعاً لموضوع السورة، والمقاصد التي تبينّها، فأوجزت القصّة عندما كانت المقاصد التي تبينّها في سورة الأعراف ويونس موجزة، وأسهب عندما تعدّدت المقاصد في سورة هود.

نصل من ذلك إلى أنّ الاختلاف بين هذه الحلقات من حيث الإيجاز والإطناب دليل على عدم التكرار، كما أنّ اختلاف المقاصد دليل ثان على ذلك، وأنّ الاختلاف أيضاً في الألفاظ والمعاني دليل ثالث، بالإضافة إلى اختلاف السياق وموضوع السورة.

وعرّضت في سورة المؤمنون حلقة إرساله إلى قومه وأمره بإيّاهم بعبادة الله وتوحيده، وبيان شبهات السادة الكبراء من قومه، ودعاء ربّه بالنصر على المكذّبين، والوحي إليه بصناعة السفينة برعاية الله وعنايته، وتوجيه الأمر إليه فيمن يدخله في تلك السفينة، والنهي عن مخاطبته - سبحانه وتعالى - في الذين ظلموا، والحكم

(1) تفسير المنار 12 / 59.

عليهم بالغرق ، والأمر بالثناء على الله عند الاستواء على الفلك ونجاتهم من القوم الظالمين ، وأمره بالتوجه إلى ربه بالدعاء أن ينزله منزلاً مباركاً وهو خير المنزلين ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ ⁽¹⁾ .

يلاحظ على هذه الحلقة أنها أكثر تفصيلاً من حلقتي سورة الأعراف ويونس ، وأقل من حلقة سورة هود ، وأنها تحمل جديداً لم يكن في غيرها من الحلقات ، وقد جاءت في سياق ذكر المؤمنين ، وبيان صفاتهم ، وبيان أطوار خلق الإنسان ، وإثبات البعث والجزاء ، وبيان دلائل القدرة الإلهية .

وعُرضت في سورة الشعراء ، حلقة تكذيب قوم نوح المرسلين ، وبيان أنه أخوهم ، وطلب تقواهم لله رب العالمين ، وبيان أنه رسول أمين ، وأمرهم بتقوى الله وطاعة رسولهم ، وهو لا يسألهم على ذلك أجراً إلا من رب العالمين ، وبيان شبهاتهم وردّه عليهم ، وبيان أنه نذير مبين ، وتهديد قومه له - عليه السلام - والتضرع إلى الله على تكذيبهم ، وطلبه من ربه أن يفتح بينه وبين قومه ، وأن ينجيّه ومن معه من المؤمنين ، وإنجاء الله له ومن معه في الفلك ، وإغراق الباقيين ، فقال تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ⁽²⁾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

وهكذا فإن في هذه الحلقة جديداً لم يرد في غيرها من الحلقات ، وذلك من حيث الأسلوب والدلالات .

وعُرضت في سورة العنكبوت حلقة موجزة ، مختلفة عن غيرها من الحلقات ، تبين إرساله إلى قومه ، ومدة دعوته إلى قومه ، التي حددها في ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وبيان عاقبة قومه ، ونجاة نوح وأصحاب السفينة ، وجعل ذلك آية للعالمين ،

(1) آية 23 - 30 .

(2) آية 105 - 122 .

فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (١) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١﴾.

وعُرضت في سورة الصافات، حلقة جديدة تبين نداء نوح لربه واستجابته له، ونجاته وأهله مما أصابهم من الكرب العظيم، والامتنان عليه بإبقاء ذريته، وذلك جزاء المحسنين، ووصفه بالإيمان، وبيان إغراق الكافرين من قومه فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (٢) ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٣) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٤﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٥﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٧﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٩﴾ (٢).

وعُرضت في سورة القمر، حلقة جديدة مختلفة تمام الاختلاف عن بقية الحلقات وذلك من حيث الأسلوب والدلالات، فقد جاءت في معرض إنذار الكافرين بيوم القيامة، ووصف حالهم، وعنادهم رغم رؤيتهم الآيات الباهرة، والمعجزات الظاهرة بصدق الدعوة المحمدية، ومع ذلك يكذبون ولا يؤمنون. لذلك بينت أن ذلك ليس بجديد، فقد كذبت قومه نوح ورموه بالجنون وزجروه، فدعاه ربه حين غلبه الكفار، فنصره الله عليهم.

وذلك بالطوفان، وقد صور وقوعه في الآية تصويراً بليغاً (٣)، ونجى الله نوحاً ومن آمن معه فقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾ (٤) ﴿فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ﴾ (٥) ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَرٍ﴾ (٦) ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ (٧) ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوُحِّ﴾ (٨).

(١) الآيتان ١٤ - ١٥.

(٢) آية ٨٢ - ٧٥.

(٣) تفسير سور المفصل من القرآن الكريم ص ٧٥.

وَدُسِّرَ ﴿١٧﴾ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءٌ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿١٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٢١﴾ (١)

هذا تسجيل عليهم للأنباء الزجرية التي جاء بها الكتاب العزيز إلى الكفار عساهم يرجعون عن غيهم وضلالهم ، وهي طريقة للقرآن في الوعظ والزجر لا يفتأ يذكر ما أصاب الأمم المكذبة من أليم العذاب وما كتب لرسله والمؤمنين من حسن المآب .

وذلك حكاية حالهم من الإصرار على التكذيب ؛ لأنه - عليه السلام - لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الإيمان وما آمن معه إلا قليل ، فهو تسليّة للنبي ﷺ . (2)

وقد خصّه الله - سبحانه وتعالى - بسورة كاملة ، سُميت باسمه ، كما اختصت سورة يوسف - عليه السلام - بذكر قصّته ، وقد افتتحت السورة بإرسال نوح لقومه ، وتكليفه بتبليغ الدعوة ، وإنذار قومه من عذاب الله ، وأمرهم بثلاثة أوامر مهمّة هي أساس ما جاءهم به ، ألا وهي عبادة الله - تعالى - وتقواه - وهي امثال أوامر الله واجتناب نواهيه ، وطاعته - عليه السلام - لأنه وليّ الأمر فيهم ، وعن طريقه يتلقون أوامر الله ، وتضمّنت بيان الجزاء العادل ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (3) .

قال العلامة عبد الله كنون : «وفي مساقها هذا المساق إنذار لكفار مكة أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح من العذاب ، وتسليّة للنبي ﷺ - وتثبيت له على الدعوة برغم ما يلقاه من قومه من أذى وتكذيب» (4) .

(1) القمر 9- 17 .

(2) تفسير سور المفصل من القرآن الكريم ص 75 .

(3) آية 1 - 4 .

(4) نفسه ص 253 - 254 .

وأما ما تشابه فيه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ مع قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾⁽¹⁾. وقوله تعالى في سورة هود: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾⁽²⁾. وقوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾⁽³⁾. وقوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾⁽⁴⁾.

فإن ذلك لا يعدُّ تكراراً بقدر ما هو تصريف للبيان، الراجع إلى التنوع في أسلوب الدعوة. كما بينا فيما سبق. إذ إنَّ ما في هذه السورة جاء فاتحة لها، وإنَّ ما في غيرها جاء في أثناء السور، كذلك إن هذه الفاتحة أكَّدت بأداة التوكيد «إنَّ» بخلاف غيرها التي تضمَّنت أسلوب قسم، وكذلك تناسب التعقيب فإنَّ كلَّ واحدة أعقبت بما يناسبها؛ لأن التعقيب مكمل للمعنى.

وأما تشابه قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾⁽⁵⁾. مع قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾⁽⁶⁾.

فإنَّ ذلك لا يعدُّ أيضاً تكراراً؛ لاختلاف الفاصلة ﴿ ضَلَالًا ﴾ و﴿ تَبَارًا ﴾ ولأنَّ كلاً منهما جاء مناسباً لموضعه، وذلك ما بينه ابن الزبير الغرناطي، إذ قال: «للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما دعا به نوح - عليه السلام - على قومه في الموضعين؟ والجواب عن ذلك أن نوحاً - عليه السلام - لما ذكر أولاً في إخبار الله - سبحانه - عن عصيانه قومه له، وقولهم: ﴿ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ﴾ أي لا تتركوها: ﴿ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سَوَاعًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾⁽⁷⁾. أردف هذا بما يناسبه من الدعاء في زيادة ضلالهم ولم يدعُ هنا بهلاكهم.

(1) آية 59.

(2) آية 25.

(3) آية 23.

(4) آية 14.

(5) نوح 24.

(6) نفسها 28.

(7) آية 23 - 24.

وأما الآية الثانية فقد تقدّمها دعاؤه - عليه السلام - بهلاكهم وأخذهم في قوله تعالى: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا﴾⁽¹⁾. فأتبع ذلك بما يناسبه تعالى: ﴿وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ أي هلاكاً⁽²⁾.

الأنموذج الثاني: تصريف قصة يونس - عليه السلام - في القرآن الكريم:

أما الأنموذج الثاني الذي تصرّف في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، فهي قصة يونس - عليه السلام - وهي من القصص القصيرة الموجزة، التي تذكر العبرة المقصودة من إيرادها ولا تتعدّاها، وقد وردت في أربع سور هي سورة يونس والأنبياء، والصافات، والقلم، ففي سورة يونس التي سمّيت باسمه، عُرضت بإيجاز بليغ، مبيّنة أن القرية التي نفعها إيمانها هم قوم يونس لما آمنوا، فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والامتنان على تمتيعهم إلى حين، فقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَتَنَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُنُوسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾⁽³⁾.

وعُرضت في سورة الأنبياء حلقة موجزة تختلف عن سابقتها، في الأسلوب والموضوع، فهي لم تذكره باسمه وإنما أضافته إلى النون وهو الحوت - على ما ذكره السهيلي⁽⁴⁾ - وذكرت توحيده وتسيّحه لله رب العالمين، واعترافه بالظلم، واستجابة الله له، وتنجيته من الغمّ ومثل ذلك ينجي الله المؤمنين، فقال تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁽⁵⁾.

(1) آية 26.

(2) ملاك التأويل 912/2.

(3) آية 98.

(4) التعريف والإعلام ص 209.

(5) الآيات 87 - 88.

وعُرِضَتْ فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ حَلْقَةٌ أَكْثَرَ تَفْصِيلاً مِنْ الْحَلَقَاتِ الْآخَرِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ كَذَلِكَ فِي أَسْلُوبِهَا وَمَوْضُوعِهَا، وَجَاءَتْ بِجَدِيدٍ لَمْ تَذْكُرْهُ الْحَلَقَاتُ الْآخَرُ، فَقَدْ بَيَّنَّ فِيهَا أَنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَأَنَّهُ أَبْقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وَالتَّقَامِ الْحَوْتِ لَهُ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ لَوْلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُطِيعِينَ الْمُصَلِّينَ لَبَقِيَ فِي بَطْنِ الْحَوْتِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، وَنَبَذَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَنْبَتَ عَلَيْهِ شَجَرَةُ الْيَقُطِينِ، وَبَيَّانَ عَدَدَ مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، فَأَمَّنُوا وَتَعَتَّهُمْ إِلَى حِينٍ.

فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٣٦) إِذْ أَبْقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٧﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٨﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٠﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤١﴾ * فَتَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٢﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقُطِينٍ ﴿١٤٣﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٤﴾ فَفَاتَمَتْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٥﴾ (١).

وعُرِضَتْ فِي سُورَةِ الْقَلَمِ حَلْقَةٌ مُّوجِزَةٌ أَيْضاً فِي سِيَاقِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ - بِالصَّبْرِ لِحُكْمِ رَبِّهِ، وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْحَوْتِ، حِينَ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ لَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّهِ لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، وَبَيَّانَ إِخْتِيَارَهُ وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحَوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (١٤٦) لَوْلَا أَنْ تَذَرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿١٤٧﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٤٨﴾ (٢).

قَالَ السَّهْلِيُّ: «سَمَاءُ فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ ذَا النُّونِ، وَفِي سُورَةِ الْقَلَمِ صَاحِبِ الْحَوْتِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَلَكِنْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ فِي حَسَنِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْحَالَتَيْنِ» (٣).

(١) الصافات 139 - 148.

(٢) آية 48 - 50.

(٣) التعريف والإعلام ص 209.

يتبين من عرض قصّة يونس - عليه السلام - أنّها جاءت موجزة ، متفّقة مع سياق سورها وموضوعها ، وأنّ في كلّ منها جديداً ، لم يكن في غيرها من تلك الحلقات ، يبيّن المقاصد التي لم تكن في غيرها .

نكتفي بهذا القدر من القصص التي صرّف القرآن بيانه في صور متعدّدة ، مستخلصين منه أنّه يعرض منها في كلّ مرّة ما يناسب السورة وموضوعها ، وما يحقّق المقاصد المرادة من تلك القصّة .

الفصل الثاني

تصريف الأمثال في القرآن الكريم

إنَّ تصريف الأمثال القرآنيَّة، دَلَّت عليه الآيات الكريمة في أكثر من موضع، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾⁽⁶⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽⁸⁾.

فهذه الآيات الكريمة تبيِّن تصريف الأمثال، والمقاصد السامية من تصريفها، ألا وهو التذكُّر والتفكُّر والاعتبار، بأحوال من ضرب لهم أو بهم الأمثال؛ «لأنَّ في

(1) الإسراء 89.

(2) الكهف 54.

(3) الإسراء 48.

(4) إبراهيم 25.

(5) العنكبوت 43.

(6) الروم: 58.

(7) الزمر 27.

(8) الحشر 21.

ضربها زيادة إفهام وتذكير، فإنه تصوير المعاني العقلية بصور المحسوسات وبه يرتفع
التنازع بين الحس والخيال»⁽¹⁾.

وقال الرازي: «إنَّ المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكُّر
والعلم»⁽²⁾. وقال الخروبي: «الإشارة إلى الأمثال المذكورة بينَّها - تعالى - للعالمين
ليتفكَّروا في معانيها وليخلَّصوا أعمالهم ممَّا يفسدها»⁽³⁾.

فذلك جملة المقاصد، وأمَّا تفصيلها فهو أنواع كثيرة سيأتي في محلِّه من هذا
البحث - إن شاء الله تعالى -.

ودلَّ عليه أيضاً حديث الرسول - ﷺ - الذي أخرجه البيهقيُّ عن أبي هريرة -
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إنَّ القرآن نزل على خمسة أوجه،
حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام،
واتَّبِعُوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال»⁽⁴⁾.

وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «إنَّ الله أنزل القرآن أمراً
وزاجراً، وسنةً خالية، ومثلاً مضروباً»⁽⁵⁾.

(1) روح المعاني 13/ 214.

(2) تفسيره 26/ 257.

(3) تفسيره ص 472.

(4) البرهان 1/ 486، والإتقان 4/ 38. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
153/ 7 عن عمر بن أبي سلمة أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لعبد الله بن مسعود: «إنَّ الكتب كانت تنزل من
السماء من باب واحد، وإنَّ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف؛ حلال وحرام،
ومحكم ومتشابه، وضرب أمثال، وأمر وزجر فأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه، واعمل بمحكمه وقف
عند متشابهه، واعتبر بأمثاله، فإنَّ كلَّ من عند الله وما يذكر إلَّا أوَّلوا الأبواب، رواه الطبراني وفيه
عمَّار بن مطر، وهو ضعيف جداً، وقد وثَّقه بعضهم» وأورده في مورد الظمَّان إلى زوائد ابن
حبَّان ص 441. وأخرجه أيضاً ابن حجر العسقلاني، في المطالب العالية 3/ 284 مع اختلاف
قليل، وتقدير وتأخير في نصِّ الحديث. وأخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين 1/ 553
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجْاه.

(5) مباحث في علوم القرآن ص 282.

وقد عدّه الشافعيّ مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، فقال: «ثمّ معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوالّ على طاعته، الميئنة لاجتناب معصيته، وترك الغفلة عن الخطّ، والازدياد من نوافل الفضل»⁽¹⁾.

«وقال الماورديّ: من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه، لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المثلاث، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام، والناقة بلا زمام»⁽²⁾.

وضربها النبيّ - ﷺ - في حديثه، واستعان بها الداعون إلى الله في كلّ عصر، لنصرة الحق، وإقامة الحجّة، ويستعين بها المربون، ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق؛ لأنّ الأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوى في الإقناع، وقد أكثر الله - تعالى - الأمثال في القرآن للتذكّرة والعبرة⁽³⁾.

«وقد تقرّر عند علماء البلاغة أنّ لضرب الأمثال شأنًا عظيمًا، في إبراز خفيّات المعاني ورفع أستار محجّبات الدقائق، ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز، وكان رسول الله - ﷺ - يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه»⁽⁴⁾.

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام، أنّ بعض العلماء يرى أنّ في الأمثال القرآنيّة تكراراً، فمنهم عزّ الدين بن عبد السلام، إذ قال: «وتكرير الأمثال يدلّ على الإعتناء بالإيضاح والبيان»⁽⁵⁾.

وارتضاه القاسميّ، في تفسيره دون أن يعقّب عليه⁽⁶⁾.

وقال الزركشيّ في «البرهان»: «ومنه تكرير الأمثال، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٦﴾ وَلَا الظُّلُمَتُ وَلَا النُّورُ ﴿٧﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

(1) الرسالة ص 41.

(2) الإتيان 4/ 38.

(3) مباحث في علوم القرآن ص 289.

(4) فتح القدير 1/ 47.

(5) الإشارة إلى الإيجاز ص 218.

(6) تفسيره 1/ 257.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾⁽¹⁾.

وكذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة، ثناء الله - تعالى -⁽²⁾. وتبعه السيوطي في ذلك فنقل ما ذكره الزركشي بنصه في كتابه «معترك الأقران»⁽³⁾ ومع ذلك فلم يبينوا وجه التكرار - على حد قولهم -.

والذي نراه أنه لا تكرر في أمثال القرآن بصفة عامة، ولا في ما استدلل به الزركشي والسيوطي من قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ الآية بصفة خاصة. فهذه الآية تضمنت أكثر من مثل، وذلك ما بينه الزمخشري، إذ قال: ﴿الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ مثل للكافر والمؤمن، كما ضرب البحرين مثلاً لهما أو للصنم - والله عز وجل -.

والظلمات والنور، والظل والحرور، مثلاً للحق والباطل، وما يؤدیان إليه من الثواب والعقاب، والأحياء والأموات مثل للذين دخلوا في الإسلام والذين لم يدخلوا فيه، وأصرؤا على الكفر»⁽⁴⁾.

وكذلك ما رآه الزركشي من تكرر في ضرب مثل المنافقين أول البقرة⁽⁵⁾ فهذا أيضاً ليس بتكرار، وإنما هو التصريف الذي ضرب فيه المثل كل مرة لفئة من المنافقين، ونوع يختلف عن الآخر؛ لأن كلا منهما اقتضى بياناً، غير بيان الثاني، قال الرازي: «ذلك لأن المنافقين قسمان: بعضهم يشبهون أصحاب النار، وبعضهم يشبهون أصحاب المطر»⁽⁶⁾.

(1) فاطر 19 - 22.

(2) البرهان 2 / 25.

(3) معترك الأقران 1 / 263.

(4) الكشف 3 / 306.

(5) وهو يعني بذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾ إلى

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة 17 - 20).

(6) تفسيره 2 / 86.

وتبعه في ذلك ابن قَيِّم الجوزيَّة، إذ قال: «فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين، مثلاً نارياً، ومثلاً مائياً، لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق، فإنَّ النار مادةٌ النور والماء مادةٌ الحياة، وقد جعل الله - سبحانه - الوحي الذي أنزله من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سمَّاه روحاً ونوراً»⁽¹⁾.

وقال صاحب المنار: «ضرب الله - تعالى - لهذا الصنف في مجموعته مثلين ينبئان بانقسامه إلى فريقين خلافاً لما في أكثر التفاسير في أنَّ المثلين لفريق واحد، وأنَّ معناهما وموضوعهما واحد»⁽²⁾.

وقال صاحب «التفسير الواضح»: «أردف المثل السابق بمثل آخر مستقلٍّ واضح ليظهر حالهم، فلا تخفى على أبسط الناس فهماً وإدراكاً... .

والظاهر - والله أعلم - أنَّ المثل الأوَّل للمنافقين الخُلص، والثاني للمتردِّدين، تارة يظهر لهم وميض الإيمان ونوره، وتارة يخبو، وقيل: هما لصنف واحد»⁽³⁾.

وقال صاحب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع»: «فقد اشتمل هذا النَّصُّ كما هو واضح على مثلين للمنافقين، ومن تدبَّر هذين المثلين تبَيَّن لي أنَّهما مثلاً لصنفين من المنافقين، وليساً جميعاً لأيِّ منافق، فالتنوع في التمثيل يُقصد منه - والله أعلم - الإشارة إلى صنفين من المنافقين.

فالأوَّل: للصنف الذي مرَدَّ على النفاق، فهو كافر ضمناً دون تردُّد، متظاهر بالإسلام كذباً وزوراً، لذلك جاء في وصف أمره ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرِجْعُونَ﴾.

والثاني: للصنف المتذبذب بين الإيمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب، وهذا الصنف لم تنطمس بصيرته انطماساً تاماً، بل يتلامع له نور الحق أحياناً فيراه، فيسير قليلاً فيه، ثمَّ يعود إلى حالته الأوَّلى»⁽⁴⁾.

(1) أعلام الموقعين 1/ 150 - 151. والأمثال في القرآن الكريم ص 174 - 175.

(2) 168 / 1

(3) 20 / 1

(4) ص 22

وقال الزمخشري: «والثاني أبلغ من الأول؛ لأنه أدلُّ على فرط الحيرة، وشدة الأمر وفظاعته، ولذلك آخر، وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ»⁽¹⁾.
يتبيّن مما سبق أنّه لا تكرار في أمثال القرآن الكريم، وإنّما هو التصريف البديع، والتنويع العجيب، الذي يكشف الحقائق الخفية، وذلك بتقريبها إلى الأذهان في أبلغ صورة.

وهكذا فقد «نهج القرآن الكريم نهج العرب في أساليبها، فضرب الأمثال التي تجلّي المعاني أتمّ جلاء، وتُحدث في النفوس من الأثر ما لا يُقدر مُورّه ولا يسبر غورّه، لما فيها من إبراز المعقولات الخفية في معرض المحسوسات الجليّة، وإظهار ما يُنكر في لباس ما يُعرف ويُشهر»⁽²⁾. وذلك ما ستجليّها الدراسة اللاحقة، والتي ستحدث فيها عن أمرين:

الأوّل: بلاغة تصريف الأمثال في القرآن الكريم.

والثاني: مقاصد تصريف الأمثال في القرآن الكريم.

(1) الكشف 1/ 213.

(2) تفسير المراغي 1/ 57.

المبحث الأول

بلاغة تصريف الأمثال في القرآن الكريم

يجدر بنا قبل الدخول في هذا المبحث ، أن أذكر تعريفه على ما عرفه به أهل اللغة ، إذ قالوا : «المَثَلُ عبارةٌ عن قولٍ في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهةٌ ليبين أحدهما الآخر ويصوره .

والمَثَلُ يقال على وجهين أحدهما : بمعنى المثل نحو شبه وشبهه ونقض ونقض ، قال بعضهم وقد يُعبرُ بهما عن وصف الشيء نحو قوله : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ﴾⁽¹⁾ .

والثاني : عبارةٌ عن المشابَهة لغيره في معنى من المعاني أي معنى كان ، وهو أعمُّ الألفاظ الموضوعَة للمشابهة ، وذلك أن النَّدَّ يقال فيما يُشاركُ في الجوهر فقط ، والشبه يقال فيما يُشاركُ في الكيفيَّة فقط ، والمساوي يقال : فيما يشارك في الكميَّة فقط ، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط ، والمثل عامٌ في جميع ذلك»⁽²⁾ .

ومثل : كلمة تسوية ، يقال : هذا مثله ، كما يقال : شبهه وشبَّهه بمعنى ؛ والمثل ما يضرب به من الأمثال ، ومثل الشيء أيضاً صفته .

قال ابن بري⁽³⁾ : الفرق بين المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين ؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص ، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين ، تقول : نحوه ، كنحوه وفقهه كفهه ، ولونه كلونه ، وطعمه

(1) الرعد 35 ، ومحمد 15 .

(2) المفردات في غريب القرآن ص 462 مادة : مثل . وتفسير الخازن 1/ 30 .

(3) ابن بري : هو عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري ، أبو محمد ، من علماء العربية النابهيين له «شرح شواهد الإيضاح» و«حواش على صحاح الجوهري» توفي سنة 582هـ (الأعلام للزركلي 4/ 200) .

كطعمه ، فإذا قيل : هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسدُّ مسدّه ، وإذا قيل : هو مثله في كذا فهو مساوٍ له في جهة دون جهة . والمثل : الشّبه ، يقال : مثل ومثّل وشبّه وشبّه بمعنى واحد .

قد يكون المثل بمعنى العبرة ، ومنه قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴾ ⁽¹⁾ . فمعنى السلف أنا جعلناهم متقدّمين يتّعظ بهم الغابرون ، ومعنى قوله : ﴿ وَمَثَلًا ﴾ أي عبراً يعتبر بها المتأخرون ، ويكون المثل بمعنى الآية ، قال الله - عزّ وجلّ - في صفة عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - ﴿ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ ⁽²⁾ .

أي آية تدلُّ على بُنوّته والمثل الصورةُ والصفة ⁽³⁾ «ثمّ استعمل في بيان حال الشيء وصفته التي توضّحه وتبيّن حاله» ⁽⁴⁾ .

والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير ، يقال مثل ومثّل ومثيل ، كشبه وشبه وشبيه ، ويجمع المثل والمثل على أمثال ، قال اليزيدي ⁽⁵⁾ : الأمثال الأشباه ، وأصل المثل الوصف ، هذا مثل كذا ، أي وصفه مساوي لوصف الآخر ، بوجه من الوجوه ، والمثل القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه .

وقيل : المثل ذكّر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس ، يستدلُّ به على وصف مشابه له في بعض الوجوه ، فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساوياً للأوّل في الظهور من وجه دون وجه .

(1) الزخرف 56 .

(2) نفسها 59 .

(3) الصحاح للجوهري 5/ 1815 ، ولسان العرب 11/ 610 - 612 ، مادة مثل وتأويل مشكل القرآن ص 496 .

(4) تفسير المراغي 1/ 57 .

(5) اليزيدي هو : يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي الإمام ، أبو محمد اليزيدي النحوي ، المقرئ اللّغوي ، وكان أحد القراء الفصحاء العالمين بلغة العرب والنحو ، صنّف مختصراً في النحو ، والمقصور والممدود مات سنة 202 هـ (انظر بغية الوعاة 2/ 340) .

والمقصود من ذكر المثل أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه⁽¹⁾.
وقيل المثل: الصفة والقصة الغريبة، والمراد أن حالهم تناهت في الظهور
والوضوح حتى أضحت كالمثل الذي لا ينكر⁽²⁾.
وأما الضرب: فهو التبيين والوصف⁽³⁾ وضربه عبارة عن إيقاعه وبيانه، وهو في
الكلام أن يذكر لحال من الأحوال وما يناسبها ويشابهها ويظهر من جنسها أو قبحها ما
كان خفياً.

وقد اختير لفظ الضرب مع المثل؛ لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهياج
الانفعال، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً، بحيث ينفذ أثره إلى قلبه،
وينتهي إلى أعماق نفسه⁽⁴⁾.

ومن ثم فإن المستقرئ لآيات الأمثال في القرآن الكريم، يجد أنها ذات بيان
عال، كما هو الحال في القرآن الكريم كله، وأنها تتصرف بطرائق شتى وأساليب
مختلفة، لا تكرر فيها ولا بينها، تزيد النفوس تمسكاً بالدين الإسلامي، وتحث على
اتباع أوامره، وتنهى عن مخالفته، وتبين الطريق الصحيح الذي يجب على المسلمين
اتباعه، فهي بمثابة المدرس والمربي للناس.

ذلك أن الأمثال القرآنية تتميز بالروعة والبيان الذي يكشف المعاني الخفية
فيجعلها جلية، مصوراً ذلك تصويراً بليغاً، يحقق المقاصد المرادة من ذكر الأمثال في
القرآن الكريم.

(1) الكشف 1/ 195، والبحر المحيط 1/ 207، وإرشاد العقل السليم 1/ 20. انظر مباحث في علوم
القرآن ص 282، والأمثال والمثل، والتمثل والمثالات في القرآن الكريم ص 9.

(2) التفسير الواضح 1/ 19، والأصل في المثل أنه قائم على تشبيه شيء بشيء لوجود عنصر تشابه أو تماثل
بينهما، أو لوجود أكثر من عنصر تشابه. ويطلق المثل في القرآن ويؤاد منه ذكر أنموذج أو أكثر لنوع من
الأنواع، أو عمل من الأعمال أو سنة من سنن الله، نظراً إلى التشابه الموجود بين أفراد النوع الواحد،
أو نظراً إلى أطراد سنن الله وأعماله الحكيمة. (أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ص 19، 24).

(3) تأويل مشكل القرآن ص 487.

(4) تفسير المنار 1/ 236، والأمثال والمثل والتمثل والمثالات في القرآن الكريم ص 9.

وفي ذلك يقول الجرجاني: ^١ واعلم أنَّ مَّا اتَّفَقَ العقلاء عليه أنَّ التمثيل، إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وأكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشبَّ من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صباية، وكلَّفها، وقسر الطباع على أن تعطيها محبةً وشغفاً، فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهزَّ للعطف، وأسرع للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له بغرِّ المواهب والمناجى، وأسير على الألسن وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر. وإن كان ذمّاً كان مسّه أوجع وميسمه أذع، ووقعه أشدّ، وحده ألدّ. وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر. وإن كان افتخاراً كان شأوه أبعد، وشرفه أجدّ، ولسانه ألدّ. وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم ^(١) أسلّ، ولغرب ^(٢) الغضب أفلّ، وفي عقد العقود أنفث، وعلى حسن الرجوع أبعث. وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلّي الغاية ^(٣)، ويبصر الغاية، ويرى العليل ويشفي الغليل ^(٤). وأبرز الرازي بلاغة الأمثال فقال: «إنَّ المقصود من ضرب الأمثال أنَّها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه، وذلك لأنَّ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائب بالشاهد، فيتأكّد الوقوف على ماهيته، ويصير الحسن مطابقة للعقل، وذلك في نهاية الإيضاح.

(١) السخيمة: الحقد في القلب، والجمع سخائم (كتاب جمهرة اللغة 2/ 221 مادة سخم).

(٢) غَرُبَ أي بَعُدَ، يقال: اغْرُبُ عَنِّي، أي تباعد (الصحاح للجوهري 1/ 193 وتاج العروس 3/ 458 مادة غرب، ومعنى أفل الشيء أفلاً وأقولاً: غاب ومنه قيل: أفل فلان عن البلد إذا غاب عنها (المصباح المنير ص 14 مادة: أفل).

(٣) الغاية: كل شيء أظّل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة والظلمة، ونحو ذلك، (الصحاح للجوهري 6/ 2451 مادة: غيا).

(٤) أسرار البلاغة في علم البيان ص 92-96.

ذلك أنَّ الترغيب إذا وقع في الإيمان مجرداً عن ضرب مثل له لم يتأكَّد وقوعه في القلب كما يتأكَّد وقوعه إذا مثَّل بالنور، وإذا زهَّد في الكفر بمجرد الذكر لم يتأكَّد قبحه في العقول كما يتأكَّد إذا مثَّل بالظلمة، وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته في الإخبار بضعفه مجرداً، ولهذا أكثر الله - تعالى - في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله⁽¹⁾.

وقد أشار الزمخشريُّ إلى أنَّ ضرب المثل زيادة في الكشف وتتميماً للبيان، ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر، شأن ليس بالخفيِّ، في إبراز خبيَّات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيَّل في صورة المحقِّق والمتوهَّم في معرض التيقُّن والغائب كأنَّه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم الألدَّ، وقمع لسورة الجامح الأبيِّ، ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين، وفي سائر كتبه أمثاله، وفشت في كلام رسول الله - ﷺ - وكلام الأنبياء والحكماء⁽²⁾.

وتبعه أبو السعود، إذ قال: «فإنَّ التمثيل ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستنزاه من مقام الاستعصاء عليه، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبيِّ وقمع سورة الجامح الأبيِّ كيف لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفيَّة، وإبراز لها في معرض المحسوسات الجليَّة، وإبداء للمنكر في صورة المعروف، وإظهار للوحشيِّ في هيئة المألوف»⁽³⁾.

وقال أيضاً: «إنَّ التمثيل ليس إلَّا إبراز المعنى المقصود في معرض الأمر المشهور، وتحلية المعقول بحلية المحسوس وتصوير أوابد المعاني بهيئة المأنوس؛ لاستمالة الوهم واستنزاه عن معارضته للعقل واستعصائه عليه في إدراك الحقائق الخفيَّة، وفهم الدقائق الأبيَّة، كي يتابعه فيما يقتضيه ويشايعه إلى ما يرتضيه»⁽⁴⁾.

(1) التفسير الكبير 80/2، وانظر البحر المحيط 207/1، ورياض الأزهار وكنز الأسرار ص 72.

(2) الكشف 195/1. وانظر مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، العدد الرابع عام 1401هـ.

دراسات في أمثال القرآن الكريم، عبد المجيد السيّد قطّاش ص 109. وما بعدها.

(3) إرشاد العقل السليم 50/1.

(4) إرشاد العقل السليم 71/1.

وذكر الخروبيُّ أنَّ سرَّ ضرب الأمثال في القرآن للوقوف على حقائق الأمور،
إذ المحسوسات تفيد الوقوف على الحقائق أكثر من المعاني⁽¹⁾.

وقال إبراهيم النِّظام: «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام:
إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو في نهاية البلاغة».
وقال ابن المقفَّع: «إن جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق وأنق للسمع
وأوسع لشعوب الحديث»⁽²⁾.

وقال الزمخشريُّ: «إن التمثيل إنّما يصار لما فيه من كشف المعنى ورفع
الحجاب عن الغرض المطلوب وإدناء المتوهّم من المشاهد، فإن كان الممثل له عظيمًا
كان الممثل به مثله، وإن كان حقيراً كان الممثل به كذلك، فليس العظم والحقارة في
المضروب به المثل، إذ إلاّ أمراً تستدعيه حال الممثل له وتستجرّه إلى نفسها، فيعمل
الضارب للمثل على حسب تلك القضية»⁽³⁾.

«ذلك أنَّ الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس،
فيتقبّله العقل؛ لأنَّ المعاني المعقولة لا تستقرُّ في الذهن إلا إذا صيغت في صورة
حسيّة قريبة الفهم»⁽⁴⁾.

«إنَّ الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في
قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقينيّ».

والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حيّة تستقرُّ في الأذهان بتشبيه
الغائب بالحاضر، والمعقول بالمحسوس، وقياس النظير على النظير، وكم من معنى
جميل ألبسه التمثيل روعة وجمالاً، فكان ذلك أدعى لتقبّل النفس له، واقتناع العقل
به، وهو من أساليب القرآن في ضروب بيانه، ونواحي إعجازه⁽⁵⁾.

(1) رياض الأزهار وكنز الأسرار ص 77.

(2) من علوم القرآن ص 54 وانظر مجلة كَلِّية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكّة المكرمة، السنة
الأولى 1393هـ / 1394هـ العدد الأوّل، مع القرآن في أمثاله محمود الشريف ص 93.

(3) الكشّاف 1/ 262.

(4) مباحث في علوم القرآن ص 287.

(5) نفسه ص 281.

«والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم»⁽¹⁾.

وضرب الأمثال فنٌّ من الأسلوب البيانيّ دقيق المسلك، بعيد الغور، شديد الأسر، سريع الإصابة، قويُّ الإهابة، هو لخاصّة العقلاء دلالة، ولعقلاء الخاصّة نبالة، عبقرىُّ الأساليب، وأسلوب لخطاب العبقرّين، يرتفع به الكلام إلى أوج البلاغة، وتسمو به البلاغة إلى ذروة الإعجاز، يقربُّ البعيد، ويدني الغريب، ويسهّل الصعب، ويوضّح المبهم، ويفسّر المجمل، ويبين الغامض، ويكشف عن الحقائق، ويجعل المعقول محسوساً، والأبّيّ ميسراً ملموساً، والعصيّ طيعاً مستجيباً يوجز كأنّه في بيانه قد أطنب، ويومئ وكأنّه في براعته قد أسهب، ويشير وهو أبين معبر، ويعبر وهو أخفى رازم، دلّالته وحي، وتعبيره مفهم، ووحيه مفحم، حجته لنصاعتها تتبخر اتّضاحاً، والشبه أمامه تتضاءل افتضاحاً⁽²⁾.

قال الحكيم الترمذي: «ثمّ أعلم بأنّ ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء؛ وخفيت عليه الأشياء؛ فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال كلّما خفيت عليهم الأشياء؛ فضرب الله لهم مثلاً من عند أنفسهم، لا من عند نفسه، ليذكروا ما غاب عنهم، فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال - تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً..

فلا جرم ما ضرب الأمثال من نفسه لنفسه؛ وكيف ولا مثلاً له، ولا شبيه له، فلذلك قال - جلّ ذكره - ﴿فَلَا تَضَرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾⁽³⁾.

فالأمثال أنموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار، لتتهدي النفوس بما أدركت عياناً.

فمن تدبّر الله لعباده ضرب لهم الأمثال من أنفسهم لحاجتهم إليها، ليعقلوا بها، فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة؛ فمن عقل الأمثال سمّاه

(1) التحرير والتنوير 302 / 1.

(2) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 102.

(3) النحل 74.

الله - تعالى - في كتابه عالماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾⁽¹⁾. فضرب الله الأمثال لنُفُوس العباد، حتى يُدركوا ما غاب عن أسماعهم وأبصارهم الظاهرة، بما عاينوا⁽²⁾.

وضرب الأمثال في القرآن يُستفاد منه أمورٌ كثيرة، التذكير، والوعظ، والحثّ، والزجر، والاعتبار، والتقرير، وترتيب المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحسّ، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر وتحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر.

قال تعالى: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾⁽³⁾. فامتنّ علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد.

والأمثال مقادير الأفعال، والمتمثل كالصانع الذي يقدر صناعته، كالحياط يُقدّر الثوبَ على قامة المخيط، ثم يفريه، ثم يقطع، وكل شيء له قالب ومقدار، وقالب الكلام ومقداره الأمثال.

وقال الخفاجي⁽⁴⁾: سميّ مثلاً لأنه مائل بخاطر الإنسان أبداً، أي شاخص، فيتأسى به ويتّعظ، ويخشى ويرجو، والشاخص المنتصب.

ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة، والمثل أعون شيء على البيان⁽⁵⁾.

وقد ضرب الله - سبحانه وتعالى - الأمثال وصرّفها، قدراً وشرعاً وبقظةً ومناماً، ودلّ عباده على الاعتبار بذلك، وعبورهم من الشيء إلى نظيره،

(1) العنكبوت 43.

(2) الأمثال من الكتاب والسنة ص 11 - 13.

(3) إبراهيم 45.

(4) الخفاجي هو: عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الخفاجي، أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري، وغيره له ديوان شعر، و«سر الفصاحة» توفي سنة 466هـ (الأعلام للزركلي 4/ 266-267).

(5) البرهان في علوم القرآن 1/ 486 - 487.

واستدلّاهم بالنظير على النظير؛ لتقريب المراد وتفهم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثّل به، فإنّه قد يكون أقرب إلى تعلّقه وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره.

ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره، وكلّما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى وضوحاً، فالأمثال شواهد المعنى المراد، ومزكّية له، فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهي خاصّة العقل ولبّه وثمرته⁽¹⁾.

وهكذا فإنّ للمثل في الكلام مكانة هامة نظراً لما له من وقع غريب في الآذان، وتأثير عجيب في النفوس والقلوب؛ فهو يقرب المعاني إلى الذهن، ويعطي السامع الصورة المعبرة بأقصر اللفظ وأحسنه⁽²⁾.

والمثل القرآني يميّز بالدقّة والواقعيّة، ذلك أنّ المتأمّل في المثل القرآنيّ يلحظ دقّته الفريدة المؤثّرة؛ لأنّ المثل القرآنيّ دائماً لا يمثّل بالغريب العجيب، وإنّما يتخير المحسوسات الموجودة ويعرضها بأوصافها، ثمّ يعرضها في المثال، لتكون شاهداً واضحاً على ما يريد؛ وهو لا يضع للممثّل به وصفاً زائداً، أو ناقصاً، من أجل أن تكون صورته صادقة ملموسة.

كما أنّ الأمثال القرآنيّة تستمدّ عناصرها من الكون والحياة والإنسان، لتظلّ قريبة منه، أيّاً كان تعيش معه، وتؤثّر فيه؛ فكانت - من أجل ذلك - روعة التصوير التي بدت فيها ضروريّة لها، وهو يتخذ من الطبيعة ميداناً، يرسم منها صورة، فمن نباتها نجد الحبّة التي تنبت سبع سنابل، ونجد الشجرة الطيّبة، والشجرة الخبيثة، والزرع الذي أخرج شطأه.

ذلك أنّ الأمثال تؤثّر في المدعوّين عن طريق ترغيبهم بالخير والثواب، وترهيبهم من الشرّ والعقاب، فذلك أدعى لأن يتفاعلو مع واقع المثل المضروب،

(1) أعلام الموقعين عن ربّ العالمين 1/ 190.

(2) الأمثال والمثل والتمثّل والمثالات في القرآن الكريم ص 21.

ويندفعوا في تقصّي الحقائق فتستقرّ في نفوسهم الاستجابة لتعاليم الدين الحقّ، ويكون إيمانهم بحقيقة وجود الله راسخاً ثابتاً، وبما أنزل على عبده صادقاً مصداقاً⁽¹⁾.
«ومن المعلوم أنّ نفع الكلام ما تجلت الحقائق، واهتدى به السامع إلى سواء السبيل، وأجلّه في ذلك الأمثال»⁽²⁾.

ولذلك دعا القرآن الكريم للوقوف على أمثاله ومعرفتها؛ لما فيها من حكم وعبر ومواعظ لا يعقلها إلاّ العالمون، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾⁽³⁾.

وقد ضرب الله الأمثال تبياناً وتوضيحاً للحقائق المقابلة لما يحمل من صور هذه الحقائق، وذلك أنّ المثل يستحضر صوره من واقع الحياة الماضية أو الحاضرة التي سجّلها التاريخ أو شهداها الناس ليكشف عن حقيقة واقعة أو متوقعة تشبه تلك الصورة التي حملها المثل وبهذا ينبّه المثل الغافلين عن تلك الحقيقة، ويلفتهم إلى الآثار المشينة أو الحسنة التي وقعت بمن ضرب بهم المثل.

فإن كانت وقائع المثل سيئة حملهم العقل على اجتنابها وأخذ طريق غير طريق من ضرب عليهم المثل أو ضرب المثل بهم، وإن كانت وقائع المثل حسنة طيبة، دعاهم العقل إلى الأسوة والقدوة والمقدرة على الاتباع الصحيح بالمضروب بهم هذا المثل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽⁴⁾. وإنه بغير التذكّر والتفكّر والعقل والتدبّر لا تحصل العبرة والعظة من الأمثال المضروبة.

والأمثال في مضامينها، هي إشارة موجزة إلى قصص الأمم السابقة، وما وقع للجماعات الإنسانية على طول المسيرة على الأرض ولأفرادها من هدى أو ضلال، وما كان إليه مصير هؤلاء وهؤلاء.

(1) الأمثال والمثل والتمثل والمثالات في القرآن الكريم ص 48 - 51.

(2) تفسير المراغي 1/ 72.

(3) العنكبوت 43.

(4) الحشر 21.

فضرب الأمثال في القرآن آية من الآيات البليغة التي تقدّم معرضاً عظيماً، يرتاده ذوي العقول للتذكّر والوعظ والزجر والإعتبار، وكون المثل مضروباً من الله فهذا يعني صدق مضمونه وحادثته وسببه ونتيجته التي انتهت إليها، وأنّه جاء ليمثّل محاولة جادة لتقريب الحقائق للعقل، وتصويرها بصورها المحسوسة، وتشبيهاً بالخفيّ والجليّ منها، والغائب بالمشاهد⁽¹⁾.

«والتمثيل: أمثل أساليب البلاغة وأشدّها تأثيراً في النفس وإقناعاً للعقل»⁽²⁾.
وقد ذكر صاحب «دراسات قرآنية» أنّ للأمثال في ذاتها جاذبيّة ليست لغيرها من أنواع التعبير، ذلك لأنّ الناس تحبّ المثل وتتأثّر به، أكثر من الصور المباشرة في التعبير؛ لأنّ فيه جمالاً «فنياً» زائداً، فبدلاً من أن يُعرض المعنى مباشرة، فإنّه يُعرض معكوساً من خلال مرآة خاصّة لا كالمرآة العادية!

فالمرآة العادية تعكس الشيء في نفس صورته بلا فرق، ولكن هذه المرآة ذات خصيصة غير عادية، فهي لا تعكس الشيء على صورته الأصليّة، وإنما على صورة أخرى مشابهة ولكنها أبهى رونقاً وأكثر وضوحاً، وأشدّ جاذبيّة، ومن ثمّ تُعين على تذوّق المعنى الأصليّ بعقد المقارنة بين الأصل والصورة، ثمّ إنّ هناك متاعاً فنياً ونفسياً في هذه العمليّة ذاتها، عمليّة عقد المقارنة بيّن الأصل والصورة؛ ومن ثمّ يتضاعف المعنى في الحسّ حين يصبح أصلاً وصورة، كلّ منهما قائم بذاته، ومتّصل بالآخر في ذات الوقت، ويجد الإنسان متعة في تمثّل المعنى بخياله بدلاً من أن يتملّأه بذهنه فحسب⁽³⁾.

إنّ الأمثال القرآنيّة، ترقى إلى ذروة البلاغة في النسيج، وذروة المعنى في الأداء، وهو لا يترك شأناً من الشؤون المتعلّقة بالعقيدة إلّا ويبرزه بجلاء ووضوح.

(1) من علوم القرآن ص 155 - 156.

(2) تفسير المنار 1/ 167.

(3) دراسات قرآنية ص 169.

وقد تنزلت على قدر الطاقة البشرية، لتبرز رحمة الله - سبحانه - بعباده، فهو يضرب لهم المثل لكي يقرب إلى أذهانهم المعاني الصعبة فيدركوها، وبذلك يهديهم إلى طريق الدين الحق فيتبعونه.

ولما كانت أمثال القرآن الكريم على هذا القدر الكبير من الروعة والعظمة والفائدة، فقد راع الكافرين، والمعاندين والمكذِّبين هذا النمط من الأسلوب القرآني، فعمدوا إلى التشكيك فيه، مستكرين أن يضرب الله الأمثال، وزاعمين أن الله أعلى وأجلُّ من ذلك، ثمَّ غالوا في استنكارهم وتساءلوا متعجِّبين بأنَّ الله عظيم ولن يتضمنَّ كلامه إلا عظيماً، فجاءهم الجواب الذي يدحض كذبهم ودعواهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾⁽¹⁾.

والحقيقة أنَّه لا مجال لأيِّ استنكار أو استغراب، إذا كان المراد من المثل والتمثيل كشف المعنى وبيان الغرض المطلوب، ولو جاء التدليل بأضعف المخلوقات أو بأحقر الجمادات⁽²⁾.

إنَّ القرآن الكريم دقيق في اختيار ألفاظه ومعانيه، إذ يضع اللفظ المناسب في محله الأليق به، الأقوى دلالة على المعنى المراد، كما في المثل الذي ضربه للمنافقين، بمستوقد النار، في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾⁽³⁾.

فجاء التعبير بلفظ (استوقد) دون (أوقد) وذلك كما قيل: أبلغ في تصوير المثل، ليدلَّ على حقيقة حال الممثل له، فليس معنى (استوقد) رديفاً لمعنى (أوقد) متَّحداً معه في المعنى، وإنَّما معنى: استوقد أوسع وأدقُّ في دلالاته على المعنى المقصود، الذي وضع في مكانه ليدلَّ عليه؛ لأنَّ (استوقد) يُشعر بالإعداد والأهميَّة وقوَّة الإيقاد ممَّا ينشأ عنه عموم الإضاءة من سائر الجوانب، وعلماء اللغة يقولون: إنَّ

(1) البقرة 26.

(2) الأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم ص 51-54.

(3) نفسها 17.

زيادة المبنى تدلُّ على زيادة المعنى ، وهذا لازم في القرآن مطَّرد ، فلن تكون فيه كلمة بلغت في البناء منتهى صيغتها مساوية في أداء المعنى لكلمة أخرى من مادَّتها لم تقع فيه وقصَّرت في بنائها عن صيغة أختها على أنَّ حذاق العلماء يرون أنَّ الترادف مطلقاً معدوم في القرآن⁽¹⁾ .

إنَّ التناسق بين الصورتين والدقَّة في إحكام كلٍّ منهما ، حيث التطابق بين الأجزاء ، وإنَّ المغزى واحد ، كما أنَّ النهاية واحدة ، تضع الصورة على غاية من الدقَّة والقوَّة .

وإنَّ الصور لتزداد تناسقاً بحسن العرض ، وجمال الأسلوب اللذين تصاغ بهما كالحوار بقلُّ ، وضرب الأمثلة بالمقايسة ، وحسن النسق بين أجزاء الآية مع تعقيب يرتبط عضوياً بالمعنى العام للآية .

إنَّ قوة التناسق بين الصور التي يعمد إليها القرآن تتناول تفصيلاً في إحدى الصورتين وإيجازاً مستوفياً لأبعاد الصور في الصورة الأولى⁽²⁾ .

يتبيَّن لنا مما سبق أنَّ الأمثال القرآنية تتصرَّف في غاية الروعة والبيان ، بصور شتى وطرائق مختلفة ، محقَّقة بذلك جملة من مقاصد القرآن الكريم⁽³⁾ .

وأنَّ الأمثال القرآنية لا تكرر فيها ، ولا بينها ، وإنَّمَا هو التصريف البديع ، والتنويع العجيب ، الذي يجلِّي الحقائق الخفية فيجعلها ظاهرة جليلة ، وذلك بتقريبها إلى الأذهان في أبلغ صورة ، وأدلَّ عبارة على المعنى المقصود ، مبرزة المعقولات الخفية في معرض المحسوسات الجليلة .

وأنَّها في غاية البلاغة والإيضاح ، فهي تبرز خفيات المعاني وتكشفها وتبين الحقائق ، فهي فنٌّ من الأسلوب البياني دقيق المسلك ، يرتفع به الكلام إلى أوج البلاغة ، وتسمو به البلاغة إلى ذروة الإعجاز .

(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 177 .

(2) الإعجاز الفني في القرآن ص 199 - 200 .

(3) سيأتي بيانها في المبحث اللاحق .

فضرب الأمثال آية من الآيات البليغة في القرآن الكريم ، تزيد النفوس تمسكاً
بالدين الإسلامي ، وتحثُّ على اتباع أوامره واجتناب نواهيه ، بالترغيب في الخير
والثواب تارة ، والترهيب من الشر والعقاب تارة أخرى .
فهي عمدة الداعي إلى الله - سبحانه وتعالى - تعينه على تحقيق مهمته وتنير
الطريق أمامه ، وتقرب البعيد ، وتسهل الصعب .
كما أنها تنير الطريق أمام المؤمنين جميعاً ، وتسهل على المربين مهمتهم في
التربية والتعليم ، وذلك لتأثيرها العميق في القلوب .
وأنها توضح المبهم ، وتفسر المجمل ، وتبين الغامض ، وتكشف الحقائق ،
وتتميز بالدقة والواقعية ، والتناسق بين الصور ، واختيار الألفاظ المعبرة عن معانيها
أدقّ تعبير .

المبحث الثاني

مقاصد تصريف الأمثال القرآنية

تتصرّف الأمثال في القرآن الكريم بطرائق شتى وأساليب مختلفة، محقّقة بذلك مقاصده السامية، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾⁽²⁾. قال عز الدين بن عبد السلام: «ضرب الأمثال في القرآن حثٌّ على الطاعات وزجر عن المخالفات، ولا تنفك الأمثال من وعد أو وعيد، أو مدح أو ذم، أو لوم أو توبيخ»⁽³⁾.

وقال أيضاً: «الأمثال وهي مؤكّدة للأحكام ترغيباً وترهيباً، أو تقييحاً أو تحسيناً»⁽⁴⁾.

فالأمثال في القرآن الكريم لون من ألوان الهداية الإلهية تغري النفوس بالخير وتحضها على البر، وتمنعها عن إتيان الإثم والمعصية، وتدفعها إلى الفضيلة دفعاً، والامتناع عن النقيصة، مقدّمة لها الوقائع والأحداث والعبر والعظات بآيات ذات أدلة حسّية، وأخرى ذات مضامين عقلية، بما يهدي للتي هي أقوم.

وقد تناولت الأمثال في القرآن الكريم محالات شتى، فمثّلت الإيمان والكفر، وفضحت النفاق والرياء، وندّدت بالشرّ الباطل، وصوّرت الطيّب والخبيث، وحضّت على البرّ والتقوى، وأبرزت الصالح والطالح، وأبرزت

(1) الإسراء 89.

(2) الكهف 54.

(3) الإشارة إلى الإيجاز ص 213.

(4) نفسه ص 217.

المعقول في صورة مجسّمة ، وألبست المعنوي ثوب المحسوس ، لتهذب بذلك طبائع الناس ، وتخفف من غلواء النفوس ، ولتضع الإنسان أمام المصير الذي يختاره بنفسه وبملاء إرادته .

لذلك كلّه صرف القرآن الأمثال في كلّ مراحلها حين كان يواجه الكفار والمعاندين والمكذّبين من قريش ومن والاهم ، ويلقي إليهم بالمثل البليغ فاستنكروا أن يضرب الله الأمثال⁽¹⁾ .

وقد أكثر القرآن الكريم⁽²⁾ من تصريح أمثاله ، ليحقّق بذلك - كما قلنا - مقاصده العظيمة . منوعاً تلك المقاصد تنوعاً عجبياً ، موزعاً إياها على كتابه العزيز ، حسب أسبابها وسياقها .

كما أنّ المثل الواحد قد يكون له أكثر من مقصد ، تلك هي بلاغة القرآن العالية وبيانه الرفيع المعجز .

ولذا فإنّه من الصعب في هذه الدراسة الإمام الشامل بالأمثال القرآنيّة ومقاصدها ، وإنّما سأكتفي بذكر بعضها ، مغلباً ما اشتهر من تلك المقاصد ، بمعنى أنّي لا أذكر للمثل الواحد إلا مقصداً واحداً اشتهر به عند البلاغيّين والمفسّرين الذين اعتمدت عليهم في هذه الدراسة .

المقصد الأوّل: الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والوثنيّة:

نجد أنّ من مقاصد الأمثال القرآنيّة : الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والوثنيّة ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ

(1) من علوم القرآن ص 152 - 154 ، والأمثال والمثل والتمثّل والثلاث في القرآن الكريم ص 39 .

(2) قال ابن قيم الجوزيّة : « في القرآن الكريم ثلاثة وأربعون مثلاً » (كتاب الأمثال في القرآن ص 57 ، وقال بديع الزمان النورسي : « ولقد أكثر القرآن الكريم من التمثيلات إلى أن بلغت الألف » إشارات الإعجاز في مظانّ الإعجاز ص 141 .

يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى أَتَيْنَا قُلَّ إِنِّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ .

مثل في هذه الآية الكريمة الذين يدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضُرُّ بالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران .

وذلك ما ذهب إليه أبو حيان، إذ قال: «مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه، فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة، فهو حائر في تلك المهامه» (٢) .

وقال ابن كثير: «يقول مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضلَّ الطريق، فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم، يقولون اثنا فإنَّا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ﷺ - ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام .

وقال عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿قُلْ أُنذِعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية هذا مثل ضربَه الله للآلهة ومن يدعوا إليها، والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله - عزَّ وجلَّ - كمثل رجل ضلَّ عن طريق تائهاً إذ ناداه مناد يا فلان بن فلان هلمَّ إلى الطريق» (٣) .

وقد يرد المثل القرآني بقصد إثبات التوحيد والنهي عن الشرك بالله كما في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ * ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ

(١) الأنعام 71 .

(٢) البحر المحيط 4 / 161 .

(٣) تفسير ابن كثير 2 / 177 - 178 .

أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١﴾ .

ذهب الزمخشري: إلى أن قوله: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به؛ لأن من يضرب الأمثال مشبهاً حالاً بحال وقصة بقصة وجوزاً بأن يراد بلا تضربوا لله الأمثال: إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون، ثم علمهم كيف تضرب، فقال: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان، مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حرٍّ مالك قد رزقه الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء (2) .

وتعقبه أحمد بن المنير: «فعلى تفسيره الأول قوله لله متعلقاً بالأمثال كأنه قيل: فلا تمثلوا لله ولا تشبهوه، وعلى الثاني يكون متعلقاً بالفعل الذي هو تضربوا كأنه قيل: فلا تمثلوا لله الأمثال، فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير العالم ليبين له ما خفي عنه - والله - تعالى - هو العالم وأنتم لا تعملون، فتمثيل غير العالم للعالم عكس للحقيقة - والله أعلم» (3) .

وذهب ابن قتيبة إلى أن هذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن عبد دونه، فهذا مثل من جعل إلهاً دونه أو معه؛ لأنه عاجز مُدَبَّرٌ، مملوك لا يقدر على نفع ولا ضرر. والله - سبحانه وتعالى - هو الواسع الجواد القادر، الرزاق عباده جهراً من حيث يعلمون، وسراً من حيث لا يعلمون.

ونقل عن بعض المفسرين، أن هذا «مثل للمؤمن والكافر» فالعبد هو الكافر، والمرزوق هو المؤمن.

ورجَّح التفسير الأول؛ لأنه أعجب عنده، معللاً أن المثل توسط كلامين، هما لله - تعالى - (4) .

(1) النحل 73-76.

(2) الكشاف 2/420.

(3) نفسه.

(4) تأويل مشكل القرآن ص 384-385.

ووجه الألوسي أن قوله: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي، والفاء للدلالة على ترتيب النهي على ما عدد من النعم الفائضة عليهم منه - تعالى - وكون آلهتهم بمعزل من أن يملكوا لهم رزقاً فضلاً عما فضل . . . فكانه قيل: فلا تجعلوا لله - تعالى - الأمثال والأكفاء .
والمراد من ضرب المثل لله - سبحانه - الإشراك والتشبيه به - جلّ وعلا - من باب الاستعارة التمثيلية .

ونقل عن الزمخشري وغيره جواز أن يكون المراد النهي عن ضرب الأمثال لله - سبحانه - حقيقة، والمعنى فلا تضربوا لله - تعالى - الأمثال التي يضربها بعضكم لبعض .

ووجه الربط بين الآيتين: أن النهي عن الإشراك أنه - سبحانه - لما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الإشراك عقبه بالكشف لذي البصيرة عن فساد ما ارتكبه⁽¹⁾ .

وذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾⁽²⁾ مثل ثان ضربه الله لنفسه ولما يفيض على عباده ويشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية وللأصنام التي هي أموات لا تضرو ولا تنفع⁽³⁾ .

وقد نزهت الأمثال القرآنية المولى - سبحانه - وتعالى - عن الولد، في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽⁴⁾ .

قال الرازي: «والمثل السوء عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد وكرهاتهم الإناث خوف الفقر والعار، ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ أي الصفة العالية

(1) روح المعاني 14 / 193 - 194 .

(2) النحل 76 .

(3) الكشاف 2 / 421 .

(4) النحل 60 .

المقدسة، وهو كونه - تعالى - منزهاً عن الولد، مع قوله: ﴿فَلَا تَضَرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ قلنا: المثل الذي يذكره الله حقٌ وصدق، والذي يذكره غيره فهو الباطل»⁽¹⁾.

ووافقه أبو السعود: «إذ قال: ﴿مَثَلُ السَّوِّءِ﴾ صفة السوء الذي هو كالمثل في القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند موتهم وإيثار الذكور للاستظهار بهم»⁽²⁾.

وتبعهم الألوسي في ذلك⁽³⁾.

وقال ابن عطية: «قالت فرقة ﴿مَثَلُ﴾ في هذه الآية بمعنى صفة، أي لهؤلاء صفة السوء ولله الوصف الأعلى.

وهذا لا يضطرُّ إليه؛ لأنه خروج عن اللفظ بل قوله ﴿مَثَلُ﴾ على بابه، وذلك أنه إذا قالوا: إنَّ البنات لله فقد جعلوا له مثلاً أبا البنات من البشر، وكثرة البنات عندهم مكروه ذميم، فهو مثل السوء الذي أخبر الله - تعالى - أنه لهم ليس من البنات فقط، لكن لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الإطلاق في كل شيء، ولا غاية أبعد من عذاب النار.

وقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ على الإطلاق أيضاً في الكمال المستغنى، وقال قتادة: ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ لا إله إلا الله»⁽⁴⁾.

وكيفما كان المراد الصفة على ما رآه بعض المفسرين، أو أنَّ المثل على بابه كما رآه ابن عطية، فالقصد - والله أعلم - تنزيه المولى - سبحانه وتعالى - عن الولد - تعالى - الله عن ذلك علواً كبيراً..

وقد بينت جزاء الشرك بالله - تعالى - في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾⁽⁵⁾.

(1) تفسيره 58/20.

(2) تفسيره 122/2.

(3) روح المعاني 170/14.

(4) المحرر الوجيز 402/3.

(5) الحج 31.

جاء هذا المثل في سياق النهي عن اجتناب رجس الأوثان واجتناب قول الزور،
وطلب الميل إلى الدين الحق، مخلصين لله - تعالى - .

ولذلك مثلت الآية الكريمة الذي يشرك بالله - تعالى - بالذي يسقط من السماء
فتخطفه الطير أو تقذفه الريح إلى مكان بعيد، وفي هذا التمثيل صورة بليغة تكشف
جزاء الإشراك بالله - تعالى - .

قال صاحب «الكشاف»: «فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال: من أشرك بالله فقد
أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء
فاختطفته الطير ففرقت أجزائه في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في
بعض المطاوح⁽¹⁾ بعيدة، وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك
الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة،
والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض
المهاوي المتلفة»⁽²⁾.

وقال أحمد بن المنير: «أمّا على تقدير أن يكون مفرقاً فيحتاج تأويل تشبيه
المشرك بالمهاوي من السماء إلى التنبيه على أحد أمرين: إمّا أن يكون الإشراك المراد
ردّه، فإنّه حينئذ كمن علا إلى السماء بإيمانه، ثم هبط بإرادته، وإمّا أن يكون
الإشراك أملياً فيكون قد عدّ تمكّن المشرك من الإيمان ومن العلوّ به، ثمّ عدوله عنه
اختياراً بمنزلة من علا إلى السماء ثمّ هبط»⁽³⁾.

وقال الألوسي: «وهي جملة مبتدأة مؤكّدة لما قبلها من الاجتناب من الإشراك
وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال قبح الإشراك، وقد شبه الإيمان بالسماء لعلوه،
والإشراك بالسقوط منها، فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر»⁽⁴⁾.

(1) المطاوح: المهالك والمقاذف (الصالح للجوهري 1/ 389 مادة طيح).

(2) الكشاف 3/ 12 - 13.

(3) الكشاف 3/ 13.

(4) روح المعاني 17/ 149.

وبصدد إثبات التوحيد ونفي الشرك ، بينت الأمثال القرآنية هوان الأوثان وضعفها في قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ رَبِّ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوْ اَجْتَمَعُوْا لَهُ ۖ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۝ ١١٠ ﴾ .

يصور هذا المثل هوان الأوثان وضعفها تصويراً بليغاً ، مبيناً حقيقتها ، وفيه من التحدي الدال على ضعفها وعدم مقدرتها على الخلق ما لا يخفى ، وهو كما قيل : «من أبلغ ما أنزله الله في تجهيل قريش واستركاك عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم»⁽²⁾ بخزائمه حيث وصفوا بالألوهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها الإحاطة بالمعلومات عن آخرها صوراً وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله وأذله وأصغره وأحقره ، ولو اجتمعوا لذلك وتساندوا ، وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتهم ، أن هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدرُوا»⁽³⁾ .

وقال ابن عطية : «بدأ - تعالى - بنفي الخلق والاختراع عنهم من حيث هي صفة ثابتة له مختصة به ، فكأنه قال ليس لهم صفتي ، ثم ثنى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيز»⁽⁴⁾ .

وقال أبو السعود : «أي بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة رائعة حقيقة بأن تسمى مثلاً وتسير في الأمصار والأعصار ، أو جعل لله مثلاً ، أي مثلاً في استحقاق العبادة وأريد بذلك ما حكى عنهم من عبادتهم للأصنام ﴿ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ رَبِّ اَي :

(1) الحج 73 .

(2) يعني : ربطهم الشيطان ببجالة ، دلالة على اتباعهم له ، وتحكمه فيهم ، قال الجوهري : «الخزم - بالتحريك - شجر يتخذ من لحائه الحبال ، وخزمت البعير بالخزامة ، وهي حلقة من شعر تجعل في وتره أنفه يشد فيها الزمام» (الصحيح 5/ 1910 مادة : خزم) .

(3) الكشف 2/ 23 .

(4) المحرر الوجيز 4/ 134 .

للمثل نفسه استماع تدبر وتفكر، أو فاستمعوا لأجله ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ بيان للمثل وتفسير له على الأول وتعليل بطلان جعلهم الأصنام مثل الله - سبحانه - في استحقاق العبادة على الثاني⁽¹⁾.

وقد أبطلت الأمثال القرآنية الشرك والوثنية، وأثبتت التوحيد لله - سبحانه - وتعالى - في قوله - عز وجل -: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٨﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٦٩﴾⁽²⁾.

ففي هذه الآيات الكريمة مثل الكافرين في اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله، ويعتمدون عليها، ويرجون شفاعتها ونفعها، بالعنكبوت في اتخاذها بيتاً واهياً من نسجها لا يغني عنها في حرٍّ ولا قرٍّ⁽³⁾؛ ليكشف لهم حقيقة هذه الأصنام، وبطلان عبادتها عن طريق التصوير البليغ لحالة هذه الأصنام بتمثيلها ببيت العنكبوت الواهي؛ وليثبت بذلك التوحيد الخالص له - سبحانه - وتعالى - واستحقاقه للعبادة وحده؛ لأنه المتَّصف بالصفات الجليلة، وذلك يبين لمن تأمل هذه الأمثال وتدبرها.

قال الرازي: «لما بين الله - تعالى - أنه أهلك من أشرك عاجلاً وعذب من كذب أجلاً، ولم ينفعه في الدارين معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوعه وسجوده، مثل اتخاذ ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتاً لا يجير أويأ ولا يريح ثاويأ»⁽⁴⁾.

وقد أشار صاحب «الكشاف» إلى أن الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً ومعتمداً في دينهم وتولَّوه من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة، وهو نسج

(1) تفسيره 6/ 120.

(2) العنكبوت 41 - 43.

(3) القرآن والصورة البيانية ص 53. وانظر البيان في ضوء أساليب القرآن ص 76، وقرَّ اليوم قرَّ أبَرَدَ والاسم القرَّ - بالضم - فهو قرٌّ، تسمية بالمصدر، وقارَّ: على الأصل، أي بارد (المصباح المنير ص 257 مادة قر).

(4) تفسيره 25/ 68.

العنكبوت ؛ وهو أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم بيت العنكبوت وقد صح أن أوهم البيوت بيت العنكبوت فقد تبين أن دينهم أوهم الأديان لو كانوا يعلمون .
ولقائل يقول : مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت يتخذ بيتاً .

وكما أن أوهم البيوت إذا استقرتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت ، كذلك أضعف الأديان إذا استقرتها ديناً ديناً عبادة الأوثان .

وقوله : ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ تأكيد للمثل وزيادة عليه ، حيث لم يجعل ما يدعونه شيئاً ، قوله : ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فيه تجهيل لهم ، حيث عبدوا ما ليس بشيء ؛ لأنه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلاً ، وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئاً إلا بحكمة وتدبير .

وقوله : ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ أي : لا يعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا هم ؛ لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار ، حتى تبرزها وتكشف عنها ، وتصورها للأفهام كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد ، وعن النبي ﷺ . أنه تلا هذه الآية فقال : «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته ، واجتنب سخطه» (1) .

وقد اعتبر ابن قيم الجوزية هذا المثل من أحسن الأمثال وأدللها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه ، وحصوله على ضد مقصوده (2) .

ومنه قوله تعالى : ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (3) .

(1) الكشف 3/ 206 - 207 .

(2) أعلام الموقعين 1/ 155 .

(3) الروم 28 .

ففي الآية الكريمة ضربَ لهم مثلاً من أنفسهم ، وذلك بمملوكيهم الذين لا يرضون بمشاركتهم فيما رزقهم الله ؛ ليكشف لهم بطلان عقيدتهم ، ويظهر التوحيد الخالص له وحده ، وفي ضمنها توبيخ المشركين ⁽¹⁾ .

قال الزمخشري : «لأنَّ التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها ؛ لأنَّه بمنزلة التصوير والتشكيل لها ، أترى كيف صورَّ الشرك بالصورة المشوَّهة؟» ⁽²⁾ .

وقال الرازي : «لما بيَّن الإعادة والقدرة عليها بالمثل بعد الدليلين بيِّن الوحدانيَّة أيضاً بالمثل بعد الدليل ، ومعناه أن يكون له مملوك ولا يكون شريكاً له في ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيِّده ، فكيف يكون عباد الله شركاء له ، وكيف يجوز أن يكون له عظمة مثل عظمة الله - تعالى - حتى يعبدوا ، ينبغي أن يكون بين المثل والممثل به مشابهة ما» ⁽³⁾ .

وقال الألوسي : «يتبيَّن به بطلان الشرك ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي منتزِعاً من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم ، وأعرفها عندكم ، وأظهرها دلالة على ما ذكر من بطلان الشرك لكونها بطريق الأولويَّة» ⁽⁴⁾ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ⁽⁵⁾ .

«فهذا المثل يوضح الفارق الكبير بين من يعبد الله وبين من يعبد أرباباً سواه ، وهو مثل يصوِّر حقيقة التوحيد ، وحقيقة الشرك بأوضح بيان ، إنَّه مثل العبد المملوك الذي يملكه شركاء متخاصمون ، وهو بينهم حائر لا يستقرُّ على نهج ، ولا يستقرُّ على

(1) الإشارة إلى الإيجاز ص 214 .

(2) الكشف 3 / 222 .

(3) تفسيره 25 / 119 .

(4) روح المعاني 21 / 37 .

(5) الزمر 29 .

طريق ، ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتعارضة ، والعبد الذي يملكه سيّد واحد يسيره على نهج واحد فهو مستقرّ مستريح»⁽¹⁾ .

قال الرازي : « وهذا مثل في غاية الحسن في تقييح الشرك وتحسين التوحيد »⁽²⁾ .
قال الألوسي : « هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ إِنكَارَآ وَاسْتِعَادَا لِإِسْتَوَائِهِمَا ، وَنَفْيَا لَهُ عَلَى أَبْلَغِ وَجْهِ وَآكِدِهِ ، وَإِذْنَانَا بِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْجَلَاءِ وَالظُّهُورِ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَتَفَوَّهَ بِاسْتَوَائِهِمَا أَوْ يَتَلَعَثُمْ فِي الْحُكْمِ بِتَبَايُنِهِمَا ضَرُورَةً أَنَّ أَحَدَهُمَا فِي لَوْمٍ وَعِنَادٍ وَالْآخَرُ فِي رَاحَةٍ بِأَلِّ وَرَضَاءٍ »⁽³⁾ .

وقد بينت الأمثال القرآنيّة الفرق بين التوحيد والشرك ، في قوله تعالى :
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٦٨﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَضَرَبَ اللَّهُ الْآمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٧٠﴾ يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ ﴾⁽⁴⁾ .

فرّق في هذه الآيات بين التوحيد والشرك وصورهما تصويراً رائعاً ، إذ مثل كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة ذات الأصل الثابت ، وفرعها في السماء تعطي أكلها في كل وقت بإذن الله - سبحانه وتعالى - .

ومثل كلمة الشرك بالشجرة الخبيثة التي قطعت من فوق الأرض ولم يبق لها أثر .
وذلك ما أشار إليه عز الدين بن عبد السلام إذ قال : « شبه كلمة الكفر بالشجرة الخبيثة تنفيراً منها وذمّاً لها ، وشبه كلمة الإيمان بالشجرة الطيبة حثّاً عليها ومدحاً لها »⁽⁵⁾ .

(1) إيجاز البيان ص 161 . قال ابن قتيبة : « هذا مثل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خلقه » (تأويل مشكل القرآن ص 382) .

(2) تفسيره 26 / 276 .

(3) روح المعاني 23 / 262 .

(4) إبراهيم 24 - 27 .

(5) الإشارة إلى الإيجاز ص 213 .

وقال الحكيم الترمذي: «ومَثَلُ كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهي كلمة الشهادة، طابَتْ واستنارت، وتفرَّعت بالأعمال الصالحة، وكلمة الشرك كشجرة خبيثة، وهي الحنظلة، ليس لها قرار ولا قائمة، فهي ساقطة بالأرض»⁽¹⁾.
 وقال الرازي: «معرفة الله - تعالى - والاستغراق في محبته وفي خدمته وطاعته تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع؛ إنما مَثَلُ الله - سبحانه وتعالى - الإيمان بالشجرة؛ لأن الشجرة لا تستحق أن تسمَّى شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ، وأصل قائم، وأغصان عالية، كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء، معرفة في القلب، وقول باللسان، وعمل بالأبدان.

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بالله، فإنه أول الآفات وعنوان المخالفات ورأس الشقاوات»⁽²⁾.

وذكر الألوسي: أن المراد بالكلمة الطيبة «شهادة أن لا إله إلا الله» على ما أخرجه البيهقي⁽³⁾ وغيره عن ابن عباس، وعن الأصم أنها القرآن، وعن ابن بحر دعوة الإسلام، وقيل: التسبيح والتزويه، وقيل الثناء على الله - تعالى - مطلقاً، وقيل: كل كلمة حسنة، وقيل: جميع الطاعات، وقيل: المؤمن نفسه.
 وفسر: الكلمة الخبيثة: بكلمة الكفر أو الدعاء إليه أو الكذب، أو كل كلمة لا يرضاها الله - تعالى -⁽⁴⁾.

وهكذا فإن من أساليب القرآن الكريم التقابل بين الإيمان والكفر وعواقبهما، والفضيلة والرذيلة، والخير والشر، والحق والباطل، والآخرة الباقية والدنيا الفانية. وذلك لتبنيه الذهن إلى فضائل الأولى فيلتزم بها المؤمن من تلقاء نفسه، ويعرض عن الأخرى وهو قانع بشرها وسوءها.

(1) الأمثال من الكتاب والسنة ص 23.

(2) تفسيره 19/ 119 - 123.

(3) في كتاب الأسماء والصفات ص 108 - 109 وهو أيضاً في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 213 وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 75/ 4.

(4) روح المعاني 13/ 213 - 214.

والشجرة الخبيثة قد تكون كذلك بسبب ريحها وطعمها وصورتها في مقابل الشجرة الطيبة، بسبب ريحها وطعمها وصورتها، وقد استوصلت كلها فلم يبق لها أصل ولا فرع، فهي مقابل الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنه تناسق في الصورة الجزئية وتقابل في المشهد الكلي يوحى بالأبعاد المتوازنة التي تستقر جمالياتها في الوجدان والإدراك.

إنَّ التقابل بين هذين المثلين منسَّق الألفاظ والمعاني، فقابل الطيب نباته بإذن ربه، بالخبيث النكد، والأصل الدائم بالذي قطع من فوق الأرض. إنه الأسلوب البديع الذي يبرز تصريف القرآن وبراعته في ذلك⁽¹⁾.

وبصدد إثبات التوحيد، ذمَّت الأمثال القرآنية الكفر وقبحته في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾⁽²⁾.

ذهب ابن الزبير إلى أنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم، في كونها يُصاح بها، وتنادى فلا تفهم عن راعيها، ولا تسمع إلا صوتاً لا تعقل معناه، ولا تفهم ما يراد به؛ كذلك الكفار في خطاب الرسل إياهم، يُجيبونهم ولا يعقلون ما يراد بهم⁽³⁾.

وأشار أبو السعود إلى أنه مثل الذين كفروا - فيما ذكر - من انهماكهم فيما هم فيه وعدم التدبر فيما ألقى إليهم من الآيات كمثلاً بهائم الذي ينطق بها وهي لا تسمع منه إلا جرس النغمة ودوي الصوت، وقيل: المراد تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته، وقيل: تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو تصويرته على البهائم⁽⁴⁾.

(1) انظر الظاهرة الجمالية في القرآن ص 357 - 359.

(2) البقرة 171.

(3) ملاك التأويل 35/1.

(4) تفسيره 190/1.

يستفاد مما سبق أن في هذا المثل بياناً لحال الكفار، وذمّاً للكفر وتوبيحاً له؛ وذلك بتصويره بأبلغ صورة وأبشعها، من أجل كشف حقيقته، والتنفير منه.

وقد بينت الأمثال القرآنية، قدرة الله على الخلق والإبداع في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾⁽¹⁾.

بين هذا المثل قدرة الله - سبحانه وتعالى - إذ قاس خلق عيسى على خلق آدم - عليهما السلام - تقريباً للأذهان وإظهاراً لدلائل القدرة الإلهية التي تقول للشيء كن فيكون.

وهكذا فقد تضمن هذا المثل حجة قياسية، وفي هذه الحجة ردّ على النصارى الذين ادّعوا أن عيسى - عليه السلام - هو الله، أو ابن الله، أو هو ثالث ثلاثة، على اختلاف مذاهبهم في ذلك وكانت شبهتهم في ذلك أنه ولد من أمّ بلا أب، وأنه قد كان معجزته إحياء الموتى، فقال قائلون منهم: إذن هو ابن الله، وغلّوا في عيسى غلّواً كبيراً، مع أنه - عليه السلام - لا يزيد على أنه عبد الله ورسوله، وقد جعله الله آية للناس، إذ خلقه من أمّ بلا أب، وآتاه من المعجزات وخوارق العادات ما يشهد له بصدق دعواه⁽²⁾.

ويلعلّ ابن أبي الإصبع سبب العدول في تصريح هذه الآية عن الطين الذي أخبر في كثير من مواضع الكتاب العزيز أنه خلق آدم منه إلى ذكر مجرد التراب؛ لأنه أدنى العنصرين وأكفهما لما كان المقصود مقابلة من ادّعى في المسيح الألوهية بما يصغّر أمر خلقه عند من ادّعى ذلك، فلهذا كان الإتيان بلفظة التراب أمتن بالمعنى من غيرها من العناصر، ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعنى المقصود، ولما أراد - سبحانه - الامتنان على بني إسرائيل بعيسى - عليه السلام - أخبر عنه أنه يخلق لهم من الطين كهينة الطير تعظيماً لأمر ما يخلقه بإذنه إذ كان المعنى المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به⁽³⁾.

(1) آل عمران 59.

(2) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ص 26.

(3) تحرير التحرير ص 194.

يتبين من العرض السابق أنَّ الأمثال القرآنية تتصرف بقصد إثبات التوحيد الخالص لله وحده، ونفي الشرك والوثنية.

المقصد الثاني: إثبات البعث والجزاء:

نجد أنَّ من مقاصد الأمثال إثبات البعث والجزاء كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁽¹⁾.

فقد بينت هذه الآية دلائل البعث والجزاء، «ولم يكن هدف القرآن من إيراد قصة ذلك الإنسان المؤمن الإخبار لما حدث لفرد من الناس، وإنما ليكون هذا الإنسان آية وشاهداً لكل إنسان مثله، في كلِّ زمان ومكان يعتبر بمثله، ويؤمن بأنَّ البعث بعد الموت هو حقيقة ثابتة، كثبوت القرآن في واقعه الحسي، وبين ظهرائي الناس»⁽²⁾.

وقد بينت الأمثال حقيقة البعث والجزاء في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْتَطِلُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾⁽⁵⁾.

(1) البقرة 259.

(2) الأمثال والمثل والتمثل والمثالات في القرآن الكريم ص 145.

(3) الروم 27.

(4) نفسها 58.

(5) يس 77 - 83.

قال الألوسي: «والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً أي، أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر، هي في الغرابة كالمثل، وهي إنكار إحيائنا العظام، أو قصة عجيبة في زعمه واستبعاده، وعدّها من قبيل المثل، وأنكرها أشدّ الإنكار، وهي إحيائنا إياها أو جعل لنا مثلاً ونظيراً من الخلق، وقاس قدرتنا على قدرتهم، ونفي الكلّ على العموم، وقوله ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ أي خلقنا إياه على الوجه المذكور الدالّ على بطلان ما ضربه»⁽¹⁾.

وقد بيّنت الأمثال صفات الجنة وجزاء المتّقين في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾⁽²⁾.

قال الرازي: «إنّ الله - تعالى - وصف الجنة بصفات ثلاث: أولها: تجري من تحتها الأنهار، وثانيها: أن أكلها دائم، والمعنى أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها.

أمّا جنات الآخرة فثمارها دائمة غير منقطعة، وثالثها: أن ظلّها دائم أيضاً، والمراد أنه ليس هناك حرٌّ ولا برد، ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة.

ثمّ إنّه - تعالى - لما وصف الجنة بهذه الصفات الثلاث بيّن أن ذلك عقبيّ الذين اتّقوا، يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنة، وعاقبة الكافرين النار، وحاصل الكلام من هذه الآية أن ثواب المتّقين منافع خالصة، من الشوائب موصوفة بصفة الدوام»⁽³⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾⁽⁴⁾.

(1) روح المعاني 54/23.

(2) الرعد 35.

(3) تفسير الرازي 60/19.

(4) محمد 15.

«استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة الموعودة آنفاً للمؤمنين وبيان كيفية أنهارها التي أشير إلى جريانها من تحتها ، وعبر عنهم بالمتقين إيداناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك السيئات»⁽¹⁾.

وبيئت جزاء السابقين إلى الإيمان في قوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿٦٦﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٦٧﴾ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽²⁾.

قال الرازي: «الكاف للتشبيه ، والمثل حقيقة فيه ، فلو قال أمثال اللؤلؤ المكنون لم يكن إلى الكاف حاجة ، فما وجه الجمع بين كلمتي التشبيه ؟ نقول الجواب المشهور أن كلمتي التشبيه يفيدان التأكيد والزيادة في التشبيه»⁽³⁾.

المقصد الثالث: إثبات النبوة والرسالة:

بيئت الأمثال القرآنية تنزيه القرآن من جهة ما وقع فيه من الأمثال ، وامتحاناً للعباد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾⁽⁴⁾.

أشار الرازي إلى أنه - تعالى - لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد شبهة أوردتها الكفار قدحاً في ذلك ، وأجاب عنها ، وتقرير الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل ، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء ، فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلاً عن كونه معجزاً ،

(1) روح المعاني 47 / 26.

(2) الواقعة 22 - 24.

(3) تفسير الرازي 155 / 29.

(4) البقرة 26.

فأجاب الله - تعالى - عنه بأنَّ صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة، إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة⁽¹⁾.

وذكر الألوسيُّ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وغيره، أنَّ هذه الآية في اليهود لما ضرب الله - تعالى - الأمثال في كتابه بالعنكبوت والذباب، وغير ذلك ممَّا يستحقر، قالوا: إنَّ الله - تعالى - أعزُّ وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه المحقرات، فردَّ الله - تعالى - عليهم بهذه الآية، ووجه ربطها بما تقدَّم على هذا - وكان المناسب عليه أن توضع في سورة العنكبوت مثلاً - أنَّها جواب عن شبهة تورَّد على إقامة الحجَّة على حقيقة القرآن، بأنَّه معجز، فهي من الريب الذي هو في غاية الاضمحلال: فكان ذكرها هنا أنسب، وقال مجاهد وغيره: نزلت في المنافقين، قالوا: لما ضرب الله - سبحانه - المثل (بالمستوقد والصَّيب) الله تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء التي لا بال لها، فردَّ الله - تعالى - عليهم⁽²⁾.

وقال أبو السعود: «شروع في تنزيه ساحة التنزيل عن تعلُّق ريب خاص اعتراهم من جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال، وبيان لحكمته، وتحقيق للحقِّ، إثر تنزيهها عمَّا اعتراهم من مطلق الريب بالتحدي والقام الحجر وإفحام كافَّة البلغاء من أهل المدر والوبر»⁽³⁾.

(1) تفسيره: 2/ 144، ومعنى الآية أنَّ الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لمقارنتها، إذا رأى الصلاح في ضرب المثل بها، وقد روى عن الإمام جعفر الصادق - عليه السلام - أنه قال: إنما ضرب الله المثل بالبعوضة؛ لأنَّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره، وزيادة عضوين آخرين، فأراد - سبحانه - أن يتَّبِعَ بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعه؛ وقد جاء في كتب حياة الحيوان، البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا شبت ماتت، فسبحان من صورها ونوع أعضائها الظاهرة والباطنة، وأجلى بصرها واطَّلَعَ على ضميرها، ومن في خلقه ما هو أصغر منها. (أضواء على مشابهاة القرآن ص 36).

(2) روح المعاني 206/1.

(3) إرشاد العقل السليم 71/1.

وذهب صاحب «في ظلال القرآن» إلى أنَّ هذه الآية تشي بأن المنافقين وربما كان اليهود والمشركون - قد وجدوا في هذه المناسبة منفذاً للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن ، بحجة أنَّ ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن الله ، فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الوهم ، وبياناً لحكمة الله في ضرب الأمثال ، وتحذيراً لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بها ، وطمأننة للمؤمنين أن ستزيدهم إيماناً⁽¹⁾ .

وكيفما كان المراد: المنافقون ، أو اليهود والمشركون ، فإنَّ في ذلك تنزيهاً للقرآن الكريم عن المطاعن ، وإثباتاً لصدق نبوة محمد - ﷺ - لأنَّ في صدق القرآن صدق للنبوة .

وقد بينت الأمثال صدق نبوة محمد - ﷺ - ونفى السحر والجنون عنه ، في قوله تعالى : ﴿ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۖ ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۖ ﴿٤٨﴾ ۝ ﴾ .⁽²⁾

ففي هاتين الآيتين الكريمتين من الوعيد وتسلية الرسول - ﷺ - ما لا يخفى⁽³⁾ . ومنه قوله تعالى - مبيناً صدق نبوة محمد - ﷺ - ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۖ ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۖ ﴿٤٨﴾ ۝ ﴾ .⁽⁴⁾

قال الألوسي : «استعظام للأباطيل التي اجترؤوا على التفوه بها وتعجيب منها ، أي انظر كيف قالوا في حقك الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية

(1) 50/1 .

(2) الإسراء 47 - 48 .

(3) إرشاد العقل السليم 5/ 176 .

(4) الفرقان 8 - 9 .

لغرابتها مجرى الأمثال ، واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة البعيدة من الوقوع»⁽¹⁾ .

وقد بينت الأمثال حال المكذبين بالرسول في قوله تعالى : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾⁽²⁾ .

ومنه قوله تعالى - مبطلاً مثل الكافرين ومثبتاً صدق نبوة محمد - ﷺ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾⁽³⁾ .

فقد بين في هذه الآيات أن الذي يأتي به القرآن أحسن تفسيراً؛ لأجل ما فيه من المزية في البيان والظهور، ولما كان التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه⁽⁴⁾ .

وقد أثبتت الأمثال رسالة محمد - ﷺ - وبينت صفاته وأصحابه في قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾⁽⁵⁾ .

فقد بين في هذه الآية الكريمة أن أصحاب محمد - ﷺ - فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين ، ولين ورحمة مع إخوانهم المؤمنين ، فيهم خشوع وخضوع ، وركوع

(1) روح المعاني 18 / 239 .

(2) يس 13 - 17 .

(3) الفرقان 32 - 33 .

(4) تفسير الرازي 24 / 79 .

(5) الفتح 29 .

وسجود، يتהלون بالدعاء إلى الله ابتغاء فضله ورضوانه، وقد وصفهم الله - تعالى - بهذه الصفات في التوراة والإنجيل، فصاروا مثل زرع أثمر وأينع، ثم اشتد واستغلظ، ثم استوى واستقام، فصار في أبهر صورة تعجب خاصة الزرّاع.

وهكذا فإنّ في هذه الآية مدحاً للنبي ﷺ - وأصحابه بشدّتهم على الكافرين ورحمتهم بالمؤمنين، وطلبهم فضل الله ورضوانه في ركوعهم وسجودهم⁽¹⁾.

وقد صور هذا المثل محمّداً وأصحابه تصويراً رائعاً، فوصفهم بأوصاف كثيرة ومتنوعة، وصف شدّة بطشهم بالأعداء، وتراحمهم فيما بينهم، وسعيهم لابتغاء مرضاة الله بالعبادة والتسبيح والتهجد، تعرفهم بشاراتهم ﴿مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ وشبههم في الإنجيل بالزرع في مراحل نموه، يكون نباتاً ضعيفاً، ثم يتكاثر بسرعة فائقة، ويعظم نبتة ويشدّ ساقه، ولم يغفل النظم الكريم وصف نفوس المؤمنين وابتهاجها بأعمالها، كما يعجب النبات الزرّاع، وقوله تعالى: ﴿لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ وصف لنفسية كل كافر ملحد، فهذا التصوير الفني الرائع نجده في كل أمثال القرآن الكريم⁽²⁾.

ونجد في الأمثال القرآنية ذمّاً لليهود الذين لم يؤمنوا بالرسول ﷺ - في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْإِمْبَارِ تَحْمِلُ أَثْقَارًا يَتَّبِعُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾⁽³⁾.

ذكر الرازي أنّ الله - تعالى - ضرب هذا المثل للذين أعرضوا عن العمل بالتوراة فشبهوا بالحمار؛ لأنّهم لو عملوا بمقتضاها لانتفعوا بها، ولم يوردوا تلك الشبهة، وذلك لأن فيها نعت الرسول - عليه السلام -، والبشارة بمقدمه والدخول في دينه.

(1) القرآن والصورة البيانية ص 68.

(2) الإحياء، مجلة إسلامية جامعة تصدرها رابطة علماء المغرب بالرباط، العدد الرابع من السلسلة الجديدة رقم 16، أهمية الأمثال القرآنية كلون من ألوان الإعجاز القرآني، هلالي محمد ص 133.

(3) الجمعة 5.

وقد شبه اليهود، إذ لم ينتفعوا بما في التوراة وهي دالة على الإيمان بمحمد - ﷺ -
 بالحمار الذي يحمل الكتب العلمية ولا يدري ما فيها.
 والمراد بالآيات ههنا، الآيات الدالة على صحة نبوة محمد - ﷺ - وهو قول ابن
 عباس، ومقاتل⁽¹⁾.

وقد بينت حال المكذبين بآيات الله - تعالى - في قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ
 الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ إلى قوله
 تعالى: ﴿سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا وَانْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلُمُونَ﴾⁽²⁾.
 قال ابن قتيبة: «وكلُّ شيء يلهثُ من إعياء أو عطش أو علة، خلا الكلب فإنه
 يلهث في حال الكلال⁽³⁾، وحال الراحة، وحال الصحة والمرض، وحال الرِّيِّ أو
 العطش.

فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته، فقال: إن وعظته فهو ضالٌّ، وإن لم تعظه
 فهو ضالٌّ، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث، أو تركته على حاله أيضاً
 لهث⁽⁴⁾.

وتبعه الرازي، إذ قال: «واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب، وإنما
 وقع بالكلب اللاهث، وأخس الحيوانات هو الكلب، وأخس الكلاب هو الكلب
 اللاهث، فمن آتاه الله العلم والدين فمال إلى الدنيا، وأخلد إلى الأرض كان مشبهاً
 بأخس الحيوانات، وهو الكلب اللاهث. . .

(1) تفسيره 5/30، شبه اليهود الذين أوتوا التوراة وكلّفوا العمل بمحتواها، فأعرضوا عنها ولم
 ينتفعوا بها، واستكروا نبوة محمد - ﷺ - وقد أمروا فيها بتصديقه واتّباعه، شبههم بالحمار الذي
 يحمل على ظهره أحمالاً من كتب العلم، لا ينتفع بها، ولا يعقل ما فيها، وليس له إلا ثقل الحمل
 من غير فائدة، فحملهم التوراة أمر معنوي، المراد به القيام بما فيها، وليس حملاً حسيّاً، كالحمل
 على العاتق، فهو من تشبيه المعنوي بالحسي (القرآن والصورة البيانية ص 53-54 وانظر البيان في
 ضوء أساليب القرآن ص 77).

(2) الأعراف 175-177.

(3) الكلال: العي. كللت من المشي أكلُّ كلالاً، وكلاله، أي عيئت (الصحيح 5/1811 مادة كلل).

(4) تأويل مشكل القرآن ص 369.

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَلْهَثُ فَإِنَّمَا يَلْهَثُ مِنْ إِعْيَاءٍ أَوْ عَطَشٍ إِلَّا الْكَلْبُ اللَّاهِثُ فَإِنَّهُ يَلْهَثُ فِي حَالِ الْإِعْيَاءِ وَفِي حَالِ الرَّاحَةِ ، وَفِي حَالِ الْعَطَشِ وَفِي حَالِ الرِّيِّ فَكَانَ ذَلِكَ عَادَةً مِنْهُ وَطَبِيعَةً»⁽¹⁾ .

المقصد الرابع: بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين:

نجد أن من مقاصد الأمثال بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾⁽²⁾ .

ففي هذه الآية الكريمة مثل الكافرين بالأعمى الذي لا يبصر ما حوله وبالأصم الذي لا يسمع ما يقال له ، ثم قابله بمثل المؤمنين الذين مثلهم بالبصير والسميع ، وفي هذا الأسلوب بيان رائع ، يكشف الفرق بين المؤمنين والكافرين ترغيباً في الإيمان ، وتنفيراً عن الكفر .

وهكذا فقد بين هذا المثل ، أن حال الكافرين ، كحال من جمع بين العمى والصمم ، وأن حال المؤمنين كحال من جمع بين البصر والسمع ، فهناك تشبيهان ، الأول: تشبيه حال الكفرة الموصوفين بالتعمي والتصام عن آيات الله - تعالى - بحال من خلق أعمى أصم لا تنفعه عبارة ولا إشارة ، والثاني: تشبيه حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم اهتداء إلى الجنة ، وانكفاء⁽³⁾ عما كانوا خابطين فيه من ضلال الكفر⁽⁴⁾ .

وقد بينت الفرق بين المؤمن والكافر في قوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾⁽⁵⁾ .

(1) تفسيره 60/15 .

(2) هود: 24 .

(3) كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره ، واكتفيت بالشيء: استغنيت به أو قنعت به (المصباح المنير ص 277 مادة: كَفَى) .

(4) روح المعاني 34/12 .

(5) الأعراف 58 .

ذكر ابن كثير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر⁽¹⁾.

وذكر الألوسي: أن هذا مثل ضربه الله - تعالى - للمؤمن يقول: هو طيب وعمله طيب، والذي خبث، مثل للكافر، يقول: هو خبيث وعمله خبيث⁽²⁾.

إنها حكمة قرآنية ذات أفق إنساني تزدحم فيها تجارب الحياة والأحياء، فالأرض الطيبة التربة العذبة المشارب تنبت الزرع الطيب والثمر اليانع، والأرض الرديئة التربة السبخة المنبت، المالحة المشارب لا تخرج إلا شؤماً وبُخلاً، وهذه الحكمة لا تقتصر على البلد وأرضه، وإنما تشمل كل الموجودات وجميع القيم والأفكار والفضائل والأحوال، وهو مثل لا يفترق عن الشجرة الطيبة والخبيثة، وقد ضربه الله للمؤمن والكافر، يصور فيه نزول القرآن بنزول المطر، والمؤمن بالأرض الخيرة التي نزل عليها المطر فأخرجت الأزهار والثمار، كما يصور الكافر بالأرض السبخة الفاسدة التي لا تنتفع بالأمطار، فهو أيضاً لا ينتفع بنور القرآن ولا ببريته وتوجيهاته ومعارفه⁽³⁾؛ لبيّن بذلك الفارق الكبير بين النوعين، عن طريق التقابل، إذ قابل البلد الطيب بالبلد الخبيث، وقابل الذي يخرج نباته بإذن ربه، بالذي لا يخرج إلا نكداً، وفيه من البيان والروعة ما يحمل العاقل على اختيار الطريق الصحيح، وهو طريق الإيمان والعمل بشريعة الإسلام.

وقد بيّن الفرق بين عمل المؤمن والكافر، في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽⁴⁾.

(1) تفسيره 2/ 271.

(2) روح المعاني 8/ 148.

(3) الظاهرة الجمالية في القرآن ص 358 - 359.

(4) النور 35.

وَبَيَّنَتْ أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين في قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۝ ﴾⁽¹⁾.

ففي هذه الآية الكريمة بيان لحال الفريقين المؤمنين والكافرين ، وأوصافهم الجارية في الغرابة مجرى الأمثال ، وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهم واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم وخسرانهم ، وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل - سبحانه - اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم⁽²⁾.

وقد بيّنت الفرق بين الحق والباطل ، في قوله تعالى : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ ۚ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝ ﴾⁽³⁾.

«هذا مثل ضربه الله للحق والباطل ، يقول : الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه ، فإن الله سيمحقه ويبطله ، ويجعل العاقبة للحق وأهله ، ومثل ذلك مطرٌ جودٌ أسال الأودية بقدرها : الكبير على قدره ، والصغير على قدره»⁽⁴⁾.

قال ابن عطية : «صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله ، وإقامة الحجة على الكفرة به ، فلما فرغ ذكر ذلك جعله مثلاً للحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والشك في الشرع واليقين به»⁽⁵⁾.

(1) محمد 3.

(2) روح المعاني 38 / 26.

(3) الرعد 17.

(4) تأويل مشكل القرآن ص 326.

(5) المحرر الوجيز 3 / 307 وانظر تأملات في سورة الرعد ص 123 - 129.

وَيَنْتَ عَدَمَ قَبُولِ دَعَاءِ الْكَافِرِ وَبَطْلَانِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾⁽¹⁾.

يُشَبِّهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عِبَادَ الْوَثْنِ حِينَمَا يَدْعُونَ آلِهَتَهُمْ وَلَا يَرْجِعُ هَذَا الدُّعَاءُ بِفَائِدَةٍ، بَمَنْ يَسِطُ كَفِّهِ لِلْمَاءِ لِيَشْرَبَ فَلَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى فَمِهِ مَا دَامَتْ كَفَّاهُ مَبْسُوطَتَانِ⁽²⁾.

وَيَنْتَ عَاقِبَةُ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ، وَالصَّلَاحِ وَالْفُسَادِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهَا بِتَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾⁽³⁾.

قَالَ الرَّازِيُّ: «إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْكَفَّارَ افْتَخَرُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ عَلَى فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَبَيَّنَّ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُوْجِبُ الْافْتِخَارَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَصِيرَ الْفَقِيرُ غَنِيًّا وَالْغَنِيُّ فَقِيرًا، أَمَّا الَّذِي يَجِبُ حَصُولُ الْمَفَاخِرَةِ بِهِ فِطَاعَةُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ لِفَقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَيَّنَّ ذَلِكَ بِضَرْبِ هَذَا الْمَثَلِ»⁽⁴⁾.

وَيَنْتَ بَطْلَانُ أَعْمَالِ الْكَافِرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ تَحْسِبُهُ الظُّلُمَاتُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٦﴾ أَوْ كَظُلُمَةٍ فِي نَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾⁽⁵⁾.

(1) الرعد 14.

(2) البيان في ضوء أساليب القرآن ص 43.

(3) الكهف 32 - 43.

(4) تفسيره 124 / 21.

(5) النور 39 - 40.

«هذا مثل ضربه الله للكافرين ، الَّذِينَ يَحْسِبُونَ أَنَّ أَعْمَالَهُمْ تَنْجِيهِمْ ، فَمَثَلُهُ بالسراب الذي يحسبه العطشان من البُعد ماءً يرويه ، فإذا وصل إليه لم يجده ، فكذلك الكافر يحسب ما قدّم من عمله نافعه ، حتى إذا جاءه ، أي مات لم يجد عمله شيئاً ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَبْطَلَهُ بِالْكَفْرِ وَمَحَقَهُ» (1) .

وبعد أن شبه أعمال الكافرين الضائعة بالسراب الذي ليس بشيء ، شبه مرة أخرى سوء أعمالهم وحقد قلوبهم بهذه الظلمات في البحر الزاخر العميق تغطّيه الظلمات ، ظلمة السحاب ، وظلمة الأمواج ، وظلمة البحر ، ظلمات بعضها فوق بعض ، ولشدّة الظلمة لا يستطيع المرء أن يبصر يده بينها ، فقلوبهم وأعمالهم بمنزلة هذه الظلمة الكثيفة ، لا ينفذ منها شعاع من رحمة الله ، ومن لم يرد الله أن يهديه لنوره فما له من نور (2) .

وَبَيَّنَتْ قِيَمَةَ أَعْمَالِ الْكَافِرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (3) .

فقد «مَثَلُ إِحْبَاطِ الْكَفْرِ لأَعْمَالِ الْبِرِّ بِالرِّيحِ تَنْفِيرًا مِنَ الْكَفْرِ ، وَتَهْدِيدًا بِأَنَّهُ يَسْقُطُ ثَوَابُ الْبِرِّ الَّذِي فَعَلُوهُ» (4) .

ذَلِكَ أَنَّ أَعْمَالَهُمْ بِأَسْرَها تصير ضائعة باطلة ، لا ينتفعون بشيء منها ، وعند هذا يظهر كمال خسرانهم ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ فِي الْقِيَامَةِ إِلَّا الْعِقَابَ الشَّدِيدَ وَكُلُّ مَا عَمَلُوهُ فِي الدُّنْيَا وَجَدُوهُ ضَائِعًا بَاطِلًا ، وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الشَّدِيدُ .

وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ وَجْهَ الْمِثَالَةِ بَيْنَ هَذَا الْمَثَلِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ هُوَ أَنَّ الرِّيحَ الْعَاصِفَ تَطِيرُ الرَّمَادَ وَتَفَرِّقُ أَجْزَاءَهُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِذَلِكَ الرَّمَادِ أَثَرٌ وَلَا خَبَرٌ ،

(1) تأويل مشكل القرآن ص 329 .

(2) القرآن والصورة البيانية ص 52 - 53 .

(3) إبراهيم 18 .

(4) الإشارة إلى الإيجاز ص 213 .

فكذا إن كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لم يبق من تلك الأعمال معهم خبر ولا أثر.

وقد اختلفوا في المراد بهذه الأعمال على وجوه: الأول: أن المراد منها ما عملوه من أعمال البر، كالصدقة، وصلة الرحم، وبرّ الوالدين، وإطعام الجائع، وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم، ولولا كفرهم لانفعوا بها.

والوجه الثاني: أن المراد من تلك الأعمال عبادتهم للأصنام وما تكلفوه من كفرهم، والوجه الثالث: أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين⁽¹⁾.

وفرقت بين الهداية والضلال، تنفيراً للمسلمين عن طاعة المشركين، وتحذيراً عن أعمالهم في قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽²⁾.

وقد ذكر أبو السعود: إنه تمثيل مسوق لتنفير المسلمين عن طاعة المشركين، إثر تحذيرهم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون بأنوار الوحي الإلهي، والمشركون خابطون في ظلمات الكفر والطغيان، فكيف يعقل طاعتهم لهم...

وهذا مثل أريد به من بقي في الضلالة بحيث لا يفارقها أصلاً، كما أن الأول مثل أريد به من خلقه الله - تعالى - على فطرة الإسلام، وهداه بالآيات البينة إلى طريق الحق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعاني بما يليق به من الألفاظ الواردة في المثلين بواسطة تشبيهه بما يناسبه من معانيها، فإن ألفاظ

(1) تفسير الرازي 19/ 106 - 107. شبه ما يعمله الكافرون في الدنيا من أعمال البر والخير مهما جلّ وعظم في إحباطه وذهابه؛ لأنه قائم على غير أساس من الإيمان والإحسان، وكونه لغير الله وعلى غير أمره، بهذا الرماد الهش الذي لا يصمد أمام قوى الرياح العاتية العارمة، فيتلاشى في جوفها الهادر ووجه الشبه عدم ظهور أثر الشيء ورجاء نفعه، إذ بُني على أساس واه، وأقيم على ركن ضعيف. (القرآن والصورة البيانية ص 52).

(2) الأنعام 122.

المثل باقية في معانيها الأصلية بل على أنه قد انتزعت من الأمور المتعددة المعبرة في كل واحد من جانبي الممثلين هيئة على حدة، فشبهت بهما الأوليان ونزلتا منزلتيهما فاستعمل فيهما ما يدل على الآخرين بضرب من التجوُّز⁽¹⁾.

وما ذكره أبو السعود: ذكره أيضاً الألوسي في تفسيره معقَّباً على المراد بمن أحياء الله - تعالى - وهدهاء بقوله: «وأياً ما كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في ذلك كلُّ من انقاد لأمر الله - تعالى - ومن بقى على ضلاله وعتوه»⁽²⁾.

وقال ابن الكثير: «هذا مثل ضربه الله - تعالى - للمؤمن الذي كان ميتاً أي، في الضلالة هالكاً حائراً، فأحياء الله بالإيمان، وهدهاء له ووفقه لاتباع رسوله . . . والنور هو القرآن، كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال السدي: الإسلام، والكلُّ صحيح.

وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معيّنان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتاً فأحياء الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس، وقيل: عمار بن ياسر، وأمّا الذي في الظلمات ليس بخارج منها، أبو جهل عمرو بن هشام - لعنه الله - والصحيح أن الآية عامّة يدخل فيها كل مؤمن وكافر»⁽³⁾.

المقصد الخامس: بيان سنة الله في المكذّبين:

نجد أن من مقاصد الأمثال القرآنية بيان سنة الله في المكذّبين كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكِبِّينَ الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَرَزِلْزَلًا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾⁽⁴⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 3/ 180 - 181.

(2) روح المعاني 8/ 18 - 19.

(3) تفسيره 2/ 210.

(4) البقرة 214.

وقوله تعالى: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ﴾⁽¹⁾.

ففي هاتين الآيتين الكريميتين بيان لسنة الله في المكذبين، تحذيراً عن أعمالهم وسلوك سييلهم، قال الألوسي: «لتعتبروا بها وتقيسوا أعمالكم على أعمالهم، ومالكم على مالهم، وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إلى العذاب الآجل، فتردعوا عما كنتم فيه من الكفر والمعاصي، وجوز أن يراد من الأمثال ما هو جمع مثل بمعنى التشبيه، أي بيناً لكم أنهم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب»⁽²⁾.

ومنه التهديد بأفات الدنيا في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁽³⁾.

ذكر الرازي: أن الله - تعالى - لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة، هددهم أيضاً بأفات الدنيا؛ وهو الوقوع في الجوع والخوف⁽⁴⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾⁽⁵⁾.

ففي هذا المثال بيان لسنة الله - تعالى - في المكذبين؛ لأجل العبرة والموعظة بأحوالهم.

قال أبو السعود: «تتعظون به وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات، وسائر ما يخلُ بمحاسن الآداب، فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ بالمعنى المذكور»⁽⁶⁾.

(1) إبراهيم 45.

(2) روح المعاني 13/ 250.

(3) النحل 112.

(4) تفسيره 20/ 129.

(5) النور: 34.

(6) تفسيره 6/ 174.

والمراد: أنزلنا مثلاً كائناً من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبة، والأمثال المضروبة لهم من الكتب السابقة، والكلمات الجارية على السنة الأنبياء - عليهم السلام -⁽¹⁾.

وقوله تعالى: تعقيماً على قصة عاد وثمود وأصحاب الرس: ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا﴾⁽²⁾.

فقد بين في هذه الآية سنته في ضرب الأمثال، وسنته في المكذبين، تحذيراً لقوم محمد ﷺ - من سلوك سبيلهم، قال الرازي: «حذر - تعالى - قوم محمد ﷺ - من الاستمرار على تكذيبه لئلا ينزل بهم مثل الذي نزل بالقوم عاجلاً وأجلاً»⁽³⁾.

وهكذا فإن هذا المثل في معنى التذكير والتحذير، والمراد بيان القصص العجيبة، الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصي بواسطة الرسل - عليهم السلام -⁽⁴⁾.

وقد بينت سنة - الله تعالى - في المكذبين، تسلياً للرسول ﷺ - في قوله تعالى: ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾⁽⁵⁾.

ففي هذه الآية تحذير لكفار قريش من سلوك سبيل الكافرين المكذبين من الأمم السابقة، لئلا ينزل بهم ما نزل بمن سبقهم من المكذبين الذين جعلهم مثلاً لهؤلاء.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اٰنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾⁽⁶⁾.

فقد بين في هذه الآية، سنته - تعالى - في المكذبين المتقدمين ليتعظ بهم قوم محمد ﷺ - وفي ذلك آية وعبرة لمن فكر واعتبر بما جاء به الرسول ﷺ -.

(1) روح المعاني 18/ 160.

(2) الفرقان 39.

(3) تفسيره 24/ 83.

(4) روح المعاني 19/ 20.

(5) الزخرف 8.

(6) نفسها 55 - 56.

نجد أن من مقاصد تصريف الأمثال القرآنية بيان حال المنافقين وذلك كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ ۖ صُمُّ بُكْمٌ عُُمِّي فُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۖ﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَةٌ وَرَعْدٌ وَنَارٌ تَنَجَّلُونَ أَصْبِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٩﴾⁽¹⁾.

في هذه الآيات الكريمة، مثلاً للمنافقين، ففي الأول مثل القرآن الكريم حالهم بحال الذي استوقد ناراً، فلما أضاءت النار ما حوله من الأمكنة والأشياء أطفأ الله نارهم التي منها استمدوا نورهم، بنحو مطر شديد، أو ريح عاصف، فصيرهم لا يبصرون شيئاً؛ لأنَّ النور قد زال، ولم يبق منه أثر ولا عين⁽²⁾.

وهكذا فبعد ما ذكر الله - تعالى - حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل زيادة في الكشف والبيان؛ لأنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه؛ ولأنَّ المثل تشبيه الشيء الخفي بالجلي، فيتأكد الوقوف على ماهيته، وذلك هو النهاية في الإيضاح⁽³⁾.

وقد ذكروا أنَّ في ضرب المثل للمنافقين بالنار ثلاث حكم، إحداها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور غيره لا من قبل نفسه، فإذا هبت تلك النار بقي هو في ظلمته، فكأنَّهم لما أقروا بألستهم من غير اعتقاد قلوبهم، كان نور إيمانهم كالمستعار.

(1) البقرة 17 - 20.

(2) تفسير المراغي 58/1، اختلف العلماء في الذي ضرب الله تعالى - له هذا المثل من أحوال المنافقين على قولين: أحدهما: أنه ضرب بكلمة الإسلام التي يتلفظون بها، ونورها صيانة النفوس وحقن الدماء، فإن ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ، كما سلب صاحب النار ضوءه، وهذا المعنى مروى عن ابن عباس، والثاني: أنه ضرب إقبالهم على المؤمنين وسماهم ما جاء به الرسول، فذهاب نورهم إقبالهم على الكافرين والضلال، وهذا قول مجاهد (زاد المسير في علم التفسير 40/1).

(3) تفسير الخازن 30/1.

والثانية: أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة الحطب لتدوم، فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم.

والثالثة: أن الظلمة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظلمة لم يجد معها ضياء، فشبه حالهم بذلك⁽¹⁾.

وقال ابن قتبية: «مثل المنافقين كمثّل قوم كانوا في ظلمة فأوقدوا ناراً، فلما أضاءت النار ما حولهم أطفأها الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

فالظلمة الأولى التي كانوا فيها: الكفر، واستيقادهم النار قولهم: «لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» فلما أضاءت لهم ما حولهم اهتدوا وآمنوا: خكوا إلى شياطينهم فنافقوا، وقالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾⁽²⁾.

فسلبهم نور الإيمان، وتركهم في ظلمات الكفر لا يبصرون»⁽³⁾.

وذكر صاحب «المنار» أن هذا المثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته؛ لأنّه سدّ على نفسه جميع أبواب الهداية، فلا يتقي بعقله ولا بحواسه ولا بوجودانه، إذا خالفت تقاليده⁽⁴⁾.

وفي هذا المثل تصوير بارع لحال المنافقين يكشف عن خبيثة قلوبهم المريضة، وعمى بصائرهم وجمود أحاسيسهم، وخمود شعورهم، فهم صمّ لا يسمعون نداء الحق، وإذا سمعوه أشاحوا⁽⁵⁾ عنه معرضين، بكم لا ينطقون الحق، وإذا نطقوه أصابهم عي البلة، وحُصروا فلم يستطيعوا أن يبيّنوا عن ذات أنفسهم، وهم عمى لا يبصرون طريق الحق، فهم في غيهم سادرون، لا يرجعون عن ضلالتهم، ولا يفيثون إلى ظلّ من الأمل في الخلاص⁽⁶⁾. وقد ضرب المثل لهذه الطائفة زيادة في الإيضاح، وليكشف عن طبيعتها وتقلباتها، وتأرجحها، ليزيد هذه الطبيعة جلاءً وإيضاحاً.

(1) زاد المسير في علم التفسير 1/ 40، وتفسير الخازن 1/ 31.

(2) البقرة 14.

(3) تأويل مشكل القرآن ص 362.

(4) تفسير المنار 1/ 171.

(5) أشاحوا: أعرضوا مبدلين كرهاً أو إزدراءً. (المعجم الوسيط 2/ 521 مادة: شيح).

(6) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 178.

إنهم يعرضون عن الهدى ابتداءً ، ولم يصمُوا أذَانَهُم عن السَّمْع ، وِعْيُونَهُم عن الرؤية ، وقلوبهم عن الإدراك ، كما صنع الذين كفروا ، ولكنهم استحبُّوا العمى على الهدى ، بعدما استوضحوا الأمر وتبينوه (1) .

وقد صورَّ حالهم حينما أسلموا أولاً ، ودخل الإيمان في قلوبهم ثم داخلهم الشكُّ فيه فكفروا به ، إذ لم يدركوا فضائله ولم يفقهوا محاسنه .

وصاروا لا يبصرون مسلكاً من مسالك الهداية ، ولا يدركون وسيلة من وسائل النجاة ، وقد أضاء ذلك النور قلوب من حولهم من المؤمنين المخلصين ، بحال جماعة أوقدوا ناراً ليتنفعوا بها في جلب خير أو دفع ضررٍ ، فلما أضاءت ما حولهم من الأشياء والأماكن جاءَ عارض خفيٌّ ، أو أمر سماويٌّ ، كمطر شديد ، أو ريح عاصف جرفها وبدَّها ، فأصبحوا في ظلام دامس ، ولا يتسنى لهم الإبصار بحال (2) .

وقد أعقب تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها في صورة واحدة ، بتشبيه حالهم بهيئة محسوسة ، وهذه طريقة تشبيه التمثيل ، إلحاقاً لتلك الأحوال المعقولة بالأشياء المحسوسة ؛ لأنَّ النفس إلى المحسوس أميل .

وإنَّما للبيان بجمع المتفرقات في السمع ، المطالة في اللفظ ، في صورة واحدة ؛ لأنَّ للإجمال بعد التفصيل وقعاً من نفوس السامعين .

وتقريباً لجميع ما تقدَّم في الذهن بصورة تخالف ما صورَّ سالفاً لأنَّ تجددَّ الصورة عند النفس أحبُّ من تكرُّرها (3) .

وهو مثل من مثلين ضربهما الله في هذه الآيات للصنف الثالث من الناس الذين قرع القرآن أبواب قلوبهم ، وكان من عناية الله - تعالى - في بيان حاله أن قفَّى على ذلك التفصيل في شرِّ فرقة وأطوارهم بضرب المثل الذي يقصد به تجلِّي المعنى في أتمِّ مجاليه ، وتأثُّر النفوس بما أودعه فيه .

(1) في ظلال القرآن 1/ 45-46 .

(2) تفسير المراغي 1/ 57-58 .

(3) التحرير والتنوير 1/ 302 .

ناهيك بما في التثقل في الأساليب من توجيه الذهن إلى سابق القول ودعوة الفكر إلى مراجعة ما مضى منه ، ولولا أن بلاء هذا الصنف عظيم ، وداءه دفين ، وعلاجه متعسر ، لما كان من البلاغة ولا من الحكمة ، أن يعني بشأنه كل هذه العناية⁽¹⁾ .
 وذلك زيادة كشف لحالهم ، وتصوير لها غب⁽²⁾ تصويرها بصورة ما يؤدي إلى الخسار بحسب المال ، بصورة ما يفضي إلى الخسار من حيث النفس تهويلاً لها وإبانة لفظاتها .
 والآية نتيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهويل وتفظيع ، فإن قصارى أمر التمثيل بقاءهم في ظلمات هائلة من غير تعرض لمشعري السمع والنطق ، ولا اختلال مشعري الأبصار .
 فالآية الكريمة تمة للتمثيل وتكميل له بأن ما أصابهم ليس مجرد انطفاء نارهم وبقائهم في ظلمات كثيفة هائلة مع بقاء حاسة البصر بحالها بل اختلت مشاعرهم جميعاً واتصفوا بتلك الصفات على طريقة التشبيه أو الحقيقة ، فبقوا جامدين في مكاناتهم لا يرجعون ولا يدرون⁽³⁾ .

وأما المثل الثاني ، ففي قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾⁽⁴⁾ .

قال أبو السعود : « تمثيل لحالهم إثر تمثيل ليعم البيان منها كل دقيق وجليل ويوفي حقها من التفظيع والتهويل ، فإن تفننهم في فنون الكفر والضلال وتنقلهم فيها من حال إلى حال حقيق بأن يضرب في شأنه الأمثال ، ويرخى في حلبته أعنة المقال ، ويمد لشرحه أطناب الإطناب ، ويعقد لأجله فصول وأبواب ، لما إن كل كلام له حظ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة ، لا بد أن يوقى فيه حق كل من مقامى الإطناب والإيجاز ، فما ظنك لما في ذروة الإعجاز من التنزيل الجليل ؟ »⁽⁵⁾ .

(1) تفسير المنار 1/ 168 .

(2) غب كل شيء عاقبه ، وقد غبت الأمور أي صارت إلى أواخرها ، (الصالح للجوهري 1/ 190 ، وتاج العروس 3/ 451 مادة غب) .

(3) إرشاد العقل السليم 1/ 50 - 52 .

(4) البقرة 19 - 20 .

(5) إرشاد العقل السليم 1/ 52 .

وقال صاحب «الكشاف»: «وهذا التمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون»⁽¹⁾.

ويرى أبو حيان: أن أو هنا للتفصيل، وأن التمثيل أتى كاشفاً لحالهم بعد كشف الأول، وإنما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال المنافق، وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار وإظهار الإيمان بالإضاءة وانقطاع جدواه بذهاب النور، وشبهه في الثاني دين الإسلام بالصيب وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق، وما يصيبهم من الإفزع والفتن من جهة المسلمين بالصواعق⁽²⁾.

وذهب الخروبي إلى أنه مثل حال المنافقين بالمستوقد النار، أو الصيب، لما في ذلك من المناسبة بينه وبين أحوال المنافقين، إذ المنافقون ظنوا أن ما أظهروه من الإيمان وأخفوه من الكفر نافع لهم، وهو ضرر عظيم، فظنوا انتفاعهم بما هو ضرر عليهم، كالمستوقد ناراً على الحالة المذكورة في الآية، فهو يظن انتفاعه بها وليس له فيها نفع، وكذلك الصيب الذي فيه ظلمات ورعد وبرق، كما ذكر في الآية، ظن الانتفاع به، فإذا هو غير ذلك⁽³⁾.

وعد الرازي المثل الثاني للمنافقين؛ إذ شبههم في حيرتهم وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم، إذ كانوا لا يرون طريقاً ولا يهتدون، ثم قدم سؤالاً أي التمثيلين أبلغ؟ وأجاب عنه بقوله: «التمثيل الثاني؛ لأنه أدل على فرط الحيرة، وشدة الأغاليظ، ولذلك تراهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ»⁽⁴⁾.

ووافقه أبو حيان إذ قال: «والتمثيل الثاني: أبلغ؛ لأنه دل على فرط الحيرة وشدة الأمر، ولذلك آخر فصار ارتقاء من الأهون إلى الأغلظ»⁽⁵⁾.

ويرى الألوسي أن قوله ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ شروع في تمثيل لحالهم إثر تمثيل، وبيان لكل دقيق منها وجليل، فهم أئمة الكفر الذين تفتنوا فيه وتفيؤوا ظلال

(1) الكشاف 1/ 219.

(2) البحر المحيط 1/ 221.

(3) رياض الأزهار وكنز الأسرار ص 78.

(4) تفسيره 2/ 84 - 85.

(5) البحر المحيط 1/ 221.

الضلال بعد أن طاروا إليه بقدامى النفاق وخوافيه، فحقيق أن تضرب في بيداء بيان أحوالهم الوخيمة خيمة الأمثال، وتمدّ أطناب الأطناب في شرح أفعالهم ليكون أفعى⁽¹⁾ لهم ونكالا بعد نكال، وكلُّ كلام له حظٌّ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لا بدّ أن يوقى فيه حقُّ كلٍّ من مقامَي الإطناب والإيجاز، فماذا عسى أن يقال فيما بلغ الذروة العليا من البلاغة والبراعة والإعجاز؟

ولقد نعى - سبحانه - عليهم في هذا التمثيل تفاصيل جنياتهم العديدة التمثيل⁽²⁾. ويرى آخر: أنه شبه المطر المنزل من السماء بالقرآن، وشبه ما فيه من الظلمات بما في القرآن من الابتلاء، والاختبار، وشبه ما فيه من الرعد بما في القرآن من الزجر، وشبه ما فيه من البرق بما في القرآن من البيان، وشبه ما فيه من الصواعق بما في القرآن من الوعيد، آجلاً، والدعاء إلى الجهاد عاجلاً⁽³⁾.

وقد أنزل الله القرآن الكريم، وقد اعترى المنافقين شبهة واهية فيه، وفي هذا القرآن وعد لمن آمن ووعيد لمن كفر، وفيه حجج بينات واضحات، وفيه آيات فاضحة لهم، وكاشفة أستارهم، كانت تنزل عليهم نزول الصاعقة أو أشدّ، وهم مع القرآن إذا نزلت آية فيها مغنم فرحوا وساروا مع المسلمين، وإذا نزلت آية تطالبهم بالجهاد أو تكشف حالهم وقفوا وبهتوا.

فحالهم هذه تشبه حال قوم نزل عليهم مطر غزير من كلِّ جانب، وكان يصاحبه صواعق تصمُّ الأذان، حتى أنّهم يجعلون أنامل أصابعهم في آذانهم خوفاً من الموت. وأما برقه ونوره فكلما ظهر في الأفق فرحوا وساروا آمنين، وهم حريصون على ذلك، وإذا أظلم الأفق وانتهى البرق وقفوا حيارى مبهوتين.

والله محيط بهم قادر عليهم، ولو شاء لأذهب أسمعهم بقوة الرعد، وأبصارهم بوميض البرق، فهو القادر المختار⁽⁴⁾.

(1) أفعى فُلانٌ، صار ذا شرّ بعد خير (المعجم الوسيط 2/ 721 مادة «أفعى».

(2) روح المعاني 1/ 170.

(3) أضواء على متشابهات القرآن ص 28.

(4) التفسير الواضح 20/ 1.

وقد بينت الأمثال القرآنية، أن جهنم مجمع المنافقين والكافرين في قوله تعالى : ﴿ وَقد نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۖ 》⁽¹⁾.

وقد بينت جزاء المكذبين من الكافرين والمنافقين في قوله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ 》⁽²⁾.

ثم مثل المنافقين بالشیطان في قوله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ 》⁽³⁾.

المقصد السابع: ذم الحياة الدنيا وتعظيم الآخرة:

فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطَرًا أَهْلُهَا أَهْتُمْ قَنْدَرُوتَ عَلْتَيَا أَتْنَهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۖ 》⁽⁴⁾.

ذكر الرازي أن هذا المثل العجيب ضربه الله لمن يبغي في الأرض ويعتز بالدنيا، ويشد تمسكه بها، ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة، والتأهب لها⁽⁵⁾.

وقال أبو السعود: «كلام مستأنف، مسوق لبيان شأن الحياة الدنيا، وقصر مدة التمتع بها وقرب زمان الرجوع الموعود، وقد شبه حالها العجيبة الشأن البديعة المثل المنتظمة لغرابتها في سلك الأمثال في سرعة تقضيها وانصرام نعيمها غباً إقبالها واغترار الناس بها، بحال ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقها ونضارتها فجأة وذهابها حطاماً، لم يبق لها أثر أصلاً بعدما كانت غضة طرية، قد التف بعضها ببعض وزينت

(1) النساء 140.

(2) الحشر 15.

(3) نفسها 16.

(4) يونس 24.

(5) تفسيره 76/17.

الأرض بألوانها وتقوّت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنّوا أنها سلمت من الجوائح⁽¹⁾، وتبعه في ذلك الألوسي⁽²⁾.

وذهب غيرهم إلى أنّه شبه حال الدنيا، وهي تسحر الناس وتبهرهم بما فيها من نعيم ومتاع، وتخدعهم بما فيها من زخرف وضياء، فيغرقون في ملذّاتها بعد أن وهموا أنهم متحكّمون فيها، قادرون عليها، ثم بغتة يدركون قصر زمانها وسرعة انقضائها وزوال ملذّاتها، وأنّها قد حيل بينهم وبينها، شبه ذلك بصورة الأرض ينزل الغيث عليها، فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيفتربه، ويظنّ أنّه قادر عليها، مالك لها، فتدركها الآفات بغتة وتصبح كأن لم تكن، فيخيب ظنه، ويفشل مراده، فهكذا حال الدنيا وحال من يثق بها ويركن إليها⁽³⁾.

«لقد صور القرآن الكريم مشهد الحياة القصيرة تصويراً متحرّكاً رائعاً، وهي تطوي المراحل بسرعة فائقة يعقب بعضها بعضاً، وهي تأخذ من كلّ مرحلة ما يناسبها من الألوان، فكلّ صورة لمرحلة من المراحل لا تشبه الأخرى»⁽⁴⁾.

يتبيّن من التوجيهات السابقة أنّه لا تعارض بينها، وإنّما يكمل بعضها بعضاً، بغية بيان مقاصد هذا المثل الذي تضمّنته الآية الكريمة، والذي يكشف عن حقيقة الحياة الدنيا وزوالها، مصوراً إياها تصويراً بليغاً، ليظهر قيمتها لمن يتمسّك بها وبزخارفها، وبذلك يتعد عنها من فكّر واتعظ بها بعد بيان حالها.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾⁽⁵⁾.

(1) إرشاد العقل السليم 137/4.

(2) روح المعاني 100/11.

(3) أعلام المؤتّعين 1/153، وكتاب الأمثال في القرآن الكريم لابن قيم الجوزيّة ص 185، والقرآن الكريم والصورة البيانية ص 66 وانظر البيان في ضوء أساليب القرآن ص 53.

(4) الإحياء، مجلّة إسلامية جامعة تصدرها رابطة علماء المغرب بالرباط، أهميّة الأمثال القرآنية كلون من ألوان الإعجاز القرآني، هلال محمد ص 131.

(5) الكهف 45.

ففي هذه الآية الكريمة مثل الحياة الدنيا وزوال نعيمها، وقلة نفعها بحال النبات الذي ينزل عليه الماء من السماء فيخضر ثم يصفر فجأة، ويصبح حطاماً وهشيماً تنقله الرياح، فكذلك الحياة الدنيا في ذهاب نعيمها وقلة نفعها.

وفي هذا المثل تنفير للناس من الاستغراق في ملذات الحياة الدنيا والاغترار بها. قال الرازي: «إن هذا المثل يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائها».

ثم بين أن أحوال الدنيا مثل هذا النبات يظهر أولاً في غاية الحسن والنضارة، ثم تتزايد قليلاً قليلاً، ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الهلاك والفناء، ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن يتهيج به⁽¹⁾.

وقد حقر حال الدنيا وعظم حال الآخرة في قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْنَعٌ الْغُرُورِ﴾⁽²⁾.

بين الرازي: أن المقصود من هذه الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة؛ ذلك أن الدنيا لعب ولهو، وزينة وتفاخر، ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقرة، وأما الآخرة فهي عذاب شديد دائم، أو رضوان الله على سبيل الدوام، ولا شك أن ذلك عظيم. ثم إنه - تعالى - وصف الدنيا بأمور، أولها: أنها لعب: وهو فعل الصبيان، وثانيها: أنها لهو، وهو فعل الشبان، وثالثها: أنها زينة، وهو دأب النساء⁽³⁾.

المقصد الثامن: الحث على إنفاق المال في طاعة الله والتنفير من إنفاقه في المعاصي:

فمن الحث على إنفاق المال في طاعة الله، قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾⁽⁴⁾.

(1) تفسيره 21/ 131.

(2) الحديد 20.

(3) تفسيره 29/ 233 - 234.

(4) البقرة 261.

قال ابن عطية: «هذه الآية لفظها بيان مثل بشرف النفقة في سبيل الله وبحسنها، وضمنها التحريض على ذلك، وهذه الآية في نفقة التطوع، وسبل الله كثيرة⁽¹⁾ وهي جميع ما هو طاعة، وعائد بمنفعة على المسلمين والملة، وأشهرها وأعظمها غناء الجهاد؛ لتكون كلمة الله هي العليا»⁽²⁾.

«أي مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثلهم كمثل باذر حبة والمنبت هو الله، ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إليها النباتات، كما يسند إلى الأرض، وإلى الماء، ومعنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبل، وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر»⁽³⁾.

إنَّ الإنفاق المثالي وقد صورّه المثل القرآني بأنه هو الذي يركز على دعائم من الإخلاص والتقرّب إلى الله، وتثبيت النفس على الإيمان، كما صورَّ أنَّ هذا الإنفاق وإنَّ جلَّ أو قلَّ فمثوبته جلّى وثوابه دائم⁽⁴⁾.

وهكذا فإن في هذا المثل «ترغيباً في الممثل به؛ لأنّه مما ترغّب فيه النفوس، وذلك لما يعود به من خير كثير على النفس المنفقة في سبيل الله - تعالى -.

وقد بيّنت الأمثال القرآنية أنَّ الإنفاق نوعان: إنفاق المرائين، وإنفاق المخلصين، فأما النوع الأوّل فهو الذي لا يبقى منه شيء؛ لأنّه إنفاق في غير طاعة الله، وأمّا الثاني: فهو الذي يضاعفه الله - سبحانه وتعالى -.

فمن أمثلة النوع الأوّل، وهو إنفاق المرائي، قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ

(1) قال الألوسي: «أي في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد وغيره، وقيل المراد: الإنفاق في الجهاد؛ لأنه الذي يضاعف هذه الأضعاف، وأمّا الإنفاق في غيره، فلا يضاعف كذلك، وإنما تجري الحسنة بعشر أمثالها» (روح المعاني 2/ 32).

(2) المحرّر الوجيز 1/ 355.

(3) الكشف 1/ 393.

(4) الأمثال في القرآن محمود بن الشريف ص 40.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ⁽¹⁾.

ففي الآية الكريمة مثل الله هذا الذي يمن ويؤذي بحسب مقدّمة نيته بالذي ينفق رءاء لا لوجه الله، والرياء مصدر من فاعل الرؤية، كأنّ الرياء تظاهر وتفاخر بين من لا خير فيه من الناس.

يحتمل أن يريد الكافر الظاهر الكفر؛ إذ قد ينفق ليقال جواد، وليشنى عليه بأنواع الشاء ولغير ذلك، ويحتمل أن يريد المنافق الذي يظهر الإيمان.

ثم مثل هذا المنفق رءاء بـ ﴿صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ﴾ فيظنه الظان أرضاً منبتة طيبة، كما يظن قوم أنّ صدقة هذا المرائي لها قدر أو معنى، فإذا أصاب الصفوان وابل من المطر انكشف ذلك التراب وبقي صلداً، فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم القيامة وحصلت الأعمال انكشف سرّه وظهر أنه لا قدر لصدقته ولا معنى؛ فالمن والأذى والرياء يكشف عن النية، فيبطل الصدقة كما يكشف الوابل الصفا فيذهب ما ظنّ أرضاً⁽²⁾.

ومن أمثلة النوع الثاني، وهو إنفاق المخلصين، ما سبق بيانه في الآية الدالة على الحث على الإنفاق في سبيل الله، ومنه أيضاً قوله تعالى: «مَقَابِلًا صَدَقَةُ الْمَرَائِي، بِصَدَقَةِ الْمُنْفِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَاتَتْ أَكْطَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁽³⁾.

(1) البقرة 264.

(2) المحرر الوجيز 1/ 357، قال المراغي: «إنّ صفة عمل المنافق المرائي كصفة تراب على حجر أملس نزل عليه ماء مطر شديد، فأزاله وترك الحجر صلداً نقيّاً لا تراب عليه، والوجه المشترك بينهما، أنّ الناس يرون أنّ لهؤلاء المرائين أعمالاً كما يرى التراب على الصفوان، فإذا جاء يوم القيامة، وصاروا إلى الله اضمحلّ ذلك كله وذهب؛ لأنّه لم يكن لله، كما يذهب الوابل من المطر ما كان على الصفوان، فتركه أملس لا شيء عليه». (تفسيره 3/ 34) «وانظر الأمثال في القرآن ص 41».

(3) البقرة 265.

ففي هذه الآية الكريمة ، مثل صدقة المخلصين ، وذلك على سبيل التقابل بما سبقها في صدقة المرائين ، ليبيّن البون الشاسع ، بين هذه وتلك وليدرك المتدبّر لكتاب الله - تعالى - الفارق بينهما ، وهو كما قيل : « من أساليب فصاحة القرآن ، أنه يأتي فيه ذكر نقيض ما يتقدّم ذكره لتبين حال التضادّ بعرضها على الذهن ، فلماً ذكر الله صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم ونهى المؤمنين عن مواجهة ما يشبه ذلك بوجه ما ، عقب في هذه الآية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقاتهم وهي على وجهها في الشرع ، فضرب لها مثلاً »⁽¹⁾ .

وقال أبو حيّان : « لما ضرب مثل من أنفق ماله رثاء الناس ، وهو غير مؤمن ذكر ضده ، بتمثيل محسوس للذهن ، حتى يتصور السامع تفاوت ما بين الضدين ، وهذا من بدیع أساليب فصاحة القرآن ، ولما وصف صاحب النفقة بوصفين قابل ذلك هنا بوصفين ، فقوله : ﴿ أَتَبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ مقابل لقوله : ﴿ رِثَاءَ النَّاسِ ﴾ وقوله : ﴿ وَتَثِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ مقابل لقوله : ﴿ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ »⁽²⁾ .

وقد بيّن الغاية من تصريف هذه الأمثال في قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾⁽³⁾ .

قال أبو حيّان : « أي مثل هذا البيان ، تصرف الأمثال المقربة الأشياء للذهن ، يبيّن لكم العلامات التي يوصل بها إلى اتباع الحق »⁽⁴⁾ .

« لتتفكروا فيها وتعتبروا بما اشتملت عليه من العبر ، فتضعوا نفقاتكم في مواضعها ، وتقصدوا بها أن تكون خالصة لوجه الله - تعالى - بدون رياء ولا أذى »⁽⁵⁾ .

وفي عطف مثل المخلصين في إنفاقهم على ما سبقه ، زيادة بيان ما بين المرتبتين من البون ، وتأكيداً للثناء على المنفقين بإخلاص ، وتفنناً في التمثيل ، فإنه قد مثله فيما سلف

(1) المحرر الوجيز 1/ 358 .

(2) البحر المحيط 2/ 322 - 223 .

(3) البقرة 266 .

(4) البحر المحيط 2/ 327 .

(5) تفسير المراغي 3/ 38 .

بحبة أنبت سبع سنابل، ومثله فيما سلف تمثيلاً غير كثير التركيب لتحصل السرعة، بتخيّل مضاعفة الثواب، فلماً مثّل حال المنفق رثاء بالتمثيل الذي مضى، أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بما هو أعجب في التخيّل، فإن الأمثال تهيج السامع كلّما كانت أكثر تركيباً وضمّنت الهيئة المشبّهة بها، أحوالاً حسنة تكسبها حسناً، يسري ذلك التحسين إلى المشبه، وهذا من جملة مقاصد التشبيه⁽¹⁾.

وهكذا فقد مثّل المنفقين أموالهم ابتغاء رضوان الله - تعالى - وتمكيناً لأنفسهم في مراتب الإيمان والإحسان باطمئنئانها حين البذل حتى يكون ذلك سجيّة لها، كمثّل جنّة جيّدة التربة ملتقّة الشجر، عظيمة الخصب، تنبت كثيراً من الغلات، نزل عليها مطر كثير فكان ثمرها مثلي ما كانت تُغلّ، وإن لم يصبها الوابل فطلّ، ومطر خفيف يكفيها الجودة تربتها، وكرم منبتها، وحسن موقعها، وهكذا كثير البر كثير الجود، إن أصابه خير كثير أغدق ووسّع في الإنفاق وإن أصابه خير قليل أنفق بقدره، فخيرته دائم، وبرّه لا ينقطع⁽²⁾. وقد بينت إهلاك نفقات الكفّار، وأنها لم تنفعهم شيئاً في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾⁽³⁾.

قال الألوسي: «إنّ هذه الآية كالدليل لعدم إغناء الأموال وأنّها حقيرة، والمراد تمثيل جميع صدقات الكفّار ونفقاتهم كيف كانت، وهو المروي عن مجاهد، وقيل: مثل لما ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول - ﷺ - وقيل: لما أنفقته قريش يوم بدر وأحد، لما تظاهروا عليه - عليه الصلاة والسلام - وقيل: لما أنفقته سفلة اليهود على علمائهم المحرّفين، أي حال ذلك وقصته العجيبة ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ أي برد شديد، قاله ابن عباس - رضي الله - تعالى - عنهما - وجماعة»⁽⁴⁾.

(1) التحرير والتنوير 50/3.

(2) تفسير المراغي 36/3.

(3) آل عمران 117.

(4) روح المعاني 36/4.

وهكذا فإن هذه الآية الكريمة، مثلت الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله؛ وذلك في ملذّات الدنيا الفانية، ونشر الصيت، واكتساب الشهرة، بالريح الباردة الشديدة، التي أصابت حرث قوم فأهلكته، فتلك نفقات هؤلاء، فلا يستفيدون منها شيئاً. إن في هذا المثل صورة بديعة، تشخّص الذين ينفقون في هذه الحياة الفانية، باذلين في ذلك الجهد، وليس في إنفاقهم نفع ولا فائدة؛ لأنّ قلوبهم خلت من روح القرآن، فكان ما ينفقونه بمثابة زرع اهلكته ريح عاتية، فبوغت أصحابه، ويشهد عليهم القرآن بأنهم ظلموا أنفسهم، إذ لم يعطوا حقّ الله في الحرث، وحقّ نفوسهم في التعب والكدّ. أمّا النفس المؤمنة فهي وإن تألّت، تسلّم أمرها إلى خالقها، فهو المدبّر الوحيد لشؤونها، إن دقّة التناسق تكتمل في صورة منتظمة حيث التحمت صورة إنفاق أهل الشرك في الحياة ممّا لا يجدي نفعاً، بصورة من يملك حرثاً، وهو ينتظر بسرور وشغف عطاءه وإذا بريح باردة شديدة تجعله حطاماً، كان لم يكن بالأمس، ولم يشاهد البتّة⁽¹⁾.

المقصد التاسع: بيان قبائح اليهود في مساواتهم البيع بالربا:

بيّنت الأمثال القرآنية، قبائح اليهود في مساواتهم البيع بالربا، وبيّنت تحريمه، مصوّرة إياه بصورة بشعة، تنفيراً وتحذيراً منه في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾⁽²⁾.

وقد أوردنا هذه الآية في هذا الموضع، وذلك لمناسبتها لما قبلها، في تفصيل الإنفاق والصدقة في سبيل الله، وأن يكون ذلك من طيّب ما كسب، ولا يكون من الخبيث، فذكر نوعاً غالباً عليهم في الجاهلية، وهو خبيث، وهو الربا حتى يمتنع من الصدقة بما كان من ربا، وأيضاً فتظهر مناسبة أخرى، وذلك أنّ الصدقات فيها نقصان مال، والربا فيه زيادة مال، فاستطرد من المأمور به إلى ذكر المنهى عنه لما بينهما من مناسبتة ذكر التضاد⁽³⁾.

(1) الإعجاز الفني في القرآن ص 201.

(2) البقرة 275.

(3) البحر المحيط 2/ 346.

«إنَّ هذه الآية صوّرت المرابي حين يقوم يوم القيامة ؛ فإنه يتخبط في قيامه ؛ لأنَّ الربا يربو في بطونهم حتى يتلفها ، وفي هذا إهانة لهم وتشهير بهم .
والآية في دلالتها الظاهرة لا تضيق بتصوير المرابي في الدنيا أيضاً»⁽¹⁾ .

المقصد العاشر: النهي عن نقض العهد:

نهت الأمثال القرآنية عن نقض العهد في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾⁽²⁾ .
قال ابن قتية : «هذا مثل لمن عاهد الله وحلف به ، فقال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾»⁽³⁾ .

فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزلاً وقوت مرته وأبرمته ، فلما استحکم نقضته ، فجعلته أنكاثاً»⁽⁴⁾ .

المقصد الحادي عشر: وصف الكافرين بالجدال والمخاصمة:

فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾^(٥) وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾^(٦) .
قال السهيلي : «الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الزبيري السهمي»⁽⁷⁾ .

وقال الألوسي : «بيان لعناد قريش بالباطل والرد عليهم ، فقد روى أن عبد الله بن الزبيري قبل إسلامه قال للنبي وقد سمعه يقول : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾»⁽⁷⁾ .

(1) التصوير البياني ص 96 .

(2) النحل 92 .

(3) نفسها 91 .

(4) تأويل مشكل القرآن ص 386 .

(5) الزخرف 57 - 59 .

(6) التعريف والإعلام ص 287 .

(7) الأنبياء 98 .

أليست النصرارى يعبدون المسيح ، وأنت تقول كان نبياً وعبداً من عباد الله - تعالى - صالحاً فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وألهتنا معه ، ففرحت قريش وضحكوا وارتفعت أصواتهم ، وذلك قوله تعالى : ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ فالمنى ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلاً وحاجك بعبادة النصرارى إياه إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجدلاً ، والحجة لما كانت تسير مسير الأمثال شهرة قيل لها مثل ، أو المثل بمعنى المثال ، أي جعله مقياساً وشاهداً على إبطال قوله - عليه السلام - إن آلهتهم من حصب جهنم ، وجعل عيسى - عليه السلام - نفسه مثلاً من باب «الحجّ عرفة»⁽¹⁾ .

وقال ابن عطية : «أي ما مثلوا هذا التمثيل إلا جدالاً منهم ومغالطة ، ونسوا أن عيسى لم يعبد برضى منه ، ولا عن إرادة ، ولا له في ذلك ذنب»⁽²⁾ .

المقصد الثاني عشر: بيان أن صلاح الغير لا ينفع المفسد، وفساد الغير لا يضر المصلح:

وذلك ما بينه قوله تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتِ نُوحٍ وَأَمْرَاتِ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِينَ ﴾⁽³⁾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَاتِ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَخَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴾⁽³⁾ .

ففي الآية الأولى ضرب مثلاً للكافرين بإمرأة نوح وإمرأة لوط ، وخيانتهم للنبيين ؛ إذ كانتا تحت رسولين ، لم يغنيا عنهما من الله شيئاً ، قال الزمخشري : «مثل الله - عز وجل - حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محاباة ، ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمه نسب أو وصلة صهر ؛ لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصل وجعلهم أبعد من الأجانب ، وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً من أنبياء الله بحال

(1) روح المعاني 25/ 92 والحديث أخرجه الدار قطني في سننه 1/ 188 - 189 .

(2) المحرر الوجيز 5/ 61 .

(3) التحريم 10 - 11 .

امرأة نوح وامرأة لوط ، لما نافقتا وخانتا الرسولين ، لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من صلة الزواج إغناء ما من عذاب الله»⁽¹⁾ .

ومثّل في الآية الثانية الذين آمنوا بامرأة فرعون المؤمنة التي أخفت إيمانها في بيت الطاغية فرعون ، فنجّأها الله من كيد فرعون ومكره .

«ومثّل حال المؤمنين في أنّ وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله ، بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله - تعالى - مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى»⁽²⁾ .

يتبيّن من العرض السابق لمقاصد تصريف الأمثال في القرآن الكريم ، أنّها تناولت مقاصد شتى ، موزعة في كتاب الله العزيز ، حسب مناسباتها ، وسياق كلّ منها في سورته ، وذلك لإثبات أصول العقيدة الإسلامية ، وتصحيحها ، وترسيخها في النفوس ، ولذا اقتضى الأمر أن تبيّن الأمثال القرآنية أيضاً ، الفرق بين المؤمنين والكافرين ، وجزاء كلّ منهما ، وسنة الله في المكذّبين ، ليتّعظ بهم المتأخرون ، وفضحت النفاق ، وبينت جزاء المنافقين ، تحذيراً من سلوك سبيلهم ، وذمّت الحياة الدنيا ، تنفيراً من الاستغراق في ملذّاتها ، والاعتزاز بها ، وعظّمت حال الآخرة ، ترغيباً في الأعمال التي تقرب إليها .

وقد حثّت على إنفاق المال في طاعة الله ، ونفّرت من إنفاقه في غير طاعته - تعالى - وفرّقت بين إنفاق المخلصين ، وإنفاق المرائين ، ترغيباً في الأوّل ، وتنفيراً وتحذيراً من الثاني ، وبينت قبائح اليهود في مساواتهم البيع بالربا .

تلك أغلب مقاصد تصريف الأمثال في القرآن الكريم ، نكتفي منها بهذا القدر ، والتي يظهر منها أنّ بيان هذه المقاصد ، ترغيباً في مبادئ الإسلام وتعاليمه ، وترهيباً من مخالفته ، وذلك بصورة مطّردة .

(1) الكشف 4 / 130 - 131 .

(2) نفسه ص 131 .

خاتمة الكتاب

بعد هذه الرحلة الطويلة التي عاشها الباحث مع «بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى)» يصل إلى بيان أهم النتائج التي استخلصها من هذه الدراسة .
ففي التمهيد تبين للباحث أن تصريف الآيات هو تنويعها في المعنى الواحد، أو الموضوع الواحد، وعرضها بصور شتى وأساليب مختلفة، وذلك لتقرير أصول العقيدة وعرض أدلتها، وبيان الحجج والدلائل الدالة على الوحدانية، وعظيم القدرة الإلهية، وإثبات البعث والجزاء، والنبوة والرسالة، وإيراد القصص والأمثال، والترغيب والترهيب، والشرائع والأحكام، والأوامر والنواهي، وما إلى ذلك مما صرّف القرآن بيانه، وأن هذه الموضوعات ترد كثيراً في مواضع متعددة من القرآن، لكن طرائق عرضها وأساليب تقريرها تبدو جديدة في كل موضع، وقد يظن عند النظرة السريعة أن ذلك تكرر قصد به ترسيخ تلك المعاني، لكن عند التدبر والتعمق يظهر أن ليس تكراراً، ولا ينبغي أن يسمى تكراراً، وأن من الأنسب تسميته بالتصريف .

وقد تبين للباحث أيضاً استبدال مصطلح التصريف بمصطلح التكرار: لما في المصطلح الثاني من المساوئ التي يراها بعض العلماء الذين تعرضوا لهذا المصطلح .
كما يجب أن يستعمل مصطلح التصريف إقتداءً بتلك الآيات الكريمة التي ترشدنا إلى هذا المصطلح، ولما لاحظناه من تضارب بين العلماء في إثبات مصطلح التكرار ونفيه .
وقد استنتج الباحث من تتبعه للآيات التي يرون أن فيها تكراراً، أنه لا يوجد تكرر في القرآن الكريم، وإنما هو تصريف للقول، بدليل أن الذي يستقرئ آيات الكتاب العزيز لا يجد نصاً بذلك .

بمعنى أن الله - عز وجل - لم يقل كررنا الآيات أو رددناها، وإنما يجد آيات تشير إلى مصطلح التصريف، وهذا من باب أولى أن ينفي هذه الصفة عن القرآن الكريم، الذي وصفه الله - تعالى - بالإحكام والتفصيل، فقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾⁽¹⁾ .

(1) هود 1.

إنَّ الذي يتأمل الآيات المتشابهة، والآيات التي يرى البعض أنَّها مكررة يتبيّن له اختلاف كبير في بعض مفرداتها، واختلاف في سوابقها ولواحقها، وأسباب نزولها. إنَّ هذا التنوع البياني في الآيات هو تصريح للقول في القرآن الكريم في أعلى مراتبه، وله مقاصد ومرام سامية يرمي إليها في كلِّ مرة، بل وفي كلِّ كلمة من أي كتاب الله العزيز.

وأماً في الفصل الأوّل من الباب الأوّل فقد تبين للباحث أنَّ القرآن الكريم يميّز في بناء سورة وآياته بقدرته على الانتقال من موضوع إلى آخر في روعة من الانسجام والتماسك بين المعاني المختلفة، وهو مظهر من مظاهر إعجازه، وسرٍّ من أسرار بلاغته. وأنَّ القرآن الكريم ينوع مقاصده في السورة الواحدة، وبخاصّة في السور الطول، تنوعاً عجيباً، وينتقل من مقصد إلى آخر في ترابط قويٍّ، وتمام متين، ذلك أنه ينوع المعاني بطرائق مختلفة، وأساليب شتى، غاية في الروعة والبيان. وأنَّ القرآن الكريم على كثرة سورة، وتفرق مناسبات نزوله، واختلاف مقاصده وتنوعها، فهو بناء متماسك في تصريح سورة، وبناء تلك المقاصد في السور. وأنَّ هذه السور على ما فيها من اختلاف في بنائها، وفي تنوع مقاصدها، فهي جميعاً في أعلى درجات البلاغة والكمال، كلٌّ منها تؤدي مقاصدها في دقّة وإحكام. وأنَّ هذا التماسك القوي، والترابط المتين، بين الآيات والسور، يرجع إلى أنَّ ترتيب الآيات والسور توقيفيٌّ.

وقد رجّح الباحث أنَّ ترتيب السور توقيفيٌّ، للأثار الشاهدة بذلك؛ ولأنَّ النبيّ - ﷺ - لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل القرآن الكريم.

كما أنَّه لا يتصور أنَّ النبيّ - ﷺ - قد بين ترتيب بعض السور، وترك الآخر، ذلك لا يقال في حقّه؛ لأنَّ الله - تعالى - أمره بالتبليغ فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الْرُّسُولُ بِلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾⁽¹⁾.

وأيضاً فإنَّ من مهمَّته - ﷺ - البيان بنصِّ القرآن الكريم ، فقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ⁽¹⁾ .

واتَّضح لنا أنَّ بناء السور على هذا النحو ، والتنوع في إيراد مقاصده بطرائق شتى وأساليب مختلفة سرٌّ من أسرار إعجازه .

وأنَّ ذلك التصريف على تنوعه وحدة مترابطة الأجزاء بين الآيات والسور كلّها ، متَّصل بعضها ببعض في نسق رائع ، وكلُّ آية في السورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها ، برباط قويّ .

واتَّضح لنا من الأنموذج الأوَّل ، وهو السور الطول ، أنَّ سور هذا القسم منها المدنيُّ ، ومنها المكِّيُّ ، فالمدنيُّ اهتمَّ بالجانب التشريعيِّ بفروعه المختلفة ، وقد يأتي في سورة مجملًا ثم تفصُّله التي بعدها ، وقد يترقَّى في أحكامه من السهل إلى الصعب ، تمثيلاً مع سماحة الإسلام ، وتدرُّج أحكامه ، ومع ذلك لم تغفل جانب العقيدة ، فهي من حين إلى آخر تثبت التوحيد والنبوَّة والرسالة ، والبعث والجزاء .

وتعرض أيضاً لقصص بعض الأنبياء والأمم السابقة ، تسلياً للنبيِّ - ﷺ - عمَّا يلاقيه من أعداء الدعوة والمكذِّبين بها .

وأما السور المكيَّة فقد تعرَّضت بالتفصيل لجانب العقيدة بكلِّ أركانها ، ففصَّلت ما جاء في السور المدنيَّة ، وتوسَّعت في ذلك توسُّعاً كبيراً ؛ لأنَّ ذلك من خصائصها التي تميَّزت بها ، عارضة الأدلَّة الباهرة والبراهين الساطعة ، منوَّعة عرضها ، تحقيقاً لأصول الإيمان وأركانها الأساسية وتعرَّضت كذلك بالتفصيل لقصص الأنبياء والأمم السابقة ، التي سبق ذكرها في السور المدنيَّة ، وأتت بجديد لم تذكره تلك السور ، وذلك في بناء محكم ، وتناسق متين ، وترابط قويّ ، غاية في الدقَّة والإحكام .

وأنَّ السور رغم طولها وتنوع مقاصدها ، فهي متناسقة في بنائها ومتلاحمة في ترتيبها ، وأنَّ آيات كلِّ سورة مترابطة فيما بينها ، ومبنية بعضها مع بعض في تلاحم قويّ ، وتسلسل منطقيّ ، وأنَّ لكلِّ سورة شخصيَّتها التي تميَّزها عن غيرها .

وتبيّن لنا أنّ القسم الثاني وهو المثون، أن سورَه كلها مكيّة تعالج أصول العقيدة الإسلامية وأركانها الأساسية؛ إذ توسّعت في إيرادها توسّعاً كبيراً أخذ معظم هذه السور. وأنّ هذا القسم تميّز بقصر السور والآيات بخلاف القسم الأوّل الذي طالت فيه السور والآيات، وأنّ لكلّ منها شخصيّة متميزة في أسلوبها وطريقة بنائها. وقد تشابه في بعض الأحيان، ولكنّها لا تماثل على عادة القرآن في تصريف مقاصده، بطرائق شتى وأساليب مختلفة.

وأما القسم الثالث، وهو المثاني، فمنه المكيّ ومنه المدنيّ، والمكيّ أكثر من المدنيّ، ولكلّ منهما موضعه الخاصّ، والقضايا التي يتناولها، فالمدنيّ يتناول الجانب التشريعيّ، والمكيّ يتناول الجانب الاعتقاديّ، ومع ذلك لا يغفل كلّ منهما الجانب الآخر، فتورد إشارات للجانب الاعتقاديّ في المدنيّ، والعكس في السور المكيّة.

وأما القسم الرابع، وهو سور المفصّل، فمنه المكيّ، ومنه المدنيّ كذلك، ولكلّ منهما سماته الخاصّة التي تميّزه عن الآخر، وأنّ لهذه السور مميّزاتها الخاصّة، التي تميّز بها عن سور الأقسام الأخرى في بنائها، وبخاصّة كلّما قصرت السور، وأنّ نظمها يكاد يكون على نسق واحد، وأنّ أغلبها في موضوع واحد، وأنّها تميّز كذلك بالإيجاز، ومع ذلك فقد تناولت معظم مقاصد القرآن الكريم إجمالاً، وأنّها تميّز بقصر السور والآيات، بخلاف الأقسام الأخرى التي تطول فيهما على تفاوت في القصر كلّما قصرت السور.

وأماً في الفصل الثاني فقد تبيّن لنا أنّ التصريف في فواتح السور مرجعه سرّاً الإعجاز القرآني ودقّة المتناهيّة، التي جعلته في أعلى مراتب الحسن والبيان، في ألفاظه ومعانيه. واتّضح لنا أنّ الحروف المقطّعة اقترنت في تنويع بيانها بذكر الكتاب ووصفه بصفات الإحكام والبيان، فلا يتطرّق إليه خلل، ولا تناقض، ولا يدخله شكّ، ولا يعتره كذب؛ لأنّه تنزيل الحكيم العليم.

وأنّ في هذه الفواتح جميعاً إشارة إلى الإعجاز وحسن البيان، وأنّها تنوّعت بطرائق شتى، غاية في الدقّة والإحكام، والحسن والبيان، واختصّ كلّ واحد منها بما افتتح به، وأنّ غيره لا يحلّ محله، ولا يؤدّي غرضه.

وأما الخواتم فهي مثل الفواتح في الحسن والبيان، والدقة والإحكام، وهي على وجازتها، قد تَضَمَّنَتْ في مجموعها وجوهاً من التصريف البليغ، والبيان البديع المعجز. وتبين لنا في الفصل الثالث أن ألفاظ القرآن الكريم تختار بعناية فائقة، وتبنى بناءً دقيقاً محكماً، وأن كل لفظة تؤدي معانيها في الآية التي هي منها أبلغ أداء، وغيرها لا يحل محلها ولا يؤدي معانيها.

وأن بناء الآيات في السورة الواحدة من أهم وأدق الخصائص التي تميز بها القرآن الكريم في بناء مقاصده المختلفة التي يتصرف فيها بطرائق شتى وأساليب مختلفة؛ إذ يتنوع هذا البناء بحيث يجعل من السورة الواحدة ترابطاً قوياً في آياتها ودلالاتها المعنوية واللفظية؛ لأن القرآن الكريم يهتم اهتماماً كبيراً ببناء ألفاظه المعبرة عن معانيه الدقيقة؛ إذ يصرف اللفظ المناسب في موضعه الذي يؤدي معانيه أبلغ أداء.

وأن هذا الاهتمام لا يقتصر على المفردات وحدها، بل يتعداها إلى مقاصدها المتنوعة، فيصرفها تصرفاً يناسب المقام والمناسبة، لتأخذ العبارة منفذها إلى النفس؛ ولتحقق المعاني مقاصدها المرادة منها بدقة متناهية.

وأن القرآن الكريم يأتي باللفظ المعبر والمصور لمعانيه تصويراً دقيقاً، وهو يراعي في تصريفه الفروق الدقيقة بين المفردات؛ لأن لكل منها دلالاتها التي يؤديها أبلغ أداء، مراعيّاً في ذلك روح السورة ومناسبتها ومقاصدها، فلكل مقصد ألفاظه التي تحقق مراد الله - سبحانه وتعالى - من ذلك المقصد في جلاء ووضوح، فلا تعقيد في ألفاظه، ولا تنافر بينها، بل تماسك متين، وانسجام تام.

وأن ألفاظ القرآن الكريم تتصرف وفق بناء محكم بالتقديم تارة، والتأخير أخرى، إذ إنه لا يتقدم لفظ أو يتأخر إلا لموجب يقتضيه المقام، أو لمناسبة يكون اللفظ فيها أنسب من غيره، وكذلك لاختلاف المقاصد، فيكون اللفظ الأليق في مكانه، والأدل على معناه؛ ليؤدي أسرار المعنوية التي يقتضيها السياق في دقة وإحكام.

وأن الجمل القرآنية تأتي مفصولة وموصولة؛ ليكون كل منها أدق في موضعها، وأبلغ في تحقيق مقاصدها، وبذلك تحقق العلاقة القوية بين المفردات والمعاني في الآية، مع ما قبلها وما بعدها، وتحقيق أيضاً الترابط المتين، والبناء القوي التماسك.

كما أنَّ الكلمة الواحدة تتصرَّف في القرآن الكريم إلى معانٍ مختلفة، يرجع الأمر فيها إلى السياق المنتظمة فيه تلك الكلمة، وأسباب النزول، وسوابق الآيات ولواحقها. وأنَّ هذا التنوُّع يدلُّ على الاستعمالات الدلالية للكلمة الواحدة في القرآن الكريم. وأنَّ هذا التنوُّع هو الذي جعل القرآن الكريم معجزاً في ألفاظه ومعانيه، وهو الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنه، ويطبعه بطابع التصريف، الذي هو وجه من وجوه الإعجاز القرآني، وسرٌّ من أسرار بلاغته.

وأنَّ التعقيبات القرآنية، تتصرَّف بطرائق شتَّى وأساليب مختلفة، وكلُّها في غاية الدقَّة والإحكام، وأنَّها مناسبة لما أعقبت به، ومكمِّلة لمقصود الآية التي أعقبت بها، وبذلك تؤدِّي معانيها على أكمل وجه وأتمَّه، وهي تتنوَّع بتنوُّع مقاصد الآيات، ومع ذلك يكون كلُّ تعقيب هو الأخصُّ في مكانه، والأدلُّ على معناه، وأنَّ غيره لا يحلُّ محلَّه ولا يؤدِّي معناه أيضاً.

وأنَّ الفواصل القرآنية تتنوَّع تنوعاً عجيباً، إذ تأتي في مواضعها من الآيات لتكمل مقاصدها، وتزيد معانيها وضوحاً، محدثة إيقاعاً موسيقياً ينسجم مع الآيات. وتبيِّن لنا في الفصل الأول من الباب الثاني أنَّ القرآن الكريم نوع أدلَّة إثبات التوحيد، إذ أوردها بطرائق مختلفة، وأساليب شتَّى، موزَّعة على سور القرآن الكريم وآياته، حسب أسباب النزول والسياق الواردة فيه تلك الدلائل.

وأنَّ طرق عرضها وأساليب تقريرها يختلف من موضوع إلى آخر، فتكون في كلِّ موضع جديدة في أدلَّتْها وأساليبها، منسجمة في مواضعها تمام الإنسجام. وأنَّ هذه الأدلَّة المتعدِّدة جاء بها القرآن الكريم لأجل إثبات التوحيد الخالص لله ربِّ العالمين، وإفراده بالعبادة وحده، وإظهار بديع صنعه وإبطال الشرك والوثنيَّة التي كانت سائدة قبل نزول القرآن الكريم.

وقد لاحظنا أنَّ التنوُّع في هذه المعاني وأساليبها، وطرائق القرآن في تصريفها، لم يقف عنده المهتمُّون بالتفسير وعلوم القرآن الكريم وبلاغته، وقد اكتفوا بتفسير هذه المعاني في مواضعها، فلم يسيروا إلى تصريفها في المواضع المختلفة.

وتبيّن لنا أيضاً أن القرآن الكريم صرّف القول في الآيات الدالة على التوحيد تصريحاً بديعاً يكشف عن إعجاز القرآن الكريم وروعة بيانه .

وأن القرآن الكريم تفتّن في تصريفه لهذه الآيات وغيرها ، فهو ينتقل من معنى إلى آخر عن طريق أساليبه المتنوعة ، التي تجعل كل آية تابعة لسياقها ، ومحققة لمقصودها في السورة . وأن هذا التنوع يكشف عن عظمة الخالق ، وبديع صنعه ، وعلمه وحكمته ، واستحقاقه للعبادة وحده .

وتبيّن لنا أن القرآن الكريم ينوع أساليب إثبات التوحيد بصور شتى ، وطرائق مختلفة ؛ لتحقيق مقاصده العالية في تناسق بديع ، وتفنن عجيب .

وأن التنوع في الأساليب ، والذي يقابله التنوع في المعاني ، يكشف عن إعجاز القرآن الكريم ، وسرّه البياني الرفيع .

وأما تصريف القول في إثبات البعث والجزاء ، فقد اتضح لنا منه أن كثيراً من العلماء الذين اهتموا بتفسير القرآن الكريم وعلومه ، قد اضطربوا في إختيار المصطلح المناسب لكثرة ورود إثبات البعث والجزاء وتصريفه في القرآن الكريم ، فمرة يصفون هذه الآيات بال تكرار ، ومرة أخرى ينفونه عنها .

وتبيّن لنا أن القرآن صرّف الآيات الدالة على البعث والجزاء وتحققهما في سور وآيات كثيرة ، إذ تنوعت تنوعاً كبيراً ، وفصلت تفصيلاً واضحاً ؛ لإثبات ذلك اليوم وتحققه .

وأن القرآن الكريم ينوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء بما لا يدع مجالاً للشك في إثباتهما وتحققهما ، مصوراً إياهما في بعض المشاهد كأنه أمر حاضر الآن ، ذلك أن أساليب القرآن الكريم كلها تتآزر في تصوير المعاني البيانية الرائعة في الآية .

وأن تنوع المعاني يرجع إلى تنوع الأساليب ، ذلك أن الأسلوب القرآني يتّجه إلى عدّة ألوان ؛ ليقرب القضية إلى الأذهان ، فيعرضها بأساليب مختلفة غاية في الروعة والبيان ، ويأتي بالأسلوب المقنع المؤثر ، المؤدّي للفكرة أبلغ أداء ، الذي لا يمكن معه إلا التسليم والإقتناع .

وأنّه لا تكرار في المشاهد المتنوعة ، لا في المعاني ولا في الأساليب ، وأن ذلك هو التنوع العجيب ، والتفنن الدقيق ، الذي انفرد به القرآن الكريم عن غيره في روعة بيانه ، وتحقيق مقاصده .

وقد تنوّع إثبات البعث والجزاء، إذ عرض في مواضع متفرقة من سور القرآن الكريم، فجاء في كل موضع مناسباً لموقعه أتم مناسبة.

وقد لاحظنا أن هذه الآيات وإن اتفقت في دلالاتها المعنوية الدالة على البعث والجزاء، فقد اختلفت في بعض أساليبها اللفظية، وما ختمت به هذه الآيات، وهو مما ينفي صفة التكرار عنها.

وأن لكل سورة معانيها وأساليبها المختلفة عن غيرها في عرض مشاهد البعث والجزاء، وذلك مما يميّزها عن غيرها من المعاني والأساليب.

وأن القرآن الكريم في إثباته للبعث والجزاء ينتقل من أسلوب إلى آخر بحسب مقتضيات الأحوال، والمقاصد التي يحققها.

وأنه لا يسير على طريقة واحدة في نظم أساليبه، بل ينوعها تنوعاً بديعاً؛ لأن كل أسلوب يحقق مقاصد معينة لا يحققها غيره من الأساليب.

وأن مشاهد النعيم والعذاب تعتبر من أبرز الموضوعات التي صرّف القرآن الكريم بيانها على وجوه كثيرة، وطرائق شتى، مصوراً إياها أبلغ تصوير على سبيل التقابل بين النعيم والعذاب، أي بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين.

وأما تصريف القول في إثبات النبوة والرسالة فقد تبين لنا منه أن القرآن الكريم أولى عناية كبيرة بالنبوة والرسالة، مثل عنايته بأصول العقيدة الأخرى، وغيرها من أوامر الشريعة ونواهيها التي صرّف القرآن بيانها، فهو يذكرها في مواضع متفرقة، منوعاً بيانها بطرائق شتى وأساليب مختلفة، وذلك لإثباتها وبيان صدقها بالأدلة الواضحة، والبراهين الساطعة التي يعرضها من حين إلى آخر، بيد أن طرائق عرضها وأساليب تقريرها، يختلف من موضع إلى آخر، فتكون جديدة في كل موضع في معانيها وأساليبها.

وأن التنوع في هذه المعاني والأساليب يرجع إلى السياق، وإلى الأسباب التي نزلت فيها الآيات، وكذلك سوابق الآيات ولواحقها.

وتبين لنا أن هذا التنوع الدلالي والأسلوبي في القرآن الكريم يبرز روعة القرآن الكريم وجلاله، وسماته الجمالية التي لا نظير لها في غيره من الأساليب النثرية والشعرية، وهو مما جعل هذا التنوع الدلالي والأسلوبي لونا من ألوان تصريف القول في القرآن الكريم، ومظهراً من مظاهر إعجازه، وسراً من أسرار بلاغته.

وتبيّن لنا أيضاً أنّ في هذه الآيات تنوعاً بيانياً، يعرض الحجج والدلائل الدالة على نبوة محمد - ﷺ - ورسالته في كل موضع من هذه المواضع .

وأنّ القرآن الكريم يصرف القول في إثبات الوحي بطرائق شتى ، وأساليب مختلفة ، فيعرضها في كلّ مرة بطريقة تختلف عما ذكر في غيرها من السور التي وردت فيها ، من حيث الدلالات والأساليب .

واتّضح من دراستنا لتصريف القول في آيات الموعظة أنّ القرآن الكريم نوع القول فيها تنوعاً عجيباً ، فصرفها بطرائق شتى وأساليب مختلفة ، غاية في الروعة والإنسجام . وتبيّن لنا أنّه لا تكرار في القصص القرآني ، وإنّما هو التصريف البديع الذي يرجع إلى السياق ، وموضوع السورة التي تذكر فيها القصة ؛ ليحقق بذلك مقاصد القصة بأبلغ أسلوب وأروعه .

وأنّ القرآن الكريم نوع مقاصد القصص القرآني في مواطن متفرقة من الكتاب العزيز ، تنوعاً كبيراً ، إذ صرفها بطرائق شتى موزعة على قصصه .

وتبيّن لنا أنّ القصص القرآني نوع الأساليب التي تعارف عليها البلاغيّون تنوعاً بديعاً ، وتفنّن في ذلك تفنّناً دقيقاً ، وليس ذلك في القصص القرآني وحده ، وإنّما القرآن كلّ في أعلى درجات البلاغة والكمال ، سواء الذي ذكرت فيه تلك الأساليب ، أو الذي جاء خالياً منها .

وأنّ القرآن الكريم صرف هذه الأساليب وفق نظام بديع ، يقتضيه المقام ويتطلّبه السياق .

وأنّ القرآن الكريم حينما يصرف هذه الأساليب لم يكن يقصد هذه الأساليب لذاتها ، وإنّما أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وإرتباط معانيه المختلفة حسب موقعها من الآية الواردة فيها ، ولا فرق في ذلك بين أساليب القصص القرآني ، وبين غيرها من الأساليب الأخرى ، فكلُّ أسلوب يتصرف ليؤدّي معانيه في دقّة وإحكام .

وتبيّن لنا أنّ كلّ قصة أو حلقة من قصة ، أو إشارة موجزة تختص بموضوعها الواردة فيه ، وأعني بذلك التلاؤم والتناسب بين القصة والسورة التي هي منها .

وأنّ التلاؤم والتناسب ليس واقعاً بين القصة والسورة التي هي فيها وحدها ، وإنّما تجده في كلّ كلمة ، بل وفي كلّ حرف من الآية .

وأنَّ القرآن الكريم حينما يصرّف هذه الوجوه بأسلوبه المعجز ، فهو يضرب لذلك مثلاً عالياً في الدقّة والبيان .

وأنَّ تناسب الألفاظ والمعاني يدلُّ على التصريف البديع ، وينفي صفة التكرار عن القصص القرآني ، ومن ثمَّ عن القرآن كلّهُ ، وبخاصّةِ الآيات المتشابهة في بعض ألفاظها ومعانيها .

وأنَّ تنوُّع طرائق عرض القصّة الواحدة ينبئ عن براعة فائقة في تصريف القصص القرآني ، وأنَّ في هذا التنويع مناسبة وتلاؤماً بين حلقات القصص والسورة الواردة فيها .

وأنَّ القرآن الكريم يصرّف القصّة الواحدة في أكثر من موضع مناسبة لسورتها مع اختلاف في جوانب التناول بين هذه المواضع .

ويقدّم في كلّ حلقة أو مشهد من المشاهد القصصيّة جديداً مع تنوُّع في الأساليب والمعاني ، وهو مما يضيف على كلّ حلقة موضوعها وخصائصها التي تميّز بها عن غيرها من الحلقات .

وأنَّ هذا التنويع يكفل نفي التكرار عن تلك القصص المتشابهة في بعض ألفاظها ومعانيها .

واستخلصنا أنَّ هناك نوعين من قصص الأنبياء الذي يتصرّف في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ، فالنوع الأوّل : وهو ورود إشارات متفرقة في كتاب الله - تعالى - وأما النوع الثاني : فهو يتمثل في تصريف القرآن حلقات متعدّدة في سور مختلفة .

ويلاحظ أنَّ القرآن الكريم في تصريفه لهذه الحلقات يعرضها تارة مجملّة ، وأخرى مفصّلة ، ولا يعرض منها في كلّ مرّة إلا ما يتّفق وسياق السورة وموضوعها ، وما يحقّق المقاصد المرادة من تلك القصّة .

وتبيّن لنا من دراستنا لتصريف القول في الأمثال القرآنيّة ، أنَّها تتصرّف في غاية الروعة والبيان ، بصور شتى وطرائق مختلفة ، محقّقة بذلك جملة من مقاصد القرآن الكريم .

وأنَّ الأمثال القرآنيّة لا تكرر فيها ، ولا بينها ، بل التصريف البديع ، والتنويع العجيب ، الذي يكشف الحقائق الخفيّة ، ويجعلها ظاهرة جليّة ، وذلك بتقريبها إلى الأذهان في أبلغ صورة ، وأدلّ عبارة على المعنى المقصود .

وأنها تزيد النفوس تمسكاً بالدين الإسلامي، وتحث على اتباع أوامره، واجتناب نواهيه، بالترغيب في الخير والثواب، تارة، والترهيب من الشر والعقاب تارة أخرى. وأخيراً فإن من المقترحات المهمة في هذا الشأن هو وجوب الإهتمام بمصطلح تصريف القول في القرآن الكريم، وإشاره على غيره من المصطلحات الأخرى التي نافسته في الاستعمال، وخصوصاً حينما يكون الكلام متعلقاً بتنوع معاني وأساليب البيان القرآني. -والله سبحانه وتعالى- أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..

والحمد لله رب العالمين

الفهارس العامة

فهرس المصادر والمراجع

- 1- القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، والرّسم العُثمانيّ، جمعيّة الدعوة الإسلاميّة العالميّة، طرابلس، ليبيا.
- 2- الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث القاهرة، ط الثالثة، 1405هـ.
- 3- إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، لعبد السلام إبراهيم اللّقاني، مخطوط بالخزانة العامّة بالرباط تحت رقم 4/2218 د في مجموع من 130 - 295.
- 4- أساس البلاغة لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ، مطبعة دار الكتب، ط الثانية، 1972م.
- 5- الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، عبيد درّاز، مطبعة الأمانة، مصر، ط الأولى، 1406هـ/1986م.
- 6- أسباب النزول، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد الواحديّ، دار الكتب العلميّة، بيروت، دت.
- 7- أسرار البلاغة في علم البيان، الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، تصحيح محمد عبده، وتعليق محمّد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، دت.
- 8- أسرار ترتيب القرآن للحافظ جلال الدّين السيوطيّ، دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، دت.
- 9- أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيّة، حسن طبل، المدينة المنوّرة 1411هـ/1990م.
- 10- إشارات الإعجاز في مظانّ الإيجاز، لبديع الزمان سعيد النورسي، تحقيق إحسان قاسم الصالحيّ، دار الأندلس للطباعة والنشر ط الأولى، 1409هـ/1989م.
- 11- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، تأليف الإمام الحافظ عز الدّين عبد العزيز بن عبد السلام، اعتنى بطبعه وقَدّم له رمزي سعد الدّين دمشقيّة، دار البشائر الإسلاميّة، بيروت، ط الأولى، 1408هـ/1987م.
- 12- الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنيّة التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها، تأليف عبد الملك بن محمد الثعالبي، تحقيق محمد المصري، سَعَدُ الدّين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، القاهرة، عالم الكتب بيروت، مكتبة المتنبّي، القاهرة، ط الأولى، 1404هـ/1984م.
- 13- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، لمقاتل بن سليمان البلخي، دراسة وتحقيق عبد الله محمود شحاتة، الهيئة المصريّة للكتاب 1414هـ/1994م ط ثانية مصورة عن الطبعة الأولى.

- 14- أضواء على متشابهات القرآن، الشيخ خليل ياسين، منشورات دار مكتبة الهلال، بيروت، ط الثانية، 1980.
- 15- الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، دار المعارف، القاهرة، ط الثانية، د. ت.
- 16- الإعجاز الفتي في القرآن، عمر السّلامي، نشر وتوزيع مؤسّسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس 1980م.
- 17- إعجاز القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني، تحقيق عماد الدّين أحمد حيّدّر، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط الأولى، 1411هـ/ 1991م.
- 18- إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة، تأليف مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت 1410هـ/ 1990م.
- 19- إعجاز القرآن، الإعجاز في دراسات السابقين، عبد الكريم الخطيب دار الفكر العربي، ط الأولى، 1974م.
- 20- إعراب القرآن لأبي جعفر النّحاس، تحقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط الثالثة، 1409هـ/ 1988م.
- 21- الأعلام، تأليف خير الدين الزركلي، ط الثالثة، بيروت 1389هـ/ 1969م.
- 22- أعلام السّنن في شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان الخطابي، دراسة وتحقيق يوسف الكتاني، مطابع منشورات عكاظ، الرباط 1991م.
- 23- أعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيّة، تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل للطباعة والنشر، بيروت 1973م.
- 24- الإكسير في علم التفسير للعالم الطوفي سليمان، تحقيق عبد القادر حسين، مكتبة الآداب لصاحبها علي حسن، القاهرة، د. ت.
- 25- الأمثال في القرآن، محمود بن الشريف، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط الرابعة، 1985م.
- 26- أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، تأملات وتدبّر، عبد الرحمن حسن جنبكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط الثانية، 1412هـ/ 1992م.
- 27- الأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط الأولى، 1409هـ/ 1989م.
- 28- الأمثال والمثل والتمثّل والمثالات في القرآن، مجمع البيان الحديث، تأليف سميح عاطف الزّين، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/ 1987م.
- 29- إيجاز البيان في سور القرآن، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، ط الثانية، 1406هـ/ 1986م.

- 30- الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني، شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة العالمية للكتاب، بيروت 1989م.
- 31- بدائع الفوائد، لأبي عبد الله محمد المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق: معروف مصطفى زريق وآخرين، دار الخير بيروت، ط الأولى، 1414هـ/ 1994م.
- 32- بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري، تقديم وتحقيق حفي محمد شرف، نهضة مصر للطباعة والنشر، دت.
- 33- براهين وأدلة إيمانية، تأليف عبد الرحمن حسن جنبكة الميداني، دار القلم دمشق، ط الأولى 1408هـ/ 1987م.
- 34- البرهان في ترتيب سور القرآن، لابن الزبير الغرناطي، دراسة وتحقيق محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 1410هـ/ 1990م.
- 35- البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط الثالثة، 1400هـ/ 1980م.
- 36- البرهان في مشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرمانی، قدم له وراجعه أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، ط الأولى، 1411هـ/ 1991م.
- 37- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تأليف كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني، تحقيق خديجة الحديثي وأحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، ط الأولى، 1394هـ/ 1974م.
- 38- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق محمد علي النجار، يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة، القاهرة، 1383هـ.
- 39- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية بيروت، دت.
- 40- بلاغة العطف في القرآن الكريم، دراسة أسلوية، عفت الشرقاوي، دار النهضة العربية، بيروت 1981م.
- 41- البيان في روائع القرآن، تأليف تمام حسان، عالم الكتب القاهرة، ط الأولى 1993م.
- 42- البيان في ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح لاشين، دار المعارف القاهرة، ط الثانية، 1985.
- 43- البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل بيروت، دت.
- 44- تاج العروس من جواهر القاموس للسيّد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق إبراهيم التري، مطبعة حكومة الكويت 1392هـ/ 1972م.
- 45- تأملات في سورة الإسراء، حسن محمد باجودة، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة 1978م.
- 46- تأملات في سورة البقرة، حسن محمد باجودة، دار مصر للطباعة 1410هـ.

- 47- تأملات في سورة الحاقة، محمد حسن باجودة، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس 1982م.
- 48- تأملات في سورة الرعد، محمد حسن باجودة، دار الاعتصام، القاهرة، دت.
- 49- تأملات في سورة الفرقان، محمد حسن باجودة، دار النور، دت.
- 50- تأملات في سورة النازعات، محمد حسن باجودة، دار الاعتصام، القاهرة، دت.
- 51- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، شرح ونشر السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، ط الثالثة، 1410هـ/ 1981م.
- 52- التبيان إعراب القرآن، تأليف أبي البقاء العكبري، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الشام للتراث بيروت، دت.
- 53- التبيان في أقسام القرآن، تأليف شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، تقديم وتحقيق محمد شريف سكر، دار إحياء العلوم بيروت، ط الأولى، 1409هـ/ 1988م.
- 54- تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع المصري، تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة، 1416هـ/ 1995م.
- 55- تذكرة الحفاظ للذهبي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط الرابعة، د. ت.
- 56- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام شمس الدين أبي عبد الله القرطبي، تحقيق وشرح وتعليق السيد الجميلي، دار ابن زيدون بيروت، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط الأولى، 1406هـ/ 1986م.
- 57- التربية في القرآن، محمد عبد الله السمان، دار الثناء للطباعة، إبراهيم محمد عيسى، ط الرابعة، 1373هـ/ 1954م.
- 58- ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة القاهرة، الطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية للكتاب، ط الثالثة، 1980م.
- 59- التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي، الدار العربية للكتاب، دت.
- 60- التصاريف: تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه وتصرفت معانيه، ليحيى بن سلام، تقديم وتحقيق هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع 1979م.
- 61- تصنيف آيات القرآن الكريم، تقديم محمد محمود إسماعيل، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط الأولى، 1413هـ/ 1993م.
- 62- التصوير البياني محمد أبو موسى، دار التضامن للطباعة القاهرة، ط الثانية، 1400هـ/ 1980م.
- 63- التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعية الخامسة 1399هـ/ 1979م.
- 64- التعبير الفني في القرآن، بكري شيخ أمين، دار الشروق، بيروت ط الثالثة 1399هـ/ 1979م.

- 65- التعبير القرآني، تأليف فاضل صالح السامرائي، نشر جامعة بغداد 1986م/ 1987م.
- 66- تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد ابن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط الرابعة، 1414هـ/ 1994م.
- 67- تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميزة الأبي، دراسة وتحقيق حسن المناعي، نشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية، ط الأولى، 1407هـ/ 1986م.
- 68- تفسير أوائل سورة الدخان، للشيخ علي بن زين العابدين الأجهوري، مخطوط بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم ع 145 وع 730.
- 69- تفسير الآيات الكونية، عبد الله شحاتة- دار الاعتصام القاهرة 1977م.
- 70- تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1413هـ/ 1993م.
- 71- تفسير البغوي، معالم التنزيل، تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط الثانية، 1414هـ/ 1993م.
- 72- تفسير البيضاوي، تأليف ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط الأولى، 1410هـ/ 1990م.
- 73- تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، النشرة الثانية، الدار التونسية للنشر 1973م.
- 74- تفسير الثعالبي، الموسوم بالجواهر الحسان في تفسير القرآن، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د ت.
- 75- التفسير الحديث، محمد عزة دروزة، دار إحياء الكتب العلمية 1381هـ/ 1962م.
- 76- تفسير الخازن، المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، تأليف الإمام علاء الدين علي بن محمد، المعروف بالخازن، دار الفكر بيروت، د ت.
- 77- تفسير سور المفصل من القرآن الكريم، تأليف العلامة عبد الله كنون، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط الأولى، 1401هـ/ 1981م.
- 78- تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية بيروت 1398هـ/ 1978م.
- 79- تفسير فخر الدين الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط الأولى، 1401هـ/ 1981م.
- 80- تفسير القاسمي: المسمى محاسن التأويل، تأليف محمد جمال الدين القاسمي، طبع وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط الأولى، 1376هـ/ 1957م.

- 81- تفسير القرآن الحكيم، الشهير بتفسير المنار، للإمام محمد رشيد رضا، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، دت.
- 82- تفسير القرآن العظيم، للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1412هـ/ 1992م.
- 83- تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب المصرية القاهرة، 1354هـ/ 1935م.
- 84- تفسير مبهمات القرآن، الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل، للإمام أبي عبد الله محمد بن علي البلسني، دراسة وتحقيق حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 1411هـ/ 1991م.
- 85- تفسير المراغي، تأليف المرحوم محمد مصطفى المراغي، ط الثالثة، 1394هـ/ 1974م.
- 86- التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم، تأليف عبد العزيز بن الدردير، مكتبة القرآن، دت.
- 87- التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، دار الجيل القاهرة، ط السادسة، 1389هـ/ 1969م.
- 88- تفصيل آيات القرآن الحكيم، نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط الثانية، 1373هـ/ 1954م.
- 89- تقييد على سورة الفاتحة، لعبد الرحمن بن زكري، مخطوط بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم ع 194.
- 90- التناسب البياني في القرآن، دراسة في النظم المعنوي والصوتي، أحمد أبوزيد، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1992م.
- 91- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، لأبي طاهر بن يعقوب الفيروزبادي، دار الفكر، دت.
- 92- تهذيب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مجلس دائرة المعارف النظامية الهند، ط الأولى، 1325هـ.
- 93- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقيق عبد الله درويش، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة 1966م.
- 94- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرُّماني والخطّابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق وتعليق: محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف القاهرة، دت.
- 95- جامع البيان عن تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط الثانية، 1373هـ/ 1954م.
- 96- جمهرة اللغة لابن دريد، تحقيق وتقديم رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط الأولى 1987م وطبعة دار صادر بيروت، طبعة جديدة بالأوفست، دت.

- 97- جواهر القرآن، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، مكتبة الجندي بمصر، دت.
- 98- حقائق التأويل في متشابه التنزيل، تأليف الشريف الرضي، شرح العلامة محمد الرضآل كاشف الغطاء، دار الأضواء بيروت، ط الأولى، 1406هـ/1986م.
- 99- الحوار في القرآن، محمد حسين فضل الله، دار التعارف للمطبوعات بيروت، ط الخامسة، 1407هـ/1987م.
- 100- خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، عبد المنعم إبراهيم محمد المعطي، مكتبة وهبة القاهرة، ط الأولى، 1413هـ/1992م.
- 101- دراسات قرآنية، محمد قطب، دار الشروق بيروت، دار الثقافة البدار البيضاء، طبعة 1414هـ/1993م.
- 102- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، للخطيب الإسكافي، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، ط الثالثة، 1979م.
- 103- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، دت.
- 104- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلّق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر، الناشر مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط الثانية، 1413هـ/1992م.
- 105- ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة، دت.
- 106- ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق حنا نصر الحّي، دار الكتاب العربي بيروت، ط الثانية 1416هـ/1996م.
- 107- رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صنفه وشرح وبين أدلة مسائله، محمد عز الدين الغرياني، منشورات ELGA مالطا 1996م.
- 108- الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث القاهرة، ط الثانية 1399هـ/1979م.
- 109- رسالة التوحيد، محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1406هـ/1986م.
- 110- روائع الإعجاز في القصص القرآني، تأليف محمود السيد حسن، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، دت.
- 111- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين الألوسي، دار الفكر بيروت 1403هـ/1983م.
- 112- رياض الأزهار وكنز الأسرار للخروبي، مخطوط بدار الكتب المصرية، تحت رقم 22362.
- 113- زاد المسير في علم التفسير، تأليف الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ط الأولى، 1384هـ/1964م.

- 114- سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن، عودة الله منيع القيسي، دار البشير عمان، مؤسسة الرسالة بيروت، ط الأولى، 1416هـ/ 1996م.
- 115- سنن أبي داود، ضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصطفى محمد القاهرة، د ت.
- 116- سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د ت.
- 117- سنن الدار قطني للإمام الكبير علي بن عمر الدار قطني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1414هـ/ 1994م.
- 118- السنن الصغرى للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي، وثق أصوله وخرّج حديثه، وعلق عليه: عبد المعطي أمين قلججي، سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي - باكستان - ط الأولى، 1410هـ/ 1989م.
- 119- السنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي، دار المعرفة بيروت، ط الأولى، 1346هـ.
- 120- سنن النسائي المجتبى، تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر، ط الأولى، 1383هـ/ 1964م.
- 121- سورة الرحمن وسُور قصار، شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، ط الثانية، د ت.
- 122- السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، د ت.
- 123- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، د ت.
- 124- شرح شعرزهير بن أبي سلمى، صنعه أبي العباس ثعلب، تحقيق فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1402هـ/ 1982م.
- 125- شرح الصغرى للإمام السنوسي، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 603 د.
- 126- شرح القوائد التسع المشهورات، صنعه أبي جعفر النحاس، تحقيق أحمد خطاب، دار الحرية، بغداد 1393هـ/ 1973م.
- 127- شرح القوائد السبع الطوال الجاهليات لأبي محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط الرابعة، 1400هـ/ 1980م.
- 128- شرح المعلقات السبع للزوزني، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، مكتبة المعارف بيروت، ط الرابعة، 1980م.
- 129- شعرزهير بن أبي سلمى، صنعه الأعلمي الشتمري، دار القلم العربي بحلب، ط الثانية، 1393هـ/ 1973م.

- 130 - الصّاحح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثانية، 1399هـ/1979م.
- 131 - صحيح البخاري، بحاشية السند، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الحلبي، دت.
- 132 - صحيح البخاري، تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة العصرية، بيروت، طبعة جديدة منقّحة 1415هـ/1994م.
- 133 - صحيح الترمذي بشرح الإمام أبي بكر بن العربي المالكي، مطبعة الصاوي، القاهرة، 1353هـ/1934م.
- 134 - صحيح الجامع الصّغير للسيوطي، تحقيق محمّد ناصر الدّين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي ط الأولى، 1388هـ/1969م.
- 135 - صحيح سنن الترمذي باختصار السند، تأليف محمد ناصر الدّين الألباني، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط الأولى، 1408هـ/1988م.
- 136 - صحيح مسلم بشرح النّووي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط الأولى، 1347هـ/1929م.
- 137 - صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1399هـ.
- 138 - الصورة الأدبية في القرآن الكريم، صلاح الدين عبد التواب، الشركة العالمية للنشر لو نجمان، ط الأولى، 1955م.
- 139 - الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت 1388هـ/1968م.
- 140 - طبقات المفسرين للداودي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة القاهرة، ط الأولى، 1392هـ/1972م.
- 141 - الطريف في علم التّصريف، دراسة صرفية تطبيقية، تأليف عبد الله محمد الأسطى، منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس، 1401و.ر/1992م.
- 142 - ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، لعبد المنعم السيّد حسن، دار المطبوعات الدولية، القاهرة، ط الأولى، 1400هـ/1980م.
- 143 - الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، نذير حمدان، دار المنار جدّة، ط الأولى، 1412هـ/1991م.
- 144 - ظواهر قرآنية في ضوء الدّراسات اللّغوية بين القدماء والمحدثين، البدر اوي زهران، دار المعارف القاهرة، ط الثانية 1993م.
- 145 - عجائب القرآن للإمام فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1404هـ/1984م.

- 146 - عظمة القرآن، تأليف عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1405هـ/1984م.
- 147 - العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم، محمد أبو زهرة، مجمع البحوث الإسلامية 1389هـ/1969م.
- 148 - العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن جبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط الرابعة، 1406هـ/1986م.
- 149 - عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، تأليف أحمد عصام الكاتب، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1403هـ/1993م.
- 150 - علوم القرآن، عبد الله شحاتة، دار الاعتصام، القاهرة، ط الثالثة 1985م.
- 151 - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، تحقيق عبد السلام التونجي، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط الأولى، 1424م/1995إفرنجي.
- 152 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تأليف نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط الأولى، 1381هـ/1962.
- 153 - غرر التيان في من لم يسم في القرآن، بدر الدين محمد بن جماعة، دراسة وتحقيق عبد الجواد خلف، دار قتيبة، دمشق، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
- 154 - غريب القرآن وتفسيره لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى المعروف بابن الزبيدي، تحقيق عبد الرزاق حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/1987م.
- 155 - فتح الباري بشرح الإمام البخاري لابن حجر العسقلاني، وبهامشة متن الجامع الصحيح للإمام البخاري، المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر، ط الأولى، 1301هـ.
- 156 - فتح البيان في مقاصد القرآن، للعلامة صديق حسن خان، الناشر أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة، دت.
- 157 - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكرياء الأنصاري، تحقيق وتعليق محمد علي الصابوني، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، 1405هـ/1985م.
- 158 - فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، دت.
- 159 - فتح المجيد بكافية المريد، تأليف عبد السلام إبراهيم اللقاني، مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1817 د.

- 160 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، تأليف سليمان بن عمر العجيلي، الشهير بالجميل، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، دت.
- 161 - الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم، جمع وترتيب محمد مصطفى محمد، دار عمّار عمّان، دار الجليل، بيروت، ط الرابعة، 1409هـ/1989م.
- 162 - الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة في علوم القرآن وفوائده، لحسين بن علي الرجراجي الشوشاوي، تحقيق ودراسة الأمين عبد الحفيظ أبو بكر الدغروغي منشورات كلية الآداب والتربية بجامعة سبها، ط الأولى، 1994م.
- 163 - في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط الشرعية السابعة عشر 1412هـ/1992م.
- 164 - القاموس المحيط للفيروزبادي، دار العلم للجميع، دت، وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت الأولى 1415هـ/1995م.
- 165 - القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين، محمد الصادق عرجون، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط الثانية، 1410هـ/1989م.
- 166 - القرآن كائن حي، مصطفى محمود، دار المعارف، القاهرة، ط الثالثة، دت.
- 167 - قرآن مجيد شرح وترجمة إلى اللغة الإنجليزية، بقلم عبد الله يوسف علي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، دت.
- 168 - القرآن والصورة البيانية، عبد القادر حسين، دار المنار، القاهرة، ط الأولى، 1412هـ/1991م.
- 169 - قصص الأنبياء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، دار الحديث القاهرة، دت.
- 170 - قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس، لأبي إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالثعلبي، المكتبة الثقافية، بيروت، دت.
- 171 - القصة في القرآن، محمود بن الشريف، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط الأولى، 1983م.
- 172 - القصص القرآني إبحاؤه ونفحاته، فضل حسن عباس، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع عمان الأردن، ط الثانية 1413هـ/1992م.
- 173 - القصص القرآني بين الآباء والأبناء، تأليف عماد زهير حافظ، دار القلم، دمشق، ط الأولى، 1410هـ/1990م.
- 174 - القصص القرآني في منطوقه ومفهومه لعبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، مطبعة المدني، القاهرة، 1974م.
- 175 - كتاب الأسماء والصفات للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت.

176. كتاب الأمثال في القرآن الكريم، لابن قيم الجوزية، تحقيق سعيد محمد غر الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1981م.
177. كتاب التبيان في علم المعاني والبدیع والبيان، للعلامة شرف الدين الطيبي، تحقيق وتقديم هادي عطية مطر الهلالي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط الأولى، 1407هـ/ 1987م.
178. كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام لعبد الرحمن السهيلي، دراسة وتحقيق عبدالله محمد النقرات، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، طرابلس، ط الأولى، 1401 و. ر/ 1992م.
179. كتاب سيبويه، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، ط الثالثة، 1403هـ/ 1983م.
180. كتاب السير والمغازي، لمحمد بن إسحاق، دار الفكر، ط الأولى، 1398هـ.
181. كتاب الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق بوران الضناوي، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، 1404هـ/ 1984م.
182. كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تأليف يحيى بن حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت 1400هـ/ 1980م.
183. كتاب هدية المريد بجوهرة التوحيد، للعلامة إبراهيم اللقاني، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 601 د.
184. الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، د ت.
185. كشف الظنون، حاجي خليفة، منشورات مكتبة المثنى بغداد، د ت.
186. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة، لأبي الوليد محمد بن رشد، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، 1982م.
187. كشف المعاني في التشابه من المثاني، تأليف بدر الدين بن جماعة، تحقيق وتعليق عبد الجواد خلف، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان، ط الأولى، 1410هـ/ 1990م.
188. الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، قابله على نسخة خطية وأعدّه للطبع ووضع فهرسه عدنان درويش، محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ط الثانية، 1982م.
189. لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور، دار الفكر ودار صادر بيروت، د ت.
190. لغة القرآن الكريم في جزء عم، محمود أحمد نحلة، دار النهضة العربية، بيروت، 1981م.

- 191 - مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط الأولى، 1410هـ/ 1989م.
- 192 - مباحث في علوم القرآن، تأليف مناع القطان، مكتبة المعارف الرياض، ط الثامنة، 1408هـ/ 1988م.
- 193 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن الأثير، قدمه وعلق عليه أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط الثانية، دت.
- 194 - مجاز القرآن، صنعه أبو عبيدة معمر بن المثنى، التميمي، عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 1410هـ/ 1981م.
- 195 - مجمع البيان في تفسير القرآن، تأليف أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دت.
- 196 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي، غنيت بنشره مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي، القاهرة 1353هـ.
- 197 - مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس، دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 1404هـ/ 1984م.
- 198 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1413هـ/ 1993م.
- 199 - مختار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، طبعة جديدة، دراسة وتقديم عبد الفتاح البركاوي، دار المنار، دت.
- 200 - مختصر تفسير الطبري، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني وصالح أحمد رضا، عالم الكتب، بيروت، ط الثانية، 1413هـ/ 1993م.
- 201 - المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت، دت.
- 202 - المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم جار الله الزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثالثة، 1407هـ/ 1987م.
- 203 - مُسند أبي داود الطيالسي، للحافظ الكبير سليمان بن داود دار المعرفة، بيروت، دت.
- 204 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، ط الثانية، 1398هـ/ 1978م.
- 205 - المسند الجامع، حققه ورتبه وضبط نصه: بشار عوَّاد معروف وآخرين، دار الجيل، بيروت، الشركة المتحدة الكويت، ط الأولى، 1413هـ/ 1993م.
- 206 - مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط الحادية عشرة، 1413هـ/ 1993م.

- 207- مصاعدُ النظر للإشراف على مقاصد السُّور، تأليف الحافظ أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، تقديم وتحقيق: عبد السميع محمد أحمد حسنين، مكتبة المعارف، الرياض، ط الأولى 1408هـ/ 1987م.
- 208- المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد الفيومي، اعتنى بها يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط الأولى، 1417هـ/ 1996م.
- 209- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية بيروت، دت.
- 210- معاني القرآن الكريم، تفسير لُغوي موجز، تأليف إبراهيم عبد الله رفيده وآخرين، جمعية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط الأولى، 1398 و.ر/ 1989م.
- 211- معاني القرآني للأخفش، دراسة وتحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، 1405هـ/ 1985م.
- 212- معاني القرآن للفراء، تأليف أبي زكرياء الفراء، تحقيق ومراجعة محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، دت.
- 213- معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، 1408هـ/ 1988م.
- 214- معترك الأقران في إعجاز القرآن، لأبي الفضل جلال الدين السيوطي، ضبط وتصحيح أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1408هـ/ 1988م.
- 215- معجزة القرآن، الشيخ محمد متولي الشعراوي، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، دت.
- 216- المعجزة الكبرى القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي 1390هـ/ 1970م.
- 217- معجم البلاغة العربية، تأليف بدوي طبانة، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية، ط الأولى، 1395هـ/ 1975م.
- 218- معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت 1397هـ/ 1977م.
- 219- معجم طبقات الحفاظ والمفسرين، إعداد ودراسة عبد العزيز عز الدين السيروان، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، 1404هـ/ 1984م.
- 220- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري، تحقيق وضبط مصطفى السقا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط الأولى، 1371هـ/ 1951م.
- 221- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، مطبعة بريل في مدينة ليدن 1967م.
- 222- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، 1407هـ/ 1987م.

- 223- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط الأولى، 1371هـ.
- 224- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، ط الثالثة.
- 225- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مطبعة التّرقى، بدمشق 1377هـ/ 1957م.
- 226- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1405هـ/ 1985م.
- 227- مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي، ضبط وتعليق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1403هـ/ 1983م.
- 228- المفردات في غريب القرآن، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، دت.
- 229- مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، ط الأولى، 1415هـ/ 1995م.
- 230- مقدمة تفسير ابن النقيب المصري، إشراف لجنة تحقيق التراث، منشورات دار ومكتبة، بيروت 1987م، وقد نسبت خطأ لابن قيم الجوزية، بعنوان «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» وهو ما نبهى إليه أستاذي الجليل أحمد أبو زيد، إذ قال: «ثبت بالتحقيق العلمي، أن هذا الكتاب لابن النقيب المصري»⁽¹⁾.
- 231- مقدمة في الدراسات القرآنية، محمد فاروق التّيهان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 1415هـ/ 1995م.
- 232- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه التشابه اللفظ من أي التنزيل، تحقيق محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت، 1405هـ/ 1985م.
- 233- الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، المطبعة الأدبية، بمصر، ط الأولى، 1317هـ.
- 234- من أسرار البلاغة في القرآن، تأليف محمود السيد شيخون، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الأولى، 1404هـ/ 1984م.
- 235- من أسرار التعبير في القرآن، الفاصلة القرآنية، عبد الفتاح لاشين، دار المريخ للنشر، الرياض، 1402هـ/ 1982م.
- 236- من أسرار التعبير القرآني، محمد أبو موسى، دار الفكر العربي 1396هـ/ 1976م.

(1) سمعت ذلك منه مرتين، الأولى في إحدى الجلسات معه، والثانية عند مناقشته لأطروحة الزميل : علي عون.

- 237- من الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، تأليف عبد العزيز سيّد الأهل، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1400هـ/ 1980م.
- 238- مناهل العرفان في علوم القرآن، محمّد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر، بيروت 1408هـ/ 1988م.
- 239- من بلاغة القرآن، تأليف أحمد أحمد بدوي، دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة، القاهرة، دت.
- 240- من بلاغة النظم العربي، عبد العزيز عبد المعطي عرفة، عالم الكتب، بيروت، ط الثانية، 1405هـ/ 1984م.
- 241- منتخب قُرّة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، للإمام ابن الجوزي، تحقيق ودراسة محمّد السيد الصفطاوي وفؤاد عبد المنعم أحمد، منشأة المعارف بالإسكندرية، دت.
- 242- من روائع القرآن، تأملات علمية وأدبية في كتاب الله - عزّ وجلّ - تأليف محمّد سعيد رمضان البوطي، مكتبة الفارابي، ط الخامسة، 1397هـ/ 1977م.
- 243- المنزّع البديع في تجنيس أساليب البديع، لأبي محمّد القاسم السجلماسي، تقديم وتحقيق علاّال الغازي، مكتبة المعارف، ط الأولى، 1401هـ/ 1980م.
- 244- من علوم القرآن فؤاد علي رضا، دار اقرأ، بيروت، ط الثانية، 1403هـ/ 1983م.
- 245- منهج البحث في العلوم الإسلامية، محمّد الدسوقي، دار الأوزاعي، ط الأولى 1404هـ/ 1984م.
- 246- من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم، السيّد تقي الدين، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة 1995م.
- 247- الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، شرح عبد الله دراز، ضبط وترقيم محمّد عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، دت.
- 248- مورد الظمّان إلى زوائد بن حبان للحافظ نور الدّين علي بن أبي بكر الهيثمي، حققه ونشره محمّد عبد الرزاق حمزة، المطبعة السلفية ومكتبتها، دت.
- 249- الموطأ للإمام مالك بن أنس، صحّحه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه محمّد فؤاد عبد الباقي، دار أحياء التراث العربي، دت.
- 250- النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، محمّد عبد الله دراز، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط السابعة، 1413هـ/ 1993م.
- 251- نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي، تحقيق محمّد إبراهيم البنا، دار الإعتصام، دت.

- 252- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، محمد الغزالي، دار الشروق، القاهرة، ط الثانية، 1416هـ/ 1996م.
- 253- نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، تحقيق وتعليق يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط الأولى، 1410هـ/ 1990م.
- 254- نظرات تحليلية في القصّة القرآنية، محمد المجدوب، مؤسسة الرسالة، ط الثانية، 1391هـ/ 1971م.
- 255- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي، توزيع مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط الأولى، 1393هـ/ 1973م.
- 256- النظم الفني في القرآن، تأليف عبد المتعال الصّعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة، د. ت.
- 257- نكت الانتصار لنقل القرآن للإمام أبي بكر الباقلاني، دراسة وتحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، د. ت.
- 258- هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف استانبول 1955م منشورات مكتبة المثنى، بيروت.
- 259- الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، تأليف حسن محمد باجودة، دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي عامر، القاهرة 1393هـ/ 1973م.
- 260- الوحي الحمّدي، محمد رشا رضا، المكتب الإسلامي، بيروت، ط العاشرة، 1405هـ/ 1985م.
- 261- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت 1970م.
- 262- اليوم الآخر، القيامة الكبرى، عمر سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح الكويت، ط الأولى، 1407هـ/ 1986م.

المراجع المرقونة

- 263- أسلوب السرد القصصي في القرآن، رسالة ماجستير للطالب محمد طول، المعهد الوطني للتعليم العالي، تلمسان، (مرقون بكلية الآداب الرباط).
- 264- سنن التغيير التاريخي في القرآن الكريم، إعداد الطالب: أحمد الشاكر، كلية الآداب، الرباط، السنة الجامعية 1411هـ/ 1412هـ/ 1991/ 1992م.
- 265- مصطلحات بيانية في القرآن الكريم. بحث للأستاذ: أحمد أبو زيد لم ينشر بعد.

الدوريات والمجلات العلمية

- 266 - أهمية الأمثال القرآنية كلون من ألوان الإعجاز القرآني، إعداد هلال محمد، الإحياء، مجلة إسلامية جامعية، تصدرها رابطة علماء المغرب بالرباط، العدد الرابع من السلسلة الجديدة، الرقم المسلسل 16 سنة 1994م.
- 267 - آيات الله في الأنفس والآفاق. عبد الباسط بلبول، أضواء الشريعة، مجلة جامعة تصدرها كلية الشريعة، الرياض، العدد السابع 1996م.
- 268 - تقييد على سورة الإخلاص، تأليف محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي، تقديم وتحقيق عبد الله محمد النقرات، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، العدد الثالث عشر 1425 م ر/ 1996 أفرنجي.
- 269 - حقيقة التوحيد والشرك، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجلة البحوث الإسلامية، تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، العدد التاسع والثلاثون 1414هـ.
- 270 - دراسات في أمثال القرآن الكريم، عبد المجيد السيد قطامش، مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، العدد الرابع عام 1401هـ.
- 271 - طبيعة الرؤية المحمدية، الفصل الأول من كتاب: ماهو الإسلام، تأليف مونتجمري وات، ترجمة: محمد فتح الله الزيايدي، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، العدد التاسع 1402 و/ 1992م.
- 272 - القصص القرآنية ودورها في التربية، أحمد أحمد علوش، مجلة كلية التربية جامعة الرياض، العدد الأول، السنة الأولى 1397هـ/ 1977م.
- 273 - مع القرآن في أمثاله، محمود بن الشريف، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة. السنة الأولى 1393هـ/ 1394هـ، العدد الأول.

المراجع الأجنبية

- 274 - BARBARA FREYER STOWASSER, Women in the au RAN, Traditions, and interpretation, New York Oxford University press, 1994.
- 275 - Ismail R. Alfarruqi and Losis Lamy Al Faruq, the Cultural Atlas of Islam, Mac millan Publishing Company, New York, Collier Macmillan Publishers London.
- 276 - Michael Sells. Sound and Meaning Surat al-Oarca, Corrected Version May 7, 1991. Forthcoming in Arabica, Paris, ed Mohamed Arkoun.

فهرس الموضوعات

- الفصل الثاني : تصريف القول في إثبات البعث والجزاء ومشاهد القيامة والحساب565
- المبحث الأول : البعث والجزاء مصطلحه وأهميته565
- أولاً : البعث والجزاء مصطلحه وأهميته565
- ثانياً : عناية القرآن الكريم بالبعث والجزاء571
- المبحث الثاني : إثبات البعث والجزاء وتحققهما574
- تنوع مشاهد القيامة الدالة على البعث والجزاء574
- المثال الأول : تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة الأنعام575
- أولاً : تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة الأنعام575
- ثانياً : تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة الأنعام580
- المثال الثاني : تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس587
- أولاً : تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس587
- ثانياً : تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس603
- المثال الثالث : تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم607
- أولاً : تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم607
- ثانياً : تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم612

- المثال الرابع : تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في
سورة القصص 616
- أولاً : تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة
القصص 616
- ثانياً : تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في
سورة القصص 620
- المثال الخامس : تنوع معاني وأساليب البعث والجزاء في سورة
الصفافات 622
- أولاً : تنوع معاني البعث والجزاء في سورة الصفافات . 623
- ثانياً : تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة الصفافات .. 633
- المثال السادس : تنوع معاني وأساليب البعث والجزاء في سورة ق .. 640
- أولاً : تنوع معاني البعث والجزاء في سورة ق 640
- ثانياً : تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة ق 649
- المبحث الثالث : تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء والعدالة الإلهية في
الجزاء 655
- المطلب الأول : تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء 655
- المطلب الثاني : الأمر بتقوى يوم البعث والجزاء 668
- المطلب الثالث : حال الناس في يوم البعث والجزاء 670
- المطلب الرابع : العدالة الإلهية في الجزاء 672
- المبحث الرابع : أصحاب الجنة وجزاؤهم فيها 676
- أولاً : الجنة ودالاتها التصريفية 676
- ثانياً : تصريف القول في جزاء المؤمنين وصفاتهم 681
- 1 - تصريف القول في جزاء المؤمنين 681
- 2 - تصريف القول في صفات المؤمنين 690
- المبحث الخامس : أصحاب النار وجزاؤهم فيها 704
- المطلب الأول : النار ودالاتها التصريفية 704
- المطلب الثاني : تصريف القول في أصحاب النار وجزائهم فيها .. 709

710.....	أولاً: الذين يعملون السيئات جزاؤهم.....
715.....	ثانياً: صفات المنافقين وما أعد الله لهم من الجزاء.....
717.....	ثالثاً: جزاء المعرضين.....
718.....	رابعاً: جزاء الكافرين.....
723.....	خامساً: تصرف القول في صفات الكافرين وجزائهم.....
733.....	المبحث السادس: تصرف القول في مشاهد النعيم والعذاب.....
737.....	أولاً: مشاهد طال فيها عرض صور النعيم.....
741.....	ثانياً: مشاهد طال فيها عرض صور العذاب.....
745.....	ثالثاً: المشاهد التي تعادل فيها عرض الصورتين.....
	رابعاً: صور النعيم والعذاب وما يحصل فيها من حوار بين أهل
748.....	النعيم وأهل العذاب.....
751.....	الفصل الثالث: تصرف القول في إثبات النبوة والرسالة.....
752.....	المبحث الأول: مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم.....
752.....	أولاً: إرسال الرسل سنة من سنن الله في خلقه.....
760.....	ثانياً: صفات محمد ﷺ - وأخلاقه العظيمة.....
761.....	ثالثاً: الرسول محمد ﷺ - من جنس قومه.....
763.....	رابعاً: محمد رسول الهدى ودينه الحق.....
765.....	خامساً: رسول الله إلى الناس كافة.....
766.....	سادساً: شهادة الله بصدق رسالته.....
768.....	سابعاً: نفي الكهانة والشعر عنه ﷺ.....
769.....	ثامناً: الرسول ﷺ - بشر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً.....
770.....	تاسعاً: محمد ﷺ رسول الله وخاتم النبيين.....
771.....	عاشراً: وظيفة الرسول ﷺ والأمر بطاعته.....
771.....	1 - وظيفة الرسول ﷺ.....
776.....	2 - الأمر بطاعة الرسول ﷺ.....
783.....	المبحث الثاني: تنوع أدلة إثبات النبوة والرسالة في القرآن الكريم.....

- المثال الأول: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في
سورة الأنعام.....784
- أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة
الأنعام.....785
- ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة
الأنعام.....794
- المثال الثاني: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في
سورة يونس.....808
- أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة
يونس.....808
- ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة
يونس.....814
- المثال الثالث: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في
سورة الأنبياء.....819
- أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة
الأنبياء.....819
- ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة
الأنبياء.....821
- المثال الرابع: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في
سورة الفرقان.....824
- أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة
الفرقان.....824
- ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة
الفرقان.....826
- المثال الخامس: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة
في سورة القصص.....828

- أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة القصص..... 828
- ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة القصص..... 832
- المثال السادس: تنوع المعاني والأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة العنكبوت..... 834
- أولاً: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سورة العنكبوت..... 835
- ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على النبوة والرسالة في سورة العنكبوت..... 837
- المثال السابع: تنوع المعاني الدالة على النبوة والرسالة في سور متفرقة .. 840
- المبحث الثالث: تصريف القول في إثبات الوحي..... 855
- أولاً: صدق الوحي وإثباته..... 855
- ثانياً: الأمر باتباع الوحي..... 857
- ثالثاً: وظيفة الوحي..... 860

الباب الثالث

تصريف القول في آيات الموعظة

- الفصل الأول: تصريف القول في القصص القرآني..... 867
- المبحث الأول: بلاغة تصريف القصص القرآني..... 873
- المبحث الثاني: مقاصد تصريف القصص القرآني..... 883
- المقصد الأول: إثبات الوجدانية لله - تعالى - والأمر بعبادته..... 886
- المقصد الثاني: إثبات الوحي والرسالة..... 896
- المقصد الثالث: إثبات البعث والجزاء..... 898
- المقصد الرابع: تثبيت قلب الرسول ﷺ - وأُمَّته..... 900
- المقصد الخامس: إبلاغ الرسالة..... 902
- المقصد السادس: الحُضُّ على التلطف في الخطاب والرفق بالمدعوين . 902
- المقصد السابع: العبرة بأحوال الأنبياء والمرسلين ، والأُمم السابقة 903

905.....	المقصد الثامن : بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها
	المقصد التاسع : الدعوة إلى الخير والإصلاح ، ومنع الفساد في
913.....	الأرض
915.....	المقصد العاشر : مواجهة اليأس بالصبر
916.....	المقصد الحادي عشر : بيان أن قدر الله ماض لا محالة
916.....	المقصد الثاني عشر : بيان قدرة الله على الخوارق
916.....	المقصد الثالث عشر : تحقيق العدالة وإرساء دعائمها
	المقصد الرابع عشر : بيان أن الأنبياء والمرسلين يختصون بعلم
917.....	الظاهر وتوضيح أمور الشريعة
	المقصد الخامس عشر : بيان الأصل المشترك بين دين محمد ﷺ -
918.....	والأنبياء والمرسلين السابقين
918.....	المقصد السادس عشر : بيان نعم الله على أنبيائه وأصفياه
921.....	المقصد السابع عشر : بيان بعض الأحكام بالقصص القرآني
922.....	المقصد الثامن عشر : تربية المسلمين على المشاورة
923.....	المقصد التاسع عشر : طلب اقتداء النبي ﷺ - بالأنبياء والمرسلين ...
929.....	المبحث الثالث : أسلوب القصص القرآني
931.....	أولاً : التأكيد في القصص القرآني
935.....	ثانياً : الدعاء في القصص القرآني
941.....	ثالثاً : النداء في القصص القرآني وصوره
944.....	رابعاً : الاستفهام في القصص القرآني وصوره
958.....	خامساً : الأمر والنهي في القصص القرآني وصورهما
958.....	1 - صور الأمر في القصص القرآني
964.....	2 - صور النهي في القصص القرآني
966.....	سادساً : التناسب القصصي
969.....	1 - تناسب الألفاظ والمعاني في القصص القرآني
976.....	2 - ترتيب المعاني في القصص القرآني
979.....	3 - تنوع التعقيبات في القصص القرآني

992.....	سابعاً: الإيجاز والإطناب في القصص القرآني
996.....	1- الإيجاز وتصريفه في القصص القرآني
999.....	2- الإطناب وتصريفه في القصص القرآني
1001	المبحث الرابع: أنموذج لتصريف القصص القرآني
	الأنموذج الأول: تصريف قصة نوح - عليه السلام -
1002	في القرآن الكريم
1002	أولاً: الإشارات المتفرقة من قصة نوح - عليه السلام -
1005	ثانياً: تنوع حلقات قصة نوح في السور المختلفة
	الأنموذج الثاني: تصريف قصة يونس - عليه السلام - في القرآن
1026	الكريم
1029	الفصل الثاني: تصريف الأمثال في القرآن الكريم
1035	المبحث الأول: بلاغة تصريف الأمثال في القرآن الكريم
1049	المبحث الثاني: مقاصد تصريف الأمثال القرآنية
1050	المقصد الأول: الدعوة إلى التوحيد، ونفي الشرك والوثنية
1064	المقصد الثاني: إثبات البعث والجزاء
1066	المقصد الثالث: إثبات النبوة والرسالة
1072	المقصد الرابع: بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين
1078	المقصد الخامس: بيان سنة الله في المكذبين
1081	المقصد السادس: بيان حال المنافقين
1087	المقصد السابع: ذم الحياة الدنيا، وتعظيم الآخرة
	المقصد الثامن: الحث على إنفاق المال في طاعة الله، والتنفير من
1089	إنفاقه في غير طاعته
1094	المقصد التاسع: بيان قبائح اليهود في مساواتهم البيع بالربا
1095	المقصد العاشر: النهي عن نقض العهد
1095	المقصد الحادي عشر: وصف الكافرين بالجدال والمخاصمة
	المقصد الثاني عشر: بيان أن صلاح الغير لا ينفع المفسد، وفساد الغير
1096	لا يضر المصلح

1099	الخاتمة
1111	الفهارس العامة
1111	فهرس المصادر والمراجع
1129	فهرس الموضوعات